

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

تأليف
ابن قسيم الجوزية

الأول - الثاني

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

اهداءات ٢٠٠٢

أ/حسين كامل السيد بك فممي

الاسكندرية

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

ومنشور ولاية العلم والإرادة

لِلْعَلَّامَةِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عِلْمِ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الدِّمَشْقِيِّ الْمَشْهُورِ

بَابِ قِيمِ الْجُوزِيَّةِ الْمَتَوَفَّى

سَنَةِ ٧٥١ هَجْرِيَّة

قال صاحب كشف الظنون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة ٧٥١ كتاب كبير الحجم . فيه فوائد مرسله يقتبس من مجموعها معرفة العلم وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والغال والزجر ومعرفة أصول نافعة جامعة بما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الفوائد

الجزء الأول

يطلب من

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

لَسْتَ لِلَّهِ الْخَلِيقَ الْحَمِيدَ

الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا ، وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليهما دليلا ، واتخذهم عبيداً له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلًا ، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله رباً والإسلام ديناً وبمحمد رسولا . والحمد لله الذي أقام في أزمنة الفترات من يكون بديان سنن المرسلين كفيلا . واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا ، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابه الموتى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قبيلا ، فكم من قتيل لا بليس قد أحيوه ، ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه ، ومن مبتدع في دين الله بشبه الحق قد رموه ، جهاداً في الله وابتغاء مرضاته ، وبياناً لحججه على العالمين وبياناته ، وطناً للزاني لديه ونيل رضوانه وجناته ، غاربوا في الله من خرج عن دينه التويم وعراضه المستقيم ، الذين عقدوا ألوية البدعة واطاعوا أعنة الفتنة وحالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب وانفقوا على مفارقة الكتاب ونهذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلا ، أحمدوه وهو الحمود على كل ما قدره وفضاه . وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه ، واستهديه سبل الذين أنعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه ، واشكره والشكر كفيلا بالمزيد من عطاياه . واستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهذاه ، وأعوذ بالله من شر نفسي وميثاق عملي استعادة عبد فار إلى ربه بذنوبه وخطايا ، واعتصم به من الأهواء المردية والبدع المضلة فما حاب من أصبح به معتمداً وبخماه نزيبا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين ، وأنحمنها عن الجاحدين ، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين ، وأشهد أن الحلال ما حله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور ، وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، أرسله رحمة للعالمين ، ومحجة للسالكين ومحجة على العباد أجمعين ، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق ، وأوضح السبل ، واقرض على العباد طاعته ، وتعظيمه وتوقيره وتبجيله ، والقيام بحقوقه وسد إليه جميع الطرق

لم يفتح لأحد إلا من طريقه ؛ فشرح له صدره ورفع له ذكره وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى ؛ وأرشد به من الغي ، وفتح به أعينا عميا ، وآذانا صما وقلوبا غلفا ، فلم ينزل صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله لا يرده عنه راد ، داعيا إلى الله لا يصده عنه صاد ، إلى أن أشرقت برسلته الأرض بعد ظلماتها وتألفت القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس في الاقطار ، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار ، فلما أكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة على عباده المؤمنين ، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته ، والمحفل الأرفع الأسنى من أعلى جناته ، ففارق الأمة وقد تركها على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين ، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، صلاة دائمة بدوام السموات والأرضين مقيمة عليهم أبدا لا تروم انتقالا عنهم ولا تحويلا .

(أما بعد) فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن وصفها فكان إهباطه منها عين كاله ليعود إليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه أن يذيقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة فان الضد يظهر حسنه الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها . وأيضا فانه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلائهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فاهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي . وأيضا فانه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه تخطي بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها . وأيضا فانه سبحانه له الأسماء الحسنى فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحلیم الخافض الرفع المعز المذل المحي المميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء . . . فاقترضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى فيعفو فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم من يشاء ويعطي ويمنع ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته . وأيضا فانه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقترضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك ثم ينقلهم إلى

دار يتم عليهم فيها ذلك وأيضاً فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفساً إلا إيمانها في الدنيا فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه لم وأيضاً فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض والأرض فيها الطيب والخبيث والسهل والحزن والسكريم واللثيم فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين فجعل الطيبين أهل جواره ومسالكه في داره وجعل الخبيث أهل دار الشقاء دار الخبثاء ، قال الله تعالى (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون) فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزلهم داراً استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل حكمة بالغة ومشيدة نافذة ذلك تقدير العزيز العليم وأيضاً فإنه سبحانه لما قال للملائكة (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) أجابهم بقوله (إني أعلم ما لا تعلمون) ثم أظهر سبحانه عليه لعباده وللملائكة بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه في محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقرباً إلى الله ويترك شهواته ابتغاء مرضاتى ويبذل دمه ونفسه في محبتي وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي آراء الليل وأطراف النهار ويعبدني مع معارض الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدوني أتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعزيبكم ولا عدو أسطه عليكم بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لأحدهم . وأيضاً فإني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي ومحاربتة لي وتكبره عن أمري وسعيه في خلاف مرضاتي وهذا وهذا كأننا كامنين مستترين في أبنى البشر وأبى الجن فأنزلهم داراً أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفرداً به لا يعلمه سواه وظهرت حكمته وتم أمره وبدأ للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون . وأيضاً فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ويحب التواابين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبته أعلى أنواع المكرمات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه داراً يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى المكرمات من محبته فكان أنزلهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم (والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) . وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فحببتهم له هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم

ولم يمكن تحقيق هذه المراتبة السننية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره وترك إرادات النفس وشهواتها التي يكرها محبوبهم فأنزلهم دارا أمرهم فيها ونهاهم فقاموا بأمره ونهيه فقالوا درجة محبتهم له فأنا لهم درجة حبه إياهم وهذا من تمام حكمته وكمال رحمته وهو البر الرحيم . وأيضا فانه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق في حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعنى العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطارا . وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن أكون عبدا نبيا فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدى فقال في مقام الإسراء (سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا) ولم يقل رسوله ولا نبيه إشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة (وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) وقال في مقام التحدى (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وكمال مفقرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم . وأيضا فانه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكرا وأعظم التذاذ بما أعطاهم من النعم فآراهم سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأشدهم تخليصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويعظم فرحهم وتم لذتهم وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم ومحبتهم ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلا وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلا وهو العلم الحكيم ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه ومحبوبه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سرورا وعظمت لذته وكملت نعمته . وأيضا فانه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته وهي الغاية منهم قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف .

وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعى الشهوة والقنّة وداعى العقل والعلم فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصّبهما داعيين بمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكه فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته وعرفه مايجبى عواقب إجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذراً فيها وأشد هروباً وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كُنت الأعداء في جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة عدوه وأعد له مايدفعه ولولا أنه ذاق ألم اغارة عدوه عليه وتبذيرته لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة فن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم فاستعدوا له وأخذوا أهبة .. فان قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو .. قيل قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به ولو شاء لخلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طريق إليهم ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا خلاقاً آخر غير بنى آدم فان بنى آدم قد ركبوا على العقل والشهوة .. وأيضاً فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلاً وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته فهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي بإيثار الحق عليها والإعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره ولذلك يتحمل المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعى الغى والضلال ومجاهدتها يقوى سلطان المحبة وتثبت شجرتها في القلب وتطعم ثمرتها على الجوارح فان المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة وأما المحبة المشروطة بالعافية والتعظيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع فان المعلق على الشرط عدم عند عدمه ومن ذلك لأمر ولى عند انقضائه وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط وبين من يعبد الله على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاد .. وأيضاً فان الله سبحانه له الحمد المطلق الكامل الذى لانهاية بعده وكان ظهور الأسباب التي يحمدها عليها من مقتضى كونه محموداً وهي من لوازم حمده تعالى وهي نوعان فضل وعدل إذ هو سبحانه الحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليرتب عليها كمال الحمد الذى هو أهله فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ولهذا نبه سبحانه على هذا كثيراً كما في سورة الشعراء حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل وأهمهم (إن في ذلك لآية

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم (فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المتضمنة لكل قدراته وحكمته المتضمنة لكل علمه ووضع الأشياء مواضعها اللائقة بها ما وضع نعمته ونجائه لرسله ولا تبعاعهم ونعمته وإهلاكه لأعدائهم إلا في محلها اللائق بها السكال عزته وحكمته ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهم إلى ديارهم التي لا يليق بهم غيرها ولا تقتضى حكمته سواها (وقضى بينهم بالحق وقيل اخذ الله رب العالمين) ه وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته وحده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينة ليذكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حنى بالأنعام وخص دون غيره بالأكرام ولو تساوا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها إذ لا يرى أحداً إلا في مثل حاله ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذي هو عليها من السكال والفلاح وفي الأثر المشهور ان الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال يارب هلا سويت بين عبادك قال إني أحب أن أشكر فاقترضت محبته سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين نعمتها أعظم وأكمل وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد ه وأيضاً فإنه سبحانه لأشياء أحب إليه من العبد من تذلل بين يديه وخضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه ه ومعلوم أن هذا المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التي تتوقف عليها وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية السكاملة يمتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين ه وأيضاً فإنه سبحانه له الخلق والأمر والامر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وليست الجنة دار تكليف تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها وإنما هي دار نعيم ولذة واقتضت حكمته سبحانه استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها أحكام دينه وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه فان الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسنی وصفاته العلی فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب وند أرشد سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى (أئحسب الإنسان أن يترك سدى) أى مهملاً معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على أن هذا مناف السكال حكمته وان رب ربيته وعزته وحكمته تأبى ذلك ولهذا أخرج السكالم مخرج الإنكار على من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول وقبح تركه سداً معطلا أيضاً مستقر في الفطر فكيف ينسب إلى الرب ما قبحه مستقر في فطرهم وعقولهم وقال تعالى (أئحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش السكريم) نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يليق بجلاله نسبته إليه ونظائر هذا في القرآن كثيرة ه وأيضاً فإنه سبحانه يحب من عباده

أمورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية لها ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان فانه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين ويحب الذين يقا تلون في سبيله صفا ويحب التواين ويحب المتطهرين ولا ريب أن حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع كاستمتاع حصول الملزوم بدون لازمه والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفاقد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة إذا وجدها كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليوت فاستيقظ وعنده راحته عليها زاده وطعامه وشرابه فآله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحته وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرع بتوبة العبد والمقصود أن هذا الفرع المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب لازم لهذا الفرع ولا يوجد الملزوم بدون لازمه وإذا كان هذا الفرع المذكور إنما يحصل بالتوبة المستلزمة للذنب فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة ممتنع ولما كان هذا الفرع أحب إلى الرب سبحانه من عدمه اقتضت محبته له خلق الأسباب المقتضية إليه ليترب عليها المسبب الذي هو محبوب له كما وأيضاً فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال إن الجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعبارة هذه الدرجات كلها وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير واحد من السلف ينجون من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفضلهم ونعمته ومغفرته ويتقاسمون المنازل بأعمالهم . وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى (وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون) وقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) . قالوا وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا فالمراد به نفي أصل الدخول . وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كإقتضاء سائر الأسباب لمسيباتها والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا فأخبر النبي ﷺ أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لو لا تغمده الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وإن تنأهى

موجباً بمجرد لدخول الجنة ولا عوضاً لها فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذى يحبه الله ويرضاه فهم لا تقاوم نعمة الله التى أنعم بها عليه فى دار الدنيا ولا تعادلها بل لو حاسبه لو وقعت أعماله كلها فى مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه فى هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لمكانت رحمته خيراً له من عمله كما فى السنن من حديث غريد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لمكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم والمقصود أن حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارتهما بآدم وذريته وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة به وأيضاً فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم فى الأرض كما أخبر سبحانه فى كتابه بقوله (انى جاعل فى الأرض خليفة) وقوله (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) وقال (ويستخلفكم فى الأرض) فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه الجنة الخلد وعلم سبحانه بسابق عليه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس فإن النفس مولعة يحب العاجلة ولا يشارها على الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عاجل وكونه خلق عجولاً فعلم سبحانه ما فى طبيعته من الضعف والخور . فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعم الذى أعد له عياناً فيكون إليه أشوق وعاليه أحرص وله أشد طلباً فإن محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره فن باشر طيب شيء ولذته وتدوق به لم يكبد بصبر عنه وهذا لأن النفس ذواقة تواقه فإذا ذوقت تاقته ، ولهذا إذا ذاق العبد طعم حلوة الإيمان وخالط بشاشته قلبه رشح فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئاً أبداً ، وفى الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المرفوع أن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول ما يسألنى عبادى فيقولون يسألك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا يارب فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لمكانوا أشد طلباً فاقتضت حكمته أن أراها أباهم وأسكنه إياها ثم قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم فاستجاب من خلق لها وخلقت له وسارع إليها فلم يثب عنها العاجلة بل يهد نفسه كأنه فيها ثم سباه العدو فيراها وطنه الأول فهو دائم الحنين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه كما قيل :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول مسنزل

ولى من أبيات تلم بهذا المعنى :

وحى على جنات عدن فانها منازلك الأولى وفيها النخيم

ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم

فسر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تتأل لا بأسبابها التي جعلها الله أسباباً مفضية إليها ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها أجلها فلا تتأل إلا بأسباب نصبها مفضية إليها وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تتأل لا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكل والمشروب والملبوس والولد والمال الجاه في الدنيا فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه لم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحريث فسكان اسكان آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام انعامه عليهم وسرها أيضاً أنه سبحانه جعل الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف مقامات خلقه ونهايات كمالهم فأنزلهم داراً أخرج منهم الأنبياء وبعث فيها الرسل واتخذ منهم من اتخذ خليلاً وكلم موسى تكليماً واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيداً وخاصة يحبهم يحبونه وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الانعام والاحسان ، وأيضاً أنه أظهر لخلقهم من آثار أسمائه وجريان أحكامها عليهم ما اقتضته حكمته ورحمته وعلمه . وسرها أيضاً أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته وانعامه على الأولياء وإهانته واشقائه للاعداء ومن اجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم وتفريج كرباتهم وكشف بلاثهم وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء وتقليبهم في أنواع الخير والشر فسكان في ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربهم ومليكمهم . وأنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه العليم الحكيم السميع البصير وأنه الإله الحق وكل ما سواه باطل فتظاهرت أدلة ربوبيته وتوحيده في الأرض وتنوعت وقامت من كل جانب فعرفه الموفقون من عباده وأقروا بتوحيده إيماناً واذعاناً وجحدته المخدولون على خليفته وأشركوا به ظلماً وكفراً فهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي بينة والله سميع عليم . ومن تأمل آياته المشهودة والمسموعة في الأرض ورأى آثارها . علم تمام حكمته في اسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم فأنه سبحانه إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدماً لهم . ولكن اقتضت حكمته أن خلق لهم داراً يتزودون منها إلى الدار التي خلقت لهم وأنهم لا ينالونها إلا بالزاد كما قال تعالى في هذه الدار (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ان ربكم لرؤف رحيم) فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار . وقال تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) فباع المغبونون

منازلهم منها بأجنس الخبز وأنقص الثمن وباع الموفقون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمناً للجنة فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم . قال الله تعالى (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) فهو سبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده اليها أكمل إعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها فاني أنا الغني عنها وعن كل شيء . وأنا الجواد الكريم وأنا لا أمتنع فيها فاني أطعم ولا أطعم وأنا الغني الحميد ولكن أنزل إلى دار البذر فاذا بذرت فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيداً فحينئذ فتعال فاستوفه أحوج ما أنت إليه الحبة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فاني أعلم بمصلحتك منك وأنا العلي الحكيم ﴿ فان قيل ماذا كرموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتم إذا قيل أن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي أعدت للمتقين والمؤمنين يوم القيامة وحينئذ يظهر سر اهباطه واخراجه منها ﴾ ولكن قد قالت طائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهما انها انما كانت جنة في الأرض في موضع عال منها لا أنها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة . وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة فقالت طائفة أسكن الله تعالى آدم ﷺ جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من حين الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأت بعد وقد وصفها الله تعالى لنا في كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيئاً بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به والقول بهذا دافع لما أخبر الله به قالوا وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يسم آدم فيها ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم فيها ووصفها بأنها دار جزاء ولم يقل أنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيها بالمعصية والفتنة ووصفها بأنها ليس فيها حزن وأن الداخلين اليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم ووجدناه سماها دار السلام ولم يسم فيها آدم من الآفات التي تكون في الدنيا وسماها دار القرار ولم يستقر فيها آدم وقال فيمن يدخلها وما هم منها بمخرجين وقد أخرج منها آدم بمعصيته وقال لا يسمهم فيها نصب وقد ند آدم فيها هارباً فاراً عند أصابته بالمعصية وطلق يخفض ورق الجنة على نفسه وهذا النصب بعينه الذي نفاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذب وقد أسمع فيها إبليس الكذب وغره وقاسمه عليه أيضاً بعد أن أسمع

اياه . وقد شرب آدم من شراها الذي سماه في كتابه شرايا طهورا أى مطهرا من جميع الآفات المذمومة وآدم لم يطهر من تلك الآفات . وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب ابليس فيها آدم ومقعد الصدق لا كذب فيه وعليون لم يكن فيه استحالة قط ولا تبديل ولا يكون بأجماع المصلين والجنة في أعلى عليين والله تعالى انما قال انى جاعل فى الأرض خليفة ولم يقل انى جاعله فى جنة المأوى فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والملائكة اتقى الله من أن تقول ما لا تعلم وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمتنا . وفى هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بنى آدم سيفسدون فى الأرض والا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمون والله تعالى يقول وقوله الحق (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به لا غير . قال الله تعالى (ويفعلون ما يؤمرون) والله تعالى أخبرنا أن ابليس قال لآدم (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فان كان قد أسكن الله جنة الخلد والملك الذى لا يبلى فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه فى قوله فيقول وكيف تدلنى على شيء أنا فيه قد أعطيته واخترته بل كيف لم يحث التراب فى وجهه ويسبه لأن ابليس أن كان يكون بهذا الكلام مغويا له انما كان يكون زاريا عليه لأنه انما وعده على معصية ربه بما كان فيه لا زائدا عليه . ومثل هذا لا يخاطب به إلا الجانين الذين لا يعقلون لأن العوض الذى وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه وهو الخلد والملك الذى لا يبلى ولم يخبر الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن إلى قول ابليس ولا قبل نصيحته واسكنه لما كان فى غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الله آدم أنه فى دار الخلد ثم شك فى خبر ربه لسماه كافرا ولما سماه عاصيا لأن من شك فى خبر الله فهو كافر ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق بخبر ربه فهو عاص . وانما سعى الله آدم عاصيا ولم يسمه كافرا . قالوا فان كان آدم أسكن جنة الخلد وهى دار القدس التى لا يدخلها إلا طاهر مقدس فكيف توصل إليها ابليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم وابليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق البتة انما هى دار المؤمنين وابليس غير تنى فبعد أن قيل له (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) انفسح له أن يرقى إلى جنة المسأوى فوق السماء السابعة بعد السخط والابعاد له بالعتو والاستكبار هذا مصاد لقوله تعالى (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فان كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكبرا فليكن تعقل العرب التى أنزل القرآن بلسانها ما التكبر . واعلم من ضعفت رويته وقصر بحشه أن يقول

ان ابليس لم يصل اليها واسكن وسوسته وصلت . فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه وقوله تعالى وقاسمهما يرد ما قال لأن المقاسمة ليست وسوسة واسكنها مخاطبة ومشافهة ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما وبما يدل على أن وسوسته كانت مخاطبة قول الله تعالى (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه انما وسوس إليه مخاطبة لا أنه أوقع ذلك في نفسه بلا مقابلة فن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقم عليه دليلا لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا قال رؤية :

• وسوس يدعو مخلصا رب الفلق •

وقال الأعشى :

تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت • كما استعان بريح عشرق زجل
قالوا وفي قول ابليس لهما ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته لهما وللشجرة • ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله (ألم أنهكما عن تلكما الشجرة) ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له ابليس لأن آدم لم يكن حينئذ في الجنة ولا مشاهداً للشجرة مع قوله عز وجل (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فقد أخبر سبحانه خبرا محكما غير مشتبهاً أنه لا يصعد إليه إلا كلم طيب وعمل صالح وهذا مما قدمنا ذكره أنه لا يبلغ المقدس المطهر إلا مقدس مطهر طيب ومعاذ الله أن تكون وسوسة ابليس مقدسة أو طاهرة أو خيرة بل هي شر كلها وظلمة وخبيث ورجس تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وكما أن أعمال الكافرين لا تبلغ القدس الطاهر ولا تصل إليه لأنها خبيثة غير طيبة كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة ابليس ولا ولجت القدس قال تعالى (كلا ان كتاب الفجار لفي سجين) • وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان آدم نام في جنة وجنة الخلد لا نوم فيها باجماع من المسلمين لأن النوم وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تقلب حال ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال والنائم ميت أو كالميت قالوا وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم حارثة لما قالت له يا رسول الله ان حارثة قتل معك فان كان صار إلى الجنة صبرت واحتسبت وان كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جنة واحدة هي انما هي جنان كثيرة فأخبر صلى الله عليه وسلم ان لله جنات كثيرة فلعل آدم أسكنه الله جنة من جناته ليست هي جنة الخلد قالوا وقد جاء في بعض الأخبار ان جنة آدم كانت بأرض الهند قالوا وهذا وان كان لا يصححه رواية الأخبار ونقل الآثار فالذي تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد

ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها كما سميت بدار الخلود فقد سماها الله بالاسماء التي تقدم ذكرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فيها فاذا قيل للجنة دار الخلد لم يجوز أن ينقص مسمى هذا الاسم بحال فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب وعلى هذا فاسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار الابتلاء والامتحان وحيث كانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة (فالجواب) أن يقال هذا فيه قولان للناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين ونذكر أولاً قول من قال انها جنة الخلد التي وعد بها الله المتقين وما احتجوا به وما نقضوا به حجج من قال انها غيرها ثم تتبعها مقالة الآخرين وما احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقتضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأتي ادخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذي أخرج منها به وأنه أي فائدة في ذلك والرد على أن من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة وإنما هو صادر عن محض المشيئة التي لا حكمة وراءها ولما كان المقصود حاصل على كل تقدير سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بدينا الكلام على التقديرين ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس السلاق (١) لا يحصل غرضاً ولا يزيل مرضاً فسلكتنا هذا السبيل ليكون قولهم مردوداً على كل قول من أقوال الأمة وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله فنقول أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة غيرها فهذا مما قد اختلف فيه الناس والاشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخطر بقلوبهم سواء أنها جنة الخلد التي أعدت للمؤمنين وقد نص غير واحد من السلف على ذلك واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربيعة بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الناس حتى يزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم آدم وذكر الحديث قالوا فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منه

(١) - هكذا في الأصول ويظهر أن يكون كشي به عن اللسان اه

أن يستفتحها لهم قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه (قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) إلى قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) عقيب قوله اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا أولاً في الأرض وأيضاً فإنه سبحانه وصف الجنة التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية فقال تعالى (إن لك إلا تجمع فيها ولا تعرى وأنت لا تظلم فيها ولا تضحي) وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً ولو كان الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له الجوع والظلم والتعري والضحي للشمس وأيضاً فإنها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فإن آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى وأيضاً فإن قصة آدم في البقرة ظاهرة جداً في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء فإنه سبحانه قال (واذ قلنا للبلائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما عما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) . فهذا اهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع . وقيل أنه خطاب لهم وللجنة وهذا يحتاج إلى نقل ثابت إذ لا ذكر للجنة في شيء من قصة آدم وإبليس . وقيل خطاب لآدم وحواء وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى (وكنا لحكمهم شاهدين) . وقيل لآدم وحواء وذريتهما . وهذه الأقوال ضعيفة غير الأولى لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين من الجنة . ثم قال تعالى (قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الاهباط الثاني لا بد أن يكون غير الأول وهو اهباطه من السماء إلى الأرض وحيث تكون الجنة التي اهبطوا منها أولاً فوق السماء وهي جنة الخلد وقد ذهب طائفة منهم الزمخشري إلى أن قوله اهبطوا منها جميعاً خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذريتهما . قال والدليل عليه قوله تعالى (قل اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى) وقال ويدل على ذلك قوله (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم ومعنى بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض . وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية فإن العداوة التي ذكرها الله إنما هي بين آدم وإبليس وذريتهما كما قال تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) . وأما

آدم وزوجه فان الله سبحانه أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليسكن اليها وقال سبحانه (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وإبليس وذريتهما ويدل عليه أيضا عود الضمير اليهم بلفظ الجمع . وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس في قولهم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما فهؤلاء ثلاثة آدم وحواء وإبليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرة طريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام فان قيل فما تصنعون بقوله في سورة طه : (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) وهذا خطاب لآدم وحواء . وقد أخبر بعبادة بعضهم بعضا قيل اما أن يكون الضمير في قوله اهبطا راجعا إلى آدم وزوجه أو يكون راجعا إلى آدم وإبليس ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له وعلى الثاني فالعبادة المذكورة للمخاطبين بالاهباط وهما آدم وإبليس وعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على أمرين . أحدهما أمر لآدم وزوجه بالهبط . والثاني جعله العداوة بين آدم وزوجه وإبليس ولا بد أن يكون أبليس داخل في حكم هذه العداوة فطعا كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك ، وقال لذريته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كيف انفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية . واما ذكر الاهباط فتارة يأتي بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ التثنية وتارة يأتي بلفظ الأفراد لإبليس وحده . كقوله تعالى في سورة الاعراف (قال ما منعك أن لاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فهذا الاهباط لإبليس وحده والضمير في قوله منها قيل أنه عائد إلى الجنة وقيل عائد إلى السماء وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وإبليس إذ مدار القصة عليهم وحيث أتى بلفظ التثنية فاما أن يكون لآدم وزوجه إذ هما اللذان باشرا الأكل من الشجرة واقدا على المعصية . واما أن يكون لآدم وإبليس إذ هما ابوا الثقلين فذكر حالهما وما آل اليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما والقولان محكيان في ذلك وحيث أتى بلفظ الأفراد فهو لإبليس وحده . وأيضا فالذي يوضح أن الضمير في قوله اهبطا منها جميعا لآدم وإبليس ان الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجته فقال (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباها ربه فتاب عليه وهدي قال اهبطا منها جميعا) وهذا يدل على أن المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعا وهذا لأن المقصود اخبار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن والإنس بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر لئلا يقتدوا بهما في ذلك فذكر أبو الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط وقد أخبر سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخبر أنه اهبطه

وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة فلم أن هذا اقتضاء حكم الزوجية وانها صارت إلى ما صار إليه آدم فكان تجريد العناية إلى ذكر الأبوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها إلى ذكر أبي الأنس وأمههم والله أعلم وبالجمل فقلوه (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) ظاهر في الجمع فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله اهبطا . قالوا وأما قولكم انه كيف وسوس له بعد اهباطه منها ومحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى اهبط . فجوابه من وجوه هـ أحدهما أنه أخرج منها ومنع من دخولها على وجه السكنى والكرامة واتخاذها داراً فمن أين لكم أنه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لآدم وزوجه ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل مشرط دار من امروا بابتلائه ومحتته وان لم يكونوا اهلا لسكنى تلك الدار هـ الثاني انه كان يدنو من السماء فيكلمهما ولا يدخل عليهما دارهما هـ الثالث انه لعلة قام على الباب فتنادهما وقاسمهما ولم يلج الجنة الرابع انه قد روى انه اراد الدخول عليهما فتمتعته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك . قالوا وبما يدل على انها جنة الخلد بعينها انها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله (اسكن انت وزوجك الجنة) ولا جنة يعدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علماً عليها بالغلبة وإن كان في أصل الوضع عبارة عن البستان ذي الثمار والفواكه وهذا كالمدينة لطيفة والنجم للثريا ونظائرها فحيث ورد اللفظ معرفاً بالآلف واللام انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين . وأما ان أريد به جنة غيرها فانها تجيء منكرة كقوله (جنتين من أعناب) أو مقيدة بالإضافة كقوله (ولولا إذ دخلت جنتك) أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض كقوله (إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الأرض . قالوا وأيضاً فانه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون فقال للجنة أنت رحي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء الحديث وفي السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها قال

(٢ — مفتاح ١)

فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها الحديث وفي الصحيحين في حديث الاسراء ثم رفعت
 لى سدره المنتهى فاذا ورقها مثل آذان القبيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أربعة أنهار نهران
 ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات وأما
 الباطنان فنهران في الجنة . وفيه أيضا ثم أدخلت الجنة فاذا جناز اللؤلؤ وإذا ترابها المسك
 وفي صحيح البخارى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا
 بنهر حافئه قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذى أعطاك ربك
 فضرب الملك بيده فاذا طينه مسك اذفر . وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن النبي
 صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال انه عرضت لى
 الجنة والنار فتربت منى الجنة حتى لو تناولت منها قطعا لأخذه فلو أخذه لا كلمت منه ما بقيت
 الدنيا . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود في قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
 بل أحياء عند ربهم يرزقون) أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح
 من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون
 شيئا فقالوا أى شيء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا الحديث . وفي الصحيح من
 حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب اخوانكم بأحد جعل الله
 أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من
 ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب ما كلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا
 إخواننا أنا في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا يذكوا عند الحرب فقال الله أنا أبلغهم
 عنكم فانزل الله عز وجل (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله) الآية . وفي الموطأ من حديث
 كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة
 حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وفي البخارى أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له مرضعاً في الجنة . وفي صحيح البخارى عن
 عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها
 الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء . والآثار في هذا الباب أكثر من أن
 تذكر وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد . فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن
 قال بقولهم وهم الذين يقولون ان الجنة التى أهبط منها آدم إنما كانت جنة بشرى الارض
 وهذه الاحاديث وأمثالها ترد قولهم . قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التى ذكرتموها في
 الجنة وأنها منتفية في الجنة التى أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري وغير ذلك
 فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون

يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام وهذا لا ينبغي أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حكاه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به فلا تنافي بين الأمرين . قالوا وأما قولكم ان الجنة دار جزاء وثواب وليست دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة ، لجوابه من وجهين * أحدهما أنه إنما يتمتع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة حينئذ ينقطع التكليف وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه . الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجراً عليه في شجرة من جملة أشجارها وهذا لا يتمتع وقوعه في جنة الخلد كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها فإن أردتم بأن الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل لكم عليه وإن أردتم أن غالب التكليف التي تكون في الدنيا منتفية فيها فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم . قالوا وهذا كما أنه موجب الأدلة وقول سلف الأمة فلا يعرف بقولكم قائل من أئمة العلم ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه * قال ، الأولون الجواب عما ذكرتم من وجهين بجهل ومفصل . أما الجمل فأنكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير إليه لا من قرآن ولا من سنة ولا أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لأمسندا ولا مقطوعاً . ونحن نوجدكم من قال بقولنا . هذا أحد أئمة الإسلام سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل (ان لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى) قال يعنى في الأرض وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال في معارفه بعد أن ذكر خلق الله لآدم وزوجه ان الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ وهذا أبي قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتهى قطفاً من قطف الجنة فانطلق بنوه ليطلبوه له فلقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بني آدم قالوا إن أبانا اشتهى قطفاً من قطف الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد كفيتموه فانتوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنكم في موتاكم . وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله اهبطوا منها قال هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس وأنه كان بعدن وإن سيحون وجيحون والفرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يسقيها ، وهذا منذر بن سعيد البلوطي اختاره في تفسيره ونصره بما حكىناه عنه وحكاه في غير التفسير عن أبي حنيفة فيما خالفه فيه فلم قال بقوله في هذه المسألة . وهذا أبو مسلم الاصبهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا وانتصره واحتج عليه بما هو معروف

في كتابه . وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم في البقرة . وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل له . فقال وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول أنها ليست هي التي كان فيها آدم وامراته ومن حكى القولين أيضاً أبو عيسى الرماني في تفسيره واختار أنها جنة الخلد . ثم قال والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمر بن واصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير ومن ذكر القولين أبو القاسم الراغب في تفسيره فقال واختلف في الجنة التي أسكنها آدم فقال بعض المتكلمين كان بستاناً جعله الله له امتحاناً ولم يكن جنة المأوى ثم قال ومن قال لم يكن جنة المأوى لأنه لا تكليف في الجنة وآدم كان مكلفاً . قال وقد قيل في جوابه أنها لا تكون دار التكليف في الآخرة ولا يمتنع أن تكون في وقت دار تكليف دون وقت كما أن الإنسان يكون في وقت مكلفاً دون وقت . ومن ذكر الخلاف في المسئلة أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في تفسيره فذكر هذين القولين وقولاً ثالثاً وهو التوقف قال لا مكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع كما سيأتي حكاية كلامه ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو أنها لم تكن جنة الخلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض وقالوا كانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان إبليس فيها ثم أخرج قال ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها . ومن ذكر القولين أيضاً أبو الحسن الماوردي فقال في تفسيره واختلف في الجنة التي أسكنها على قولين . أحدهما أنها جنة الخلد . الثاني أنها جنة أعدها الله لها وجعلها دار ابتلاء وإيست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين . أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطها منها وهذا قول الحسن . الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهاها عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن يحيى وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب في تفسيره اختلفوا في أن الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت في الأرض أو في السماء وتقدير أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني هذه الجنة في الأرض وحملوا الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى اهبطوا مصراً . القول الثاني وهو قول الجبائي أن تلك كانت في السماء السابعة قال والدليل عليه قوله اهبطوا ثم إن الإهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى والإهباط الثاني كان من السماء إلى الأرض . والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل عليه هو أن الآلاف والالام في لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكنى آدم جميع الجنان محال فلا بد من صرفها إلى المعبود السابق والجنة المعبودة المعلوم بين المسلمين هي دار الثواب فوجب صرف اللفظ إليها قال . والقول الرابع أن الكل ممكن والدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع .

قالوا ونحن لا نقبله هؤلاء ولا نعتمد على ما حكى عنهم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا وقد ذكرنا على هذا القول ما فيه كفاية . وأما الجواب المفصل فنحن نسلك على ما ذكرتم من الحجج لينكشف وجه الصواب فنقول وبالله التوفيق . أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول الناس لآدم استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أخرج منها بعينها فإن الجنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كما قال تعالى (انا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصر منها مصبحين) وقال تعالى (وقالوا ان تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب) وقال تعالى (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثمينا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) وقال تعالى (واضرب لهم مثلا رجلاين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل) إلى قوله (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) فإن الجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التي أسكنه الله إياها بذنبيه وخطيئته هذا الذي دل عليه الحديث . وأما كون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم فلا يدل الحديث عليه بشيء . من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه . قالوا وأما استدلالكم بالهبوط وأنه نزول من علو إلى سفلى . فجوابه من وجهين . أحدهما أن الهبوط قد استنقل في النقلة من أرض إلى أرض كما يقال هبط فلان بلد كذا وكذا وقال تعالى (اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم) وهذا كثير في نظم العرب ونثرها قال :

إن تهبطين بلاد قـو م يرتعون من الطلاح

وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا . الثانى أنا لا تنازعكم في أن الهبوط حقيقة ما ذكرتموه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السموات فإذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفل ونحوه . وأما قوله تعالى (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فهذا يدل على أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها تخالف الأرض

في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها فالله سبحانه فآوت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وهذا مشهود بالحس فمن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها ثم أمهلوا منها إلى الأرض التي هي عمل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) إلى آخر ما ذكرتموه مع أن هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل فانه سبحانه إنما قال ذلك عقيب قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) وقوله (ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) هو صيغة وعد مرتبطة بما قبلها والمعنى ان اجتنبت الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد ، قال وأما قولكم أنه لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دليل عليها لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه كان قد أعلم آدم حين خلقه أن الدنيا منقضية فانية وإن ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد أعلم ذلك فقول ابليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد مالا يتناهى فإن الخلد في لغة العرب هو اللبث الطويل كقولهم قيد مخلد وحبس مخلد وقد قال تعالى لنموت (أتنبئون بكل أربع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) وكذلك قوله (وملك لا يبلى) يراد به الملك الطويل الثابت . وأيضاً فلا وجه للاعتذار عن قول ابليس مع تحقق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على الكذب والله سبحانه قد أخبر أنه قاسمهما ودلاهما بغرور وهذا يدل على أنهما اغترا بقوله ففرهما بأن اطعمهما في خلد الأبد والملك الذي لا يبلى وبالجحمة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد التي وعدها المتقون غير بين * ثم نقول لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا يزول ملكها لسكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر من ابليس إذ قد علم ان الجنة دار الخلد . فان قلتم لعل آدم لم يعلم حينئذ ذلك ففره الخبيث وخدعه بأن هذه الشجرة وحدها هي شجرة الخلد . قلنا فافتعوا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في ذلك لأن قوله كان خداعاً وغروراً محضاً على كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق . وأما قولكم ان قصة آدم في البقرة ظاهرة جداً في أن جنة آدم كانت فوق السماء فنحن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى إثباته قولكم أنه كرر فيه ذكر الهبوط مرتين ولا بد أن يفيد الثاني غير ما أفاد الأول فيكون الهبوط الأول من الجنة والثاني من السماء فهذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقالت طائفة هذا القول الذي ذكرتموه وقالت طائفة

منهم النقاش وغيره أن الهبوط الثاني إنما هو من الجنة إلى السماء والهبوط الأول إلى الأرض وهو آخر الهبوطين في الوقوع وإن كان أولهما في الذكر وقالت طائفة آتى به على جهة التخليط والتأكيد كما تقول للرجل اخرج اخرج وهذه الأقوال ضعيفة . فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجوه . أحدها أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المصير إليه وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه . الثاني أن الله سبحانه قد أهبط إبليس لما امتنع من السجود لآدم أهبطاً كونياً قدرياً لا سبيل له إلى التخلف عنه فقال تعالى (أهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين) وقال في موضع آخر (فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين) وفي موضع آخر (اخرج منها مذموماً مدحوراً لمن تبعدك منهم لآملأن جهنم منكم أجمعين) وسواء كان الضمير في قوله منها راجعاً إلى السماء أو إلى الجنة فهذا صريح في أهباطه وطرده ولعنه وإدحاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد إليها بعد أهباط الله له . وهذا وإن كان ممكناً فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغي أن يصار إليه . وأما الوجوه الأربعة التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة فهي مع أمر الله تعالى بالهبوط مطلقاً وطرده ولعنه ودحوره لا دليل عليها لا من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصير إليه وما هي إلا احتمالات مجردة وتقديرات لا دليل عليها . الثالث أن سياق قصة أهباط الله تعالى لإبليس ظاهرة في أنه أهبط إلى الأرض من وجوه . أحدها أنه سبحانه نبه على حكمة أهباطه بما قام به من التكبر المقتضى غاية ذله وطرده ومعاملته بتقيض قصده وهو أهباطه من فوق السموات إلى قرار الأرض ولا تقتضى الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافاة حاله لحال الملائكة الأكرامين . الثاني أنه قال (فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) وكونه رجيماً ملعوناً ينبغي أن يكون في السماء بين المقربين المطهرين . الثالث أنه قال (اخرج منها مذموماً مدحوراً) وملكوت السموات لا يعلموه المذموم المدحور أبداً . وأما القول الثاني فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو مؤخر في الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه فيرد بما رد به القول الذي قبله . وأما القول الثالث وهو أنه للتأكيد فإن أريد التأكيد اللفظي المجرد فهذا لا يقع في القرآن وإن أريد به أنه مستلزم للتخليط والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح فالصواب أن يقال أعيد الأهباط مرة ثانية لأنه علق عليه حكماً غير المعلق على الأهباط الأول فإنه علق على الأول عداوة بعضهم بعضاً فقال (أهبطوا بعضهم لبعض عدو) وهذه جملة حالية وهي اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين . والمعنى أهبطوا متعادين وعلق على الهبوط الثاني حكيمين آخرين أحدهما هبوطهم جميعاً والثاني

قوله (فاما يا نينكم منى هدى فن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فكأنه قيل
أهبطوا بهذا الشرط مأخوذاً عليكم هذا العهد وهو أنه مهما جاءكم منى هدى فن اتبعه منكم فلا
خوف عليه ولا حزن يلحقه ففى الاهباط الأول إيدان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة وفى
الاهباط الثانى روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع هداى ومصيره إلى
الامن والسرور المضاد للخوف والحزن فكسرهم بالاهباط الأول وجبر من اتبع هداى
بالاهمال الثانى على عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته كما كسر آدم بالإخراج من الجنة
وجبره بالكلية التى تلقاها منه فتاب عليه وهداى ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره
بعباده وأهل طاعته فى كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار كما يكسر العبد بالذنب ويذله به ثم
يجبره بتوبته عليه ومغفرته له وكما يكسره بأنواع المصائب والحنن ثم يجبره بالعمافية والنعمة
انفتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبه وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وان
ذلك الكسر هو نفس رحمته به وبره ولطفه وهو أعلم بتصلحه عبده منه ولكن العبد الضعيف
بصيرته ومعرفته بأسماء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك ولا ينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج
والفرح بالدنو منه والزلفى لديه الا على جسر من الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة
فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك كما قيل :

تذل لمن تهوى لتحظى بقربه فكى عزة قد نالها العبد بالذل
إذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن ذليلاً له فأقرأ السلام على الوصل

وقال آخر :

اخضع وذل لمن تحب فليس فى شرع الهوى أنف يشال ويقعد

وقال آخر :

وما فرحت بالوصل نفس عزيزة . وما العز إلا ذلها وانكسارها

. قالوا وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم ثبت ان
وسوسته له ولزوجه كانت فى غير المحل الذى أهبط منه والله أعلم . قالوا وأما قولكم ان
الجنة إنما جاءت معرفة باللام وهى تنصرف إلى الجنة التى لا يعهد بنو آدم سواها فلا ريب أنها
جاءت كذلك ولكن العهد وقع فى خطاب الله تعالى آدم لسكنها بقوله (إسكن أنت وزوجك
الجنة) فهى كانت معهودة عند آدم ثم أخبرنا سبحانه عنها معرفاً لها بلام التعريف فانصرف
العرف بها إلى تلك الجنة المعهودة فى الذهن وهى التى سكنها آدم ثم أخرج منها فن أين فى هذا
ما يدل على محلها وموضعها بنى أو إثبات . وأما بحىء جنة الخلد معرفة باللام فلانها الجنة

التي أخبرت بها الرسل لأمهم ووعدها الرحمن عباده بالغيب فحيث ذكرت انصرف الذهن إليها دون غيرها لأنها قد صارت معلومة في القلوب مستقرة فيها ولا ينصرف الذهن إلى غيرها ولا يتوجه الخطاب إلى سواها وقد جاءت الجنة في القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان في بقعة من الأرض كقوله تعالى (انا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين) فهذا لا ينصرف الذهن فيها إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال . قالوا وما قولكم انه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنه لم ينزع في ذلك إلا بعض أهل البدع والضلال . واستدل لكم على وجود الجنة الآن فحق لنا نزاعكم فيه وعندنا من الأدلة على وجودها أضعاف ما ذكرتم ولكن أى تلازم بين أن تكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها فكانكم تزعمون أن كل من قال ان جنة آدم هي جنة في الأرض فلا بد له أن يقول ان الجنة والنار لم يخلقا بعد وهذا غلط منكم منشؤه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فإنه يقول ان جنة آدم هي في الأرض وكذلك بالعكس ان كل من قال ان جنة آدم في الأرض فيقول ان الجنة لم تخلق فأما الأول فلا ريب فيه وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لافي المذهب ولا في الدليل فأنتم نصبتم دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على انكار قولهم ورده وابطاله ولكن لا يلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح . قالوا وأما قولكم ان جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسائر الآفات التي وجد بعضها من ابليس عدو الله فهذا إما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق . فجوابه من وجهين . أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضي نفيه مطلقا لقوله تعالى (لا لغو فيها ولا تأثيم) وقوله تعالى (لا تسمع فيها لاغية) فهذا نفى عام لا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بين والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقا فلا يدخلها إلا خالدا فيها فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر . الثاني أن ما ذكرتم إنما يصر اليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض المقاوم أنها جنة الخلد بعينها . وحيث يتعين المصير إلى ما ذكرتم فاما إذا لم يقيم دليل سالم على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة ما دلت عليه النصوص البيضة بغير موجب والله أعلم . قالوا وما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعدنا المتقون أن الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن عمره أجل ينتهي إليه وأنه لم يخلقه للبقاء . ويدل على هذا ما رواه الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي زباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله يارب فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملائمتهم جلوس فقل السلام

عنكم قالوا وعليك السلام ثم رجع إلى ربه فقال ان هذه تحيتك ونحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت فقال اخترت يمين ربي وكلنا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته قال أي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فاذا كل انسان مكتوب عمره بين عينيه فاذا رجل أضوؤهم أو من أضوئهم قال يارب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمراً أربعين سنة قال يارب زد في عمره قال ذاك الذي كتبت له قال أي رب فاني قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ماشاء الله ثم اهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأناه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت أليس قد كتبت لي ألف سنة قال بلى وليكنك جعلت لابنك داود ستين سنة ليجدد فجددت ذريته ونسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالسكتاب والشهود هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . قالوا فهذا صريح في أن آدم لم يكن مخلوقاً في دار الخلد التي لا يموت من دخلها وإنما خلق في دار الفناء التي جعل الله لها ولائها أجلاً معلوماً وفيها أسكن . فان قيل فاذا كان آدم قد علم أن له عمراً ينتهي اليه وأنه ليس من الخالدين فكيف لم يكذب ابليس ويعلم بطلان قوله حيث قال له (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طمعاً في الخلد . فالجواب ما تقدم من الوجهين اما أن يكون المراد بالخلد المسكت الطويل لا أبد الأبد أو يكون عدوه ابليس لما قاسمه وزوجه وغرهما وأطمعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قدر له من عمره . قالوا والمعول عليه في ذلك قوله تعالى للملائكة (اني جاعل في الأرض خليفة) وهذا الخليفة هو آدم بانفاق الناس ولما عجبت الملائكة من ذلك وقالوا (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذي هو جاعله في الأرض ليس حاله كما توهتم من الفساد بل أعلمه من علمي ما لا تعلمونه فأظهر من فضله وشرفه بأن علمه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرفوها و (قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به اخبار الرب تعالى للملائكة وأظهر تعالى فضله وشرفه وأعلمه بما لم تعلمه الملائكة وهو خليفة بمعول في الأرض لافوق السماء . فان قيل قوله تعالى اني جاعل في الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعل في الأرض فهي مآله ومصيره وهذا لا ينافي أن يكون في جنة الخلد فوق السماء أولاً ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال ولهذا انتصب عنه المفعول . فالجواب أن الله سبحانه أعلم ملائكته بأنه يخلق الخلافة الأرض لا اسكنى جنة الخلود وخبره الصدق وقوله الحق وقد علمت الملائكة

أنه هو آدم فلو كان قد أسكنه دار الخلود فوق السماء لم يظهر للملائكة وقوع المخبر ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعلمه المتضمن رد قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فانهم إنما سألوا هذا السؤال في حق الخليفة المجمعول في الأرض فأما من هو في دار الخلد فوق السماء فلم تتوهم الملائكة منه سفك الدماء والفساد في الأرض ولا كان اظهار فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السماء راداً لقولهم وجواباً لسؤالهم بل الذي يحصل به جوابهم وضد ما توهموه إظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو في محل خلافته التي خلق لها وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل منه هناك إلا ضدها من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لمن تأمله وأما اسم الفاعل وهو جاعل وإن كان بمعنى الاستقبال فلأن هذا إخبار عما سيفعله الرب تعالى في المستقبل من جعله الخليفة في الأرض وقد صدق وعده ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر في أنه من أول الأمر جعله خليفة في الأرض وأما جعله في السماء أولاً ثم جعله خليفة في الأرض ثانياً وإن كان كما لا ينافي الاستخلاف المذكور فهو بما لا يقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضى ظاهره خلافه فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله . ندندن . قالوا وأيضا فمن المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلا ريب كما روى الترمذي في جامعه من حديث عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب وأخبر أنه خلقه من سلاله من طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة مالم يطبخ فاذا طبخ فهو نثار . وقيل فيه هو المتغير الرائحة من قولهم صل إذا أنتن والحما الطين الأسود المتغير والمسنون قيل المصبوب من سفت الماء إذا صببته وقيل الممتن المسن من قولهم سفت الحجر على الحجر إذا حككته فاذا سال بينهما شيء فهو سنين ولا يكون إلا مثنتا وهذه كلها أطوار التراب الذي هو مبدؤه الأول كما أخبر عن خلق الذرية من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأ الذرية ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات لأقبل التخليق ولا بعده وإنما أخبر عن اسجد الملائكة له وعن إدخاله الجنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نسق واحد مرتبطا بعضها ببعض . قالوا فأين الدليل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه إلى فوق السموات هذا إنما لادليل اسكم عليه أصلا ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به . قالوا ومن المعلوم أن ما فوق

السموات ليس بمكان اللطين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أنثن من تغيره وإنما عمله هذا الأرض التي هي محل المتغيرات والفسادات وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تغير ولا أنثن ولا فساد ولا استحالة . قالوا وهذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء . قالوا وقد قال تعالى (وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) فأخبر سبحانه أن هذا العطاء في جنة الخلد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تكن تلك جنة الخلد . قالوا وأيضاً فلا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم في الأرض كما تقدم ولم يذكر في قصته أنه نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لسكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته وأبلغ في بيان المقصود من عاقبة المعصية وهو الإهباط من السماء التي نقل إليها كما ذكر ذلك في حق إبليس حيث لم يجيء في القرآن ولا في السنة حرف واحد أنه نقله إلى السماء ورفعته إليها بعد خلقه في الأرض علم أن الجنة التي أدخلها لم تسكن هي جنة الخلد التي فوق السموات قالوا وأيضاً فإنه سبحانه قد أخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عبثاً ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك فدل على أن هذا مناف لحكمته ولو كانت جنة آدم هي جنة الخلد لسكانوا قد خلقوا في دار لا يقومون فيها ولا يهنون وهذا باطل بقوله (أحسب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعي وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقال (أحسبتم أنا خلقناكم عبثاً) فهو تعالى لم يخلقهم عبثاً ولا تركهم سدى وجنة الخلد لا تكليف فيها . قالوا وأيضاً فإنه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعالى (نعم أجر العاملين) وجزاء للمتقين بقوله (ولنعم دار المتقين) ودار الثواب بقوله (ثوابا من عند الله) فلم يكن يسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان . وبالجملة لحكمته تعالى اقتضت أنها لا تنال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهاد وأنواع الطاعات وإذا كان هذا مقتضى حكمته فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مطابق لها . قالوا فإذا جمع ما أخبر الله عز وجل به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة في الأرض وأن إبليس وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبط إبليس من السماء وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة وإن دار الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم وأن من دخلها لا يخرج منها أبداً وإن من دخلها ينعم لا ييؤس وأنه لا يخاف ولا يحزن وأن الله سبحانه حرمها على الكافرين وعدو الله إبليس أكفر الكافرين فحال أن يدخلها أصلاً لا دخول عبور ولا دخول قرار وأنها دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخلد للجنة التي أسكنها آدم إذا جمع ذلك بعضه إلى بعض ونظر فيه بعين الانصاف والتجرد عن نصره المقالات تبين الصواب من ذلك والله المستعان

قال الآخرون بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال أنها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملاحدين والمعتزلة أو من اخوانهم المتكلمين المبتدعين فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وإن بعضهم لبعض عدو ثم قال (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) وهذا بين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما اهبطوا إلى الأرض فانهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى أرض أخرى كما انتقل قوم موسى من أرض إلى أرض كان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط كما هو بعده وهذا باطل . قالوا وقد قال تعالى في سورة الأعراف لما قال إبليس (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تستكبر فيها فأخرج إياك من الصاغرين) بين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض فإن إبليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير في قوله منها عائد إلى معلوم وإن كان غير مذكور في اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكره . قالوا وهذا بخلاف قوله (اهبطوا مصر) فإن لكم مأسأتم) فإنه لم يذكر هنا ما اهبطوا منه وإنما ذكر ما اهبطوا إليه بخلاف اهباط إبليس فإنه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكون من علو إلى سفلى وبنو إسرائيل كانوا بحبال السراة المشرفة على مصر الذي يهبطون إليه ومن هبط من جبل إلى واد قيل له اهبط . قالوا وأيضاً فبنو إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها لأن من عادته أن يركب في مسيره فإذا وصل نزل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه ولفظ النزول بكلفظ الهبوط فلا يستعمل نزل وهبط إلا إذا كان من علو إلى سفلى وقال تعالى عقب قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون والقرآن صريح في أنهم إنما صاروا إليه بعد الاهباط . قالوا ولو لم يكن في هذه إلا قصة آدم وموسى لكانت كافية فإن موسى صلى الله عليه وسلم إنما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته من الخروج من الجنة من التمسك والمشقة فلو كانت بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض

عنه وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان في الأرض ، قالوا وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب اليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فان ظهور هذا في كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا يحسن منه أن يستفتحها وقد أخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة . قال الأولون أما قولكم ان من قال انها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملحدین والمعتزلة أو من اخوانهم فقد أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء . ومشاركة أهل الباطل المحق في المسئلة لا يدل على بطلانها ولا تكون اضافتها لهم موجهة لبطلانها ما لم يختص بها فان أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك وان أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بهذا لم يفدكم شيئا . قالوا وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلا عن اتفاقهم . قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولا ولا شاذا ولا مشهورا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى أسكن آدم جنة الخلد التي هي دار المتقين يوم المعاد . قالوا وهذا القاضي منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد . فقال ونحن نوجدكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا أن جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد وليسوا عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومهم . وقد ذكرنا قول ابن عيينة وقد ذكر ابن مزين في تفسيره . قال سألت ابن نافع عن الجنة مخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل . قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك انها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك . وقال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن في قوله تعالى (وقلنا اهبطوا منها) قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا ولم يذكر في كتابه غيره فأين اجماع سلف الأمة وأئمتها . قالوا وأما احتجاجكم بقوله تعالى (ولکم فی الارض مستقر) عقيب قوله اهبطوا فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد فان أحد الأقوال في المسئلة انها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاه الماوردي في تفسيره وقد تقدم . وأيضا فان قوله (ولکم فی الارض مستقر) يدل على أن لهم مستقرا إلى حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد فان الجنة أيضا لها أرض . قال تعالى عن أهل الجنة (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نقبوا من الجنة حيث نشاء فنعهم أجر العاملين) فدل على أن قوله (ولکم فی الارض مستقر) المراد به الأرض الحالية من

تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضاً وكان مستقرهم الأول في أرض الجنة ثم صار في أرض
الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة أيضاً فلا تدل الآية على
أن جنة آدم هي جنة الخلد . قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى (قال
فيها تقيمون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فإن المراد به الأرض التي أهبطوا إليها وجمعت
مسكنها لهم بدل الجنة . وهذا تفسير المستقر المذكور في البقرة مع تضمنه ذكر الإخراج منها .
قالوا وأما قوله تعالى لإبليس (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) . وقولكم أن هذا
إنما هو في الجنة التي في السماء وإلا لجنّة الأرض لم يمنع إبليس من التكبر فيها فهو دليل لنا
في المسئلة فإن جنة الخلد لا سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلاً . وقد أخبر تعالى
أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وغرهما وخانتهما وتكبر عليهما وحسدهما وهما حينئذ
في الجنة فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد إليها بعد اهبطه وإخراجه منها .
قالوا والضمير في قوله اهبطوا منها إما أن يكون عائداً إلى السماء كما هو أحد القولين وعلى
هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخبر أنه ليس له أن يتكبر
ثم تكبر وكذب وخان في الجنة فدل على أنها ليست في السماء أو يكون عائداً إلى الجنة على
القول الآخر ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التي كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذبا
في تلك التي أهبط منها بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرناه فعلى التقديرين لا تدل الآية
على أن الجنة التي جرى لآدم مع إبليس ما جرى فيها هي جنة الخلد . قالوا وأما قولكم ان
بنى اسرائيل كانوا بجبال السراة المشرفة على الأرض التي يهبطون وهم كانوا يسيرون ويرحلون
فلذلك قيل لهم اهبطوا فهذا حق لا تنازعكم فيه وهو بعينه جواب لنا فإن الهبوط يدل على أن
تلك الجنة كانت أعلا من الأرض التي أهبطوا إليها وأما كونها جنة الخلد فلا . قالوا والفرق
بين قوله اهبطوا مصرأ وقوله اهبطوا منها فإن الأول لنهاية الهبوط وغايته واهبطوا منها
متضمن لمبدئه وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال
من مكان عال إلى مكان سافل فأى تأثير لا ابتداء الغاية ونهايتها في تعيين محل الهبوط بأنه جنة
الخلد . قالوا وأما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجه من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد
وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجه نفسه وذريته من بستان في الأرض تشنيع
لا يفيد شيئاً أفترى كان ذلك بستاناً مثل آحاد هذه البساتين المقطوعة الموهوعة التي هي عرضة
الآفات والتعب والنصب والظلم والحرق والسقى والتلقيح وسائر وجوه النصب الذي يلحق
هذه البساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجمل من أن يلوم آدم على

خروجه وإخراج بنيه من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وانما كانت جنة لا يلحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أنهارها ولا يجوع ساكنها ولا يظما ولا يضحي للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها النعب والنصب والشقاء ومثل هذه الجنة يحسن لوم الإنسان على التسبب في خروجه منها ، قالوا وأما اعتذار آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجته من الجنة فلا يحسن أن يستفتحها لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منها بل إذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار فانه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها ثم خرج من غيرها بخطيئة فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية اقدام الطائفتين فن كان له فضل علم في هذه المسئلة فليجد به فهذا وقت الحاجة اليه ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكمل الأمر إلى علمه ولا يرضى لنفسه بالتعويض والازراء عليه وإيكن من أهل التلؤل الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطعن والضرب فقد تلاقى الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حابة هذا الميدان .

إذا تلاقى الفحول في اجب . فكيف حال الغصيص في الوسط

هذه معاهد حجج الطائفتين بجنازة بياك وإليك تساق وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الكساد لا في سوق التفوق فمن لم يكن له به شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التصويب والمعذرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطئين وانحس الخطئين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العالم فارحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم فقد ذكرنا في هذه المسئلة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لعلمه لا يوجد في شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المنصفين ومن الله سبحانه الاستعداد وعليه التوكل وإليه الاستناد فإنه لا يخيب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل .

فصل

ولما أهبته سبحانه من الجنة وعرضه وفريته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته . قال تعالى عقب إخراجهم منها (قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى

فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفى الآية الأخرى قال (اهبطا منها جميعاً فاما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) فلما كسره سبحانه باهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذى عهده لهم . فقال تعالى (فاما يأتينكم منى هدى) وهذه هى أن الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان . والمعنى أى وقت وأى حين أنا كم منى هدى وجعل جواب هذا الشرط جملة شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) كما تقول إن زرتنى فمن بشرنى بقدرتك فهو حر وجواب الشرط يكون جملة تامة اما خبراً محضاً كقوله ان زرتنى أكرمته أو خبراً مقروناً بالشرط كهذا أو مؤكداً بالقسم أو بأن واللام كقوله تعالى (وإن أطعتموهم انكم لمشركون) . واما طلباً كقول النبى ﷺ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقوله وإذا لقيتموهم فاصبروا وقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وأكثر ما يأتى هذا النوع مع إذا التى تفيد تحقيق وقوع الشرط امر وهو افادته تحقيق الطلب عند تحقيق الشرط فى تحقق الشرط فالطلب متحقق فأتى بإذا الدالة على تحقيق الشرط فلم تحقيق الطلب عندها وقد يأتى مع أن قليلاً كقوله تعالى (وإن كذبتك فقل لى عملى ولاكم عملكم) وأما جملة انشائية كقوله لعبد الكافر ان أسلمت فأنت حر ولامرأته ان فعلت كذا فأنت طالق فهذا انشاء للمعنى والطوق عند وجود الشرط على رأى أو انشاء له حال التعليق ويتأخره فوزه الى حين وجود الشرط على رأى آخر . وعلى التقديرين لجواب الشرط جملة انشائية . والمقصود ان جواب الشرط فى الآية المذكورة جملة شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذه الشرط يقتضى ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط الذى هو ملزوم علة ومقتضيا للجزاء الذى هو لازم فان كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون دخول الآخر متمم كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن والفضلال والشقاء مع متابعة الهوى وهذه هى عامة شروط القرآن والسنة فانها أسباب وعلل والحكم ينتفى بانقضاء علته وان كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوماً خاصاً والجزاء لازماً عاماً ففى تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزء اللازم العام ولا يلزم العكس كما يقال ان كان هذا انساناً فهو حيوان وان كان البيوع صحيحاً فالملك ثابت . وهذا غالب ما يأتى فى قياس الدلالة حيث يكون الشرط دليلاً على الجزء فيلزم من وجوده وجود الجزء لأن الجزء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزء وان

ووضع هذا الشرط بين علة ومعلول فإن كان الحكم معللاً بعلة صح ذلك وجزأ أن يكون الجزأ أهم من الشرط كذا ذلك إن كان هذا مرتداً فهو حلال الدم فإن حل الدم أعم من حله بالردة . إلا أن يقال أن حكم العلة المعينة ينتفى بانتفائها وإن ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم آخر وأما حكم العلة المعينة فيحال أن ينفي مع زوالها وحينئذ فيعود التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزأ وجود الآخر ومن عدمه عدمه وتام تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعينين وللناس فيه نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها أن الحكم الواحد أن كان واحداً بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل المختلفة وإن كان واحداً بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يحجز تعليله بعينين مخذعتين وهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة والله أعلم . ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلة مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها وكل من نفي تعليل الحكم بعينين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد . والمقصود أن الله سبحانه جعل اتباع هداية وعهده الذي عهده إلى آدم سبيلاً ومقتضياً لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وهذا الجزأ ثابت بثبوت الشرط منتف بانتفائه كما تقدم بيانه ونفي الخوف والحزن عن متبوع الهدى نفي لجميع أنواع الشرور فإن المكروه الذي ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو دائماً في خوف وحزن وكل خائف حزين فكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على فعل المحبوب وحصول المكروه . فالأقسام أربعة خوف من فرت المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشرائع فنفى الله سبحانه ذلك عن متبوع هداية الذي أنزله على السنة رسله وآتى في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت واللزوم فإن أهل الجنة لا بد لهم من الخوف في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسى نفسى فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم أى لا يلحقهم الخوف الذى خافوا منه وآتى في نفي الحزن بالفعل المضارع الدال على نفي التجدد والحدوث أى لا يلحقهم حزن ولا يحدث لهم إذا لم يذكر ما سلف منهم بل هم في سرور دائم لا يمرض لهم حزن على ما فات . وأما الخوف فلما كان تعلقه بالمستقبل دون الماضى نفي الخوفة لهم جملة أى الذى خافوا منه لا ينافيهم ولا يلزمهم والله أعلم فالخزين إنما يحزن في المستقبل على ماضى والخائف إنما يخاف في الحال مما يستقبل فلا خوف عليهم أى لا يلحقهم ما خافوا منه ولا يمرض لهم حزن على ما فات . وقال في الآية الأخرى (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) فنفي عن متبوع هداية أمرين الضلال والشقاء قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

تسكنفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ (فاما
يا تينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) والآية نفقت مسمى الضلال والشقاء
عن متبوع الهدى مطلقاً فاقبضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى ولا يضل في الآخرة ولا يشقى
فيها فان المراتب أربعة هدى وشقاوة في الدنيا وهدى وشقاوة في الآخرة لكن ذكر ابن
عباس رضى الله عنهما في كل دار أظهر مرتبتهما فذكر الضلال في الدنيا لإذهو أظهر لنا وأقرب
من ذكر الضلال في الآخرة . وأيضاً فضلال الدنيا أضل ضلال في الآخرة وشقاء الآخرة
مستلزم للضلال فيها فنبه بكل مرتبة على الأخرى فنبه بنفى ضلال الدنيا على نفى ضلال الآخرة
فان العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه قال الله تعالى في الآية الأخرى
(ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) قال رب لم حشرتنى
أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) وقال في الآية
الأخرى (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) فأخبر أن من كان فى
هذه الدار ضالاً فهو فى الآخرة أضل وأما نفى شقاء الدنيا فقد يقال أنه لما انتهى عنه الضلال
فيها وحصل له الهدى والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب وذائق طعم الايمان فوجد
حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتنعيم به ومصير القلب حياً بالايمان مستنيراً به قوياً به
قد نال به غذاءه ورواه وشفاه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه ماهو من أجل أنواع
التنعيم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات . قال الله تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فهذا خبر أصدق
الصادقين وخبره عند أهله عين اليقين بل هو حق اليقين ولا بد لكل من عمل صالحاً أن يحياه
الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله ولكن يغلط الجفافة الأجلاف فى مسمى الحياة حيث
يظنونها التمتع فى أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرئاسة والمال وقهر
الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم بل قد يكون حظ
كثير من البهائم منها أكثر من حظ الانسان فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التى تشاركه فيها
السباع والدواب والأنعام فذلك ممن بنادى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة
بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والاخوان
والمساكن ورضى بتركها كلها والخروج منها رأساً وعرض نفسه لأنواع المكارة والمشاق وهو
متحل بهذا منشراح الصدر به يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخيه لاناخذه فى ذلك لومة
لاثم حتى أن أحدهم ليتلقى الريح بصدرة ويقول فزت ورب الكعبة ويستطيل الآخر حياته
حتى يلقى قوته من يده ويقول انها لحياة طويلة ان صبرت حتى آكلها ثم يتقدم إلى الموت فرحاً

مسرورا ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجدونا عليه بالسيوف ويقول الآخر انه لير بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً . وقال بعض العارفين انه تمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهام عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال اني لست كهيتئتكم لاني أظل عند ربى يطعمنى ويسقينى علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة والمدة والسرور والنعيم الذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه وغيره إذا تعاقب بفجاءه رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا وغرورا . وغلط من قال انه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتذى به بدنه لوجوه . أحدها أنه قال أظل عند ربى يطعمنى ويسقينى ولو كان أكل وشربا لم يكن وصالا ولا صوما . الثانى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيتئتكم في الوصال فانهم إذا واصلوا تضرروا بذلك وأما هو صلى الله عليه وسلم فانه إذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا أيضاً لا أواصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون فلما قررهم على قولهم انك تواصل ولم يشكره عليهم دل على أنه كان مواصلا وانه لم يكن يأكل أكل وشربا يفطر الصائم . الثالث أنه لو كان أكل وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه فانه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون في عدم الوصال فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيتئتكم وهذا أمر يعمله غالب الناس ان القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل مطلوبه ووصال حبيبته أو ما يغمه ويسوؤه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب حتى أن كثيرا من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا يطلب نفسه أكل . وقد أفصح القائل في هذا المعنى :

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد
لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادى
إذا اشتكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتجيا عند ميعاد

والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به الحس والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالإيمان فذكرها ابن عباس رضى الله عنهما لكونها أهم رهى الغاية المطلوبة وضلال الدنيا أظهر وبالنجاة منه ينجو من كل شر وهو أصل ضلال الآخرة وشقاها فلذلك ذكره وحده والله أعلم .

فصل

وهذان الضلالان أعنى الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه ويذكر ضدتهما وهما الهدى والفلاح كثيراً ويخبر أنهما حظ أوليائه . أما الأول فكقوله تعالى (ان المجرمين في ضلال وسعر) فالضلال الضلال والسعر هو الشقاء والعذاب وقال تعالى (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين) . وأما الثاني فكقوله تعالى في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) وكذلك في أول لقمان . وقال في الأنعام (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأقرضها قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعاً ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح ثم قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء لكن ذكر الوصفين معاً لتكون الدلالة على كل منهما بصريح لفظه . وأيضاً فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة فإن الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم . وقد صرح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون .

فصل

وقوله تعالى (فاما يأتينكم منى هدى) هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله (امطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ثم قال (فاما يأتينكم منى هدى) وكلتا الخطابين لأبوي الثقلين وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء وهذا بما لاخلاف فيه بين الأمة وأن نبينا بعث اليهم كما بعث إلى الانس كما لاخلاف بينها أن مسيئتهم يستحق للعقاب . وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة فالجمهور على أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار وقيل بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم . وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس وإنما هي لبنى آدم وصالحى ذريته خاصة . وحكى هذا القول عن ابن حنيفة رحمه الله تعالى . واحتج الأولون بوجوه . أحدها هذه الآية فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى وهذا مستلزم

لكمال النعيم . ولا يقال أن الآية إنما تدل على نفي العذاب فقط ولا خلاف أن مؤمنهم لا يعاقبون لأننا نقول لو لم تدل الآية إلا على أمر عدى فقط لم يكن مدحاً لمؤمنى الانس ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدى وهو عدم الخوف والحزن . ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذى أنزله حصل له غاية النعيم وان دفع عنه غاية الشقاء وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفى الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك فإنه لما أخطأ آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل فأخبره سبحانه أنه معطيه بذريته عهداً من اتبعه منهم اتقى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء . ومعلوم أنه لا يتأتى ذلك كله إلا بدخول دار النعيم وليكن المقام بذكر التصريح بنفى غاية المكروهات أولى . الثانى قوله تعالى (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ياقومنا أجيئوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويخرجكم من عذاب أليم) فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم إخباراً بقوله أن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب ولو كانت المغفرة لهم إنما يناولون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلًا بقوله (ويخرجكم من عذاب أليم) بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة . الثالث قوله تعالى فى الحور العين (لم يطمئن إنس أبلمهم ولا جان) فهذا يدل على أن مؤمنى الجن والانس يدخلون الجنة وأنه لم يسبق من أحد منهم طمئ لأحد من الحور فدل على أن مؤمنهم يتأنى منهم طمئ الحور العين بعد الدخول كما يتأنى من الانس ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الاخبار عنهم بذلك . الرابع قوله تعالى (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحوهم (وأنا منا المسلمون ومنا الفاسقون) فسلكا دخل كافرهم فى الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم فى الأولى . الخامس قوله عن صالحهم (فن أسلم فأولئك تحروا رشداً) والرشد هو الهدى والفلاح وهو الذى يهدى إليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشداً بل لم يحصل له من الرشداً إلا مجرد العلم . السادس قوله تعالى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسوله فيدخل فى المبشرين ويستحق البشارة . السابع قوله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) عم

سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية اليها فمن هدها اليها فهو بمن دعاه اليها فمن اهتدى من الجن فهو من المدعوين اليها . الثامن قوله تعالى (ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضهم ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مشوا كم خالدين فيها إلا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون بامحشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون واسأل درجات بما عملوا) وهذا عام في الجن والانس فأخبرهم تعالى أن لكلهم درجات من عمله فاقضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لمحسن الانس . التاسع قوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) وقوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة . أحدها عموم الاسم الموصول فيها . الثاني ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق بها وهو قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم نعم بعموم علته فاذا كان دخول الجنة مرتباً على الاقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن أتى ذلك استحق الجزاء الثالث انه قال (فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) فدل على أن كل من لاخوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى (فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وأنه متناول للفريقين ودلت هذه الآية على أن من لاخوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة . العاشر أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الله فدخول محسنهم الجنة بفضله ورحمته أولى فان رحمته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار . وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيراً قط بل ينشئ لها أقواماً يسكنهم إياها من غير عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه بل بما يصل اليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقهم وأعمال البر التي يهدونها اليه بخلاف أهل النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلاً . وقد ثبت بنص القرآن واجماع الأمة ان مسيء الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون . لكن قيل أنهم يكونون في ربض الجنة براهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا في الدنيا يرون بنى آدم من حيث لا يرونهم ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده فان ثبتت حجة يجب اتباعها وإلا فهو بما يحكى ليعلم وصحته موقوفة على الدلائل والله أعلم .

فصل

ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدر في تصديقه وامتنال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق وإن لا يختمش بها وجه تصديقه ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتنال فهنا أربعة أمور . أحدها تصديق الخبر . الثاني بذل الاجتهاد في ردالشبهات "نفي نوحيا شياطين الجن والانس في معارضته . الثالث طاعة الأمر والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة وهذان الأمران أعنى الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقاقه في معاشه ومماده كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سمادته وفلاحه في معاشه ومماده وذلك أن العبد له قوتان قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية مالم يداوها بدفعها والشبهة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية مالم يداوها باخراجها قال الله تعالى في حق نبيه يذكر مامن به عليه من نزاهته وطهارته بما يلحق غيره من ذلك (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى) فما ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وأنه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر بالتباعهم على سنتهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى رواء الترمذى وغيره فالراشد ضد الغاوى والمهدي ضد الضال وقد قال تعالى (كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقتهم فاستمتعتم بخلاقتكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقتهم وخضتم كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخامرون) فذكر تعالى الأصلين وهما داء الأولين والآخرين أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر بخلاف المؤمن فإنه وإن نال من الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى به على التزود لمماده والثاني الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله (وخضتم كالذى خاضوا) وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق الآخرة لاتزال ساعية في نيل شهواتها فاذا نالتها فانما هي في خوض بالباطل الذى لا يجدى عليها إلا الضرر العاجل والآجل . ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلى هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل راداتها وشهواتها فلا تنفرغ للخوض بالباطل الا قليلا ولو تفرغت هذه النفوس الباطلية

لكانت أئمة تدعوا إلى النار وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان وسواء كان المعنى وخضتم كالحزب الذى خاضوا أو كالفريق الذى خاضوا فان الذى يكون للواحد والجمع ونظيره قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) لكن لايجرى على جمع تصحيح فلايجب المسلمون الذى جاؤا وإنما يجيى غالبا فى اسم الجمع كالحزب والفريق أو حيث لا يذكر الموصوف وان كان جمعا كقول الشاعر :

وان الذى جاءت تقبح دماؤهم هـ هم القوم كل القوم يا أم خالد

أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به) ثم قال (أولئك هم المتقون) ونظيره الآية التى نحن فيها وهى قوله (وخضتم كالذى خاضوا) أو كان المعنى على القول الآخر وخضتم خوضا كالحوض الذى خاضوا فيكون صفة لمصدر محذوف كقوله اضرب كالذى ضرب وأحسن كالذى أحسن ونظائره وعلى هذا فيكون العائد منصوبا محذوفا وحذفه فى مثل ذلك قياس مطرد على القولين فقد ذمهم سبحانه على الحوض بالباطل وانباع الشهوات واخبر أن من كانت هذه حاله فقد جبط عمله فى الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين) فذكروا الأصلين الحوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين . وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوى الحاجات فهذان الأصلان هما ماها والله ولى التوفيق .

فصل

والقلب السليم الذى ينجو من عذاب الله هو القلب الذى قد سلم من هذا وهذا فهو القلب الذى قد سلم لربه وسلم لامره ولم تبقى فيه منازعة لامره ولا معارضة لخبره فهو سليم بما سوى الله وأمره لا يريد الا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فالحمد وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لا تتر عليه إلا وهى مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغي وسليم من الباطل وكل الأقوال التى قيلت فى تفسيره فذلك يتضمنها . وحقيقته أنه القلب الذى قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وطمعاً ورجاء فقضى بحبه عن حب ماسواه وبخوفه عن خوف ماسواه وبرجائه عن رجاء ماسواه وسلم لامره

ورسوله تصديقا وطاعة كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط
لأقداره فاسلم لربه انقياداً راضوعاً وذلاً وعبودية وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه
ومواجهه ظاهراً وباطناً من مشكاة رسوله وعرض ما جاء من سواها عليها فما وافقها قبله
وما خالفها رده وما لم يدين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأ إلى أن يدين له وسلم
أولياءه وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها وعادى أعداءه المخالفين (لكتاب
وسنة نبيه الخارجين عنهم الداعين إلى خلافهما .

فصل

وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى (ان الذين يتلون كتاب الله)
وفي قوله (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) والمعنى يتبعون
كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى (أنزل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة) وقال (إنما
أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرماً وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن
أتلوا القرآن) حقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة وهي تلاوة اللفظ والمعنى
فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هي الإتيان يقال أنزل أثر فلان
وتلوت أثره وقنوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه ومنه قوله تعالى (والشمس وضحاها والقمر
إذا تلاها) أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً أي يتبع وسمى
تألي الكلام تألياً لأنه يتبع بعض الحروف بعضها لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضاً
مرتبة كلما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة .
والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقاً بخبره وإثباتاً بأمره وانتهاء
بنهيته وإتياناً به حيث ما قادك انقذت معه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة
المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة
فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقاً .

فصل

ثم قال تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى)
لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم
يتبعه فقال (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً) أي عن الذكر الذي أنزلت به
فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل كقيامي وقرأتي لا إلى المفعول وليس المعنى ومن أعرض

عن أن يذكرني بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره . وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف لإضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها . والمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فان القرآن يسمى ذكراً قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال تعالى (ذلك نتلوهُ عليك من الآيات والذكر الحكيم) وقال تعالى (وما هو إلا ذكر للعالمين) وقال تعالى (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز) وقال تعالى (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن) وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله ونظيره في إضافة إسم الفاعل (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) فان هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم وكذلك جرت أوصافاً على أعرف المعارف وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير) .

فصل

وقوله تعالى (فان له معيشة ضنكا) فسرهما غير واحد من السلف بعذاب القبر وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) أى ترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) فهذا في البرزخ (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) فهذا في القيامة الكبرى ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) فهذه الإضافة هي في البرزخ وأولها حين الوفاة فانه معطوف على قوله (يضربون وجوههم وأدبارهم) وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كمنظائره وكلاهما واقع وقت الوفاة . وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضى الله عنه في قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال نزلت في عذاب القبر والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر . والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهوى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى فان له معيشة ضنكا وتكفل لمن حفظ

عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال تعالى (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فأخبر سبحانه عن فلاح ما تمسك بهده علماً وعملاً في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء وهذا بعكس من له المميشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة وقال سبحانه (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب اعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله فكان عقوبة هذا الاعراض أن يقض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعين هلاكه وافلاسه قال (يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة فان قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى (ويحسبون أنهم مهتدون) . قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الاعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فانه مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدى فاذا ضل فانما أتى من تفریطه واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذلك له حكم آخر والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول وأما الثاني فان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) . وقال تعالى في أهل النار (وما ظلمناهم ولا يمكن كانوا هم الظالمين) . وقال تعالى (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وهذا كثير في القرآن .

فصل

وقوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا)
اختلف فيه هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر والذين قالوا هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) . وقوله (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) وقوله (يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين) . وقوله (ترون الجحيم ثم أتونها عين اليقين) ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية

في الآخرة كقوله تعالى (ونراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي)
وقوله (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم
لا تبصرون) وقوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) والذين رجحوا أنه من
عمى البصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا)
وهو لم يكن بصيرا في كفره قط بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق
فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يحجب بقوله (كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك
اليوم نفسى) بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر وأنه جوزى من جنس عمله فإنه لما
أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة
وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا لجأزه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة وعلى
تركة ذكره تركه في العذاب وقال تعالى (ومن يمد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء
من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصما) . وقد قيل في هذه الآية أيضا
أنهم عمى وبكم وصم عن الهدى كما قيل في قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قالوا لأنهم
يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون ومن نصرانه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر
والسمع والنطق قال بعضهم هو عمى وصم وبكم مقيد لا مطلق فهم عمى عن رؤية ما يسرهم
وسمعه ولهذا قد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لا يرون شيئا يسرهم . وقال
آخرون هذا الحشر حين توفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فإذا قاموا من قبورهم إلى
الموقف قاموا كذلك ثم انهم يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذا مروي عن الحسن . وقال
آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين
يقول لهم الرب تبارك وتعالى (اخضعوا فيها ولا تكلمون) حينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم
فيصيرون بأجمعهم عميا وبكا صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم إلا
الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إنما مرادهم
أنهم لا حجة لهم ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمى عنها بل هم عمى عن الهدى كما كانوا في الدنيا
فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه وبهذا يظهر أن الصواب هو القول
الآخر وأنه عمى البصر فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقر بما كان يجهده في الدنيا
فليس هو أعمى عن الحق يومئذ (وفصل الخطاب) أن الحشر هو الضم والجمع ويراد به
نارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم محشورون إلى الله حفاة
عراة غرلا وكقوله تعالى (وإذا الوحوش حشرت) وكقوله تعالى (وحشرناهم فلم نغادر
منهم أحدا) ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر لحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة

وحشر الكافرين معهم وضمهم إلى النار . قال تعالى (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) .
وقال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف وهو حشرهم وضمهم إلى النار لأنه قد
أخرج عنهم أنهم (قالوا يا ربنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) ثم
قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) وهذا الحشر الثاني وعلى هذا فهم ما بين الحشر
الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني من الموقف إلى النار فعند الحشر الأول يسمعون
ويبصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عمياً وبكياً وصماً فلكل
موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته فالقرآن يصدق بعضه بعضاً (ولو كان
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) .

فصل

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من
الجنة أفاضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سبباً موصلاً لهم إليه وطريقاً
واضحاً بين الدلالة عليه من تمسك به فاز واهتدى ومن أعرض عنه شقى وغوى . ولما
كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبا العظيم لا يوصل إليه أبداً إلا من باب
العلم والإرادة فالإرادة باب الوصول إليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحة عليه وكما
كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه فان مراتب السعادة والفلاح
إنما نفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما أما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في
طلبها أو يكون عالماً بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض الملهة محبوساً وقلبه عن
كأه الذي خلق له مصدوداً منكوساً قد أسام نفسه مع الأنعام راعياً مع الحمل واستطاب
لقيمات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والسكسل لا كمن رفع له علم فشعر إليه وبورك
له في تفرد في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه ندابت غلبات شوقه إلا لهجرة إلى الله ورسوله
ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله . ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال
مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها
ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت وعزماته همة
مسافرة إلى حضرة الحى الذي لا يموت ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسمى والخط الآوفاً
إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعياً وأقامه على هذا
الطريق هادياً وجعله واسطة بينه وبين الأنام وداعياً لهم بإذنه إلى داد السلام وأبى سبحانه
أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه أو يقبل من أحد منهم سعياً إلا أن يكون مبتدأ منه ومنتهياً إليه .

فاطرق كلها إلا طريقه ﷺ مسدودة والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنفردة إليه عن الله محبوسة مصدودة فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا عن الله واعيا أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله وأن يصيرهما أخيبته التي إليها مفرغه في حياته وطاء له فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين ﴿ وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ﴾ إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها على حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقبلا وبحماه نزيبا ولما كان العلم أمام الإرادة ومقدما عليها ومفصلا لها ومرشدا لها قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة . ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفها والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعاقبها بالإله الحق الذي لا إله غيره بل لا ينبغي أن تكون لإله ومن أجله والرد على من أنكر ذلك وتبيين فساد قوله عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا ووجدا فهذا مضمون هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن تجلى عليك وخود أبكارها البديعة الجمال ترفل في حللها وهي ترف إليك فاما شمس منازلها بسعد الاسعد وأما خود ترف إلى ضرير مقعد فاختر لنفسك إحدى الخطئين وأنزلها فيما شئت من المنزاتين ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند هذا وانما أودع من المعاني والنفائس رهن عند متأمله ومطالعه له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله ثمرته ومنفعته وإصاحبه كله ومشقته مع تعرضه لطعن الطاعنين ولا اعتراض المناقشين وهذه بضاعته المزجاة وعقله المكدود يعرض على عقول العالمين وإلقائه نفسه وعرضه بين مخالب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين فلك أيها القارئ صفوه ومؤلفه كدوره وهو الذي نجشتم غراسه ونعبه ولك ثمره وها هو قد استهدف أسهام الراشقين واستعذر إلى الله من الزلل والخطأ ثم إلى عباده المؤمنين . اللهم فعيذا بك بمن قصر في العلم والدين باعه وطالت في الجهل وآذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الإحسان اساءة والسنة بدعة والعرف نكرا وظلمه يجزى بالحسنة سيئة كاملة وبالسيئة الواحدة عشرة قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته أو حالف هواه يستطيل على أولياء الرسول وحزبه باصفريه ويجالس أهل الغي والجهالة ويذاحمهم بركبته قد ارتوى من ماء آجن ونضلع واستشرف إلى مراتب

ورثة الأنبياء وتطلع بركض في ميدان جهله مع الجاهلين ويبرز عليهم في الجهالة فيظن أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل وإذا أنزل الوراثة منازلهم منها فنزله منها أقصى وأبعد منزل .

نزّلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وعياذا بك من جعل الملامة بضاعته والعذل نصيحته فهو دائماً يبدى في الملامة ويعيد .
ويكرر على العذل فلا يفيد ولا يستفيد . بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح وولي في سلاح بعيد كاشح يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا وتنفيذه وتخذيذه إسعافا وإرفاقا وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزا من الالتفات ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات وما أحسن ما قال القائل :

وفي الجبل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور

وأرواحهم في رحشة من جسامهم وليس لهم حتى النشور نشور

اللهم فلك الحد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل . فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول .

الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه

وبيان عموم الحاجة اليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاذه عليه

قال الله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه . أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر . والثاني اقتران شهادتهم بشهادته . والثالث اقترانها بشهادة ملائكته . والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبه رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي

فادعى عليه دعوى فسأل المدعى عليه فأنكر فقال للبدعى ألك بيعة قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فمن شهودى وأما فلان فليس من شهودى قال فيمرفه القاضى قال نعم قال بماذا قال أعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفه فى كتبه الحديث قال ما علمت إلا خيراً . قال فان النبى صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بمن عدلته أنت فقال قم فهاهنا فقد قبلت شهادته . وسيأتى إن شاء الله الكلام على هذا الحديث فى موضعه . الخامس أنه وصفهم بكونهم أولى العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم . السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفاً . السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم . الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده . التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنفاذاً وتعليماً وهم الشاهدون بها له لإقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً . العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم فى معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلم يزل من الأجر مثل أجره وهذا فضل عظيم لا يدرى قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلم يزل من الأجر مثل أجره أيضاً فهذه عشرة أوجه فى هذه الآية . الحادى عشر فى تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . فقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) كما قال تعالى (لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة) وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم . الوجه الثانى عشر أنه سبحانه جعل أهل الجمل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون فقال (أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) فهاشم إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجمل بأنهم صم بكم عمى فى غير موضع من كتابه . الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولى العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من ربه حقاً وجعل هذا ثناء عليهم واستشهاداً بهم . فقال تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق) الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم . فقال (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن) (٤ — مفتاح ١)

كنتم لا تعملون) وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء . الوجه الخامس عشر أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى (أفغير الله أتبعي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناكم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونون من الممترين) . الوجه السادس عشر أنه سبحانه سأل نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره أن لا يعبأ بالجاهلين شيئا . فقال تعالى (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا ينسئ عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) وهذا شرف عظيم لأهل العلم ونحوه أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أولا . الوجه السابع عشر أنه سبحانه منح أهل العلم وأتباعهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم . فقال تعالى (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناكم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنتم تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيمكن أن أخبر عنه بخبرين . أحدهما أنه آيات بينات . الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم . أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليسا بمختلفين . وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأمل : الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم فقال تعالى (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدني علما) وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه . الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة . فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير) وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع . أحدها هذا . والثاني قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) والثالث قوله تعالى (ومن يأت به مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى) والرابع قوله تعالى (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا

عظما درجات منه ومغفرة ورحمة) فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والرابع الرفعة بالجهد فعدت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهد اللذين بهما قوام الدين، الوجه العشرون . أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار . فقال تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولا تكذبكم كثرتم لا تعلمون) الوجه الحادي والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشية بل خصهم من بين الناس بذلك . فقال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور) وهذا حصر لخشيته في أولى العلم . وقال تعالى (جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه) وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء فدل على أن هذا الجزء المذكور للعلماء بمجموع النصين . وقال ابن مسعود رضى الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جملا . الوجه الثاني والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين . الوجه الثالث والعشرون أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام (وتلك حجتنا آتيناها لإبراهيم على قومه فرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم) قال زيد بن أسلم رضى الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة . الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ووضح بيته الحرام والشهر الحرام والهدى والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فقال تعالى (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن مثلن ينزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) فدل على أن علم العباد برهيم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر . الوجه الخامس والعشرون أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خير بما يجمع الناس فقال تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) وفسر فضل الله بالإيمان ورحمته بالقرآن والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل . الوجه السادس والعشرون . أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا . فقال تعالى (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا) قال

ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهى العلم النافع والعميل الصالح . الوجه السابع والعشرون . أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعليه ما لم يكن يعلم . فقال تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعليك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) . الوجه الثامن والعشرون . أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليهم فقال تعالى (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة . ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكرونى اذكركم واشكروا لى ولا تكفرون) الوجه التاسع والعشرون . أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل فى الأرض خليفة قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم فأبى ابليس فلعنه وأخرجه من السماء (وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه) أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سأله كيف يجعل فى الأرض من هم أطوع له منه فقال (انى أعلم ما لا تعلمون) فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحى عباده والشهداء والصدىقين والعلماء وطبقات أهل العلم والايمان من هو خير من الملائكة وظهر من ابليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا . والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما فى خلق آدم واسكانه الأرض من الحكم الباهرة . الثانى انه سبحانه لما أراد اظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم فعليه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . جاء فى التفسير أنهم قالوا ان يخلق ربنا خلقاً هو أكرم عليه منا فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذى يجعله الله فى الأرض فلما امتحنهم بعلم ما عليه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموه . فقالوا (سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) حينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال (يا آدم أنبئهم باسمائهم فلما أنبأهم باسمائهم) أقروا له بالفضل . الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما عليه قال لهم (ألم أقل لكم انى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علما بظواهرهم وبواطنهم وبغيب السموات والأرض فتعرف إليهم بصفة العليم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفا للعلم . الرابع أنه سبحانه جعل فى آدم

من صفات السكّال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وإن فضله وشرفه إنما هو بالعلم ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد اظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير حينئذ قدمه ومكّنه وسلم إليه خزائن الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكّنه في الأرض فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة . وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم فتم به ثلاثون وجها . الوجه الحادي والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى (وليكن أكثرهم يجهلون) وقال (وليكن أكثرهم لا يعلمون) وقال تعالى (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم . وقال (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الخمر والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل أعداؤهم على الحقيقة . وقال تعالى لنبيه وقد أعاده (فلا تكونن من الجاهلين) وقال كلمه موسى عليه الصلاة والسلام (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) . وقال لأول رسله نوح عليه السلام (انى أعظك أن تكون من الجاهلين) فهذه حال الجاهلين عنده والأول حال أهل العلم عنده . وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه . فقال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حججا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا) وأمر نبيه بالاعراض عنهم فقال (وأعرض عن الجاهلين) وأثنى على عباده بالاعراض عنهم ومتاركتهم كما في قوله (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) وقال تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وهو كذلك عند الناس فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه . الوجه الثانى والثلاثون أن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور والخير كله سببه النور والحياة فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها والحياة هي المصححة لصفات السكّال الموجبة للتسديد الأقوال والأعمال فسكّالها تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياء الذى سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرتة منه وضده الوقاحة

والفحش وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح وكالحياة الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء . قال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) كان ميتاً بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نوراً يمشى به في الناس . وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤنكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) وقال تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الإضاءة والإشراق فجمع بين الأصلين الحياة والنور . وقال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير) وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً) وقال تعالى (قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) وقال تعالى (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجه كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) فضرب سبحانه مثلاً لنوره الذي قد فقه في قلب المؤمن كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه مثل نوره في قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه كما قال في آخر الآية (نور على نور) يعنى نور الإيمان على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالآثر فإذا سمع فيها بالآثر كان نوراً على نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان في غير موضع من كتابه كقوله (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وقوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) ففضل الله الإيمان ورحمته القرآن . وقوله تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وقد تقدمت هذه الآيات . وقال في آية النور (نور على نور)

وهو نور الإيمان على نور القرآن . وفي حديث النواس بن سميان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضرب مئلا صراطاً مستقيماً وعلى كتفى الصراط داران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) والأبواب التى على كتفى الصراط حدود الله فلا يقع أحد فى حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه رواء الترمذى وهذا لفظه . والإمام أحمد ولفظه والداعى على رأس الصراط كتاب الله والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن فذكر الأصلين وهما داعى القرآن وداعى الإيمان . وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعملوا من الإيمان ثم عملوا من القرآن . وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل القرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها سر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الخنزيرة طعمها مر ولا ريح لها فجعل الناس أربعة أقسام أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس . الثانى أهل الإيمان الذين لا يقرءون القرآن وهم دونهم فهو لاء هم السعداء والأشقياء قسمان . أحدهما من أوتى قرآنًا بلا إيمان فهو منافق . والثانى من لا أوتى قرآنًا ولا إيمانًا . والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله فى قلب من يشاء من عباده وأنهما أصل كل خير فى الدنيا والآخرة وعلمهما أجل العلوم وأفضلها بل لا علم فى الحقيقة ينفع صاحبه إلا لعلمهما (والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضاً من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم وفضله . قال الله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونن مما علمكم الله فسكلوا بما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سميع عليم) ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء . الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذى كتب له التوراة بيده وكلبه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علماً إلى علمه فقال (واذ قال موسى لفته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا) حرصاً منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له (هل أتبعك على أن تعلنن مما علمت رشداً) فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بأذنه وقال (على أن تعلنن مما علمت رشداً)

رشدًا) فلم ينجى، بمنحنا ولا منعنا وإلما جاء متملها مستريدا علما إلى علمه . وكفى بهذا فضلا وشرقا للعلم فإن
 نبي الله وكليمه سافر ورجل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له
 قرار حتى لقيه وطلب منه متابعتها وتعليمه وفي قصتها عبر . وآيات وحكم ليس هذا موضع
 ذكرها . الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر
 من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)
 ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وأنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم
 وقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي
 أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين فيكون النفير على
 هذا نفير تعلم والطائفة يقال على الواحد فما زاد قالوا فهو دأيل على قبول خبر الواحد وعلى
 هذا حملها الشافعي وجماة . وقالت طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد
 كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين فإذا جاءت الطائفة التي نفرت
 فتهبها القاعدة وعلبتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا
 ولينفروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الأكثرين وعلى هذا فالنفير نفير جهاد
 على أصله فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد . قال الله تعالى (انفروا خفافاً وثقالا
 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن
 جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . وعلى القولين فهو
 ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه فإن ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه
 كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمائة إن شاء الله تعالى . الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى
 (والعصر إن الإنسان لنيخس إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
 بالصبر) قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة اكتفتهم (وبيان ذلك)
 أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . أحداها معرفة الحق . الثانية عمله به
 الثالثة تعليمه من لا يحسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر تعالى المراتب
 الأربعة في هذه السورة وأقدم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين
 آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة . وعملوا الصالحات
 وهم الذين عملوا بما علموه من الحق فهذه مرتبة أخرى . وتواصوا بالحق وصى به بعضهم
 بعضاً تعليماً وإرشاداً فهذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم
 بعضاً بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية السكال فإن السكال أن يكون الشخص
 كاملاً في نفسه مكملًا لغيره وكاملًا باصلاح قوته العلمية والعملية فصلاح القوة العلمية بالإيمان

وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه اياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بخذافيه والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل داء هادياً إلى كل خير . الوجه السابع والثلاثون أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) وقد تقدمت هذه الآية . وقال في يوسف (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) وقال في كلمه موسى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمراً عظيماً خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم هياً له بعد أن بلغ أشده واستوى يعنى تم وكملت قوته . وقال في حق المسيح (يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) وقال في حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فجعل تعليمه بما بشر به أمه وأقر عينها به . وقال في حق داود (وآتيناها الحكمة وفصل الخطاب) وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاه (فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً) فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من رحمته . وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان (وداود وسليمان إذ يحكمان إذ نفثت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً) فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم والعلم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكمين الداودي والسليمانى ووجههما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الحكم السليمانى من عدة وجوه وموافقه للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد . وقال تعالى (قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قرطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله) يعنى الذى أنزله جعل سبحانه تعليمهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلاً على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء . وهذا من فضل العلم وشرقه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد . وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال تعالى (هو الذى بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) يعنى وبعث فى آخرين منهم لما يلحقوا بهم وقد اختلف فى هذا اللحاق المنفى فقل هو اللحاق فى الزمان أى يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللحاق فى الفضل والسبب وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بان عليهم بعد الجمل وهذا من فضل الله ويا لها من منة عظيمة فانت المنى وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن - الوجه الثامن والثلاثون أن أول سورة أنزلها الله فى كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الانسان من تعليمه ما لم يعلم فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الانسان بما علمه اياه وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . فقال تعالى (اقرأ باسم ربك الذى خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم) فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم وذكر خلقه خصوصاً وعموماً . فقال (الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم) وخص الانسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته وانه لا إله غيره ولا رب سواه وذكر هنا مبدأ خلقه من علق ليكون العلقه مبدأ الأطوار التى انتقلت اليها النطفة فهى مبدأ تعلق التخليق ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبراً عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فان الخير كله بيديه والخير كله منه والنعم كلها هو مولها والسكالك كله والمجد كله له فهو الأكرم حقاً ثم ذكر تعليمه عموماً وخصوصاً . فقال الذى علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس ثم ذكر تعليم الانسان خصوصاً . فقال (علم الانسان ما لم يعلم) فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطى الموجودات كلها بجميع أقسامها فان الوجود له مراتب أربعة احداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق . المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله (علم الانسان ما لم يعلم) . المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالخطية مصرح بها فى قوله الذى علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فان الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وانه سبحانه هو معطيها بخلقها وتعليمه فهو الخالق المعلم وكل شىء فى الخارج فبخلقها وجد وكل علم فى الذهن فتعليمه حصل وكل لفظ فى اللسان أو خط فى البنان فبقاداره وخلقها وتعليمه وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عبادته بما عليهم اياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفاً وفضلاً . الوجه التاسع والثلاثون انه سبحانه سمي الحجة العلمية سلطاناً ، قال ابن عباس رضى الله عنه كل سلطان فى القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعالى (قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض ان عندكم من سلطان بهذا أنقولون على الله

مالا تعلمون) يعنى ما عندكم من حجة بما قلتم ان هو الا قول على الله بلا علم ، وقال تعالى (ان هى الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) يعنى ما أنزل بها حجة ولا برهاناً بل هى من تنقاد أنفسكم وآبائكم ، وقال تعالى (أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتبكم ان كنتم صادقين) يعنى حجة واضحة فأتوا بها ان كنتم صادقين فى دعواكم إلا موضعاً واحداً يختلف فيه وهو قوله (ما أغنى عنى ماله هلك عنى سلطانيه) فقيل المراد به القدرة والملك أى ذهب عنى مالى وملكى فلا مال لى ولا سلطان وقيل هو على بابيه أى انقطعت حجتي وبطلت فلا حجة لى . والمقصود ان الله سبحانه سعى علم الحجة سلطاناً لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس للحجة مالا ينقادون لليد فان الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فانما ينقاد لها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وان أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه ان لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والاسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة بخلاف سلطان الحجة فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار فى علمه فهو اما لضعف حجته وسلطانه واما لقهر سلطان اليد والسيوف له والا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له . الوجه الأربعون ان الله تعالى وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم فقال تعالى حكاية عنهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنوبهم فسحقاً لأصحاب السعير) فآخبروا انهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال ، وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والاناس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وأولئك هم الغافلون) فآخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث وهى العقل والسمع والبصر كما قال فى موضع آخر (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وقال تعالى (أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) وقال تعالى (وجعلناهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالانعام تارة وتارة بالخمار الذى يحمل الاسفار وتارة جعلهم أضل من الانعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء وتارة أخبر انهم فى ظلمات الجهل والضلال وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم كما أنه يجب

أهل العلم ويمدحهم ويثنى عليهم كما تقدم والله المستعان، الوجه الحادى والأربعون مافى الصحيحين من حديث معاوية رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وهذا يدل على ان من لم يفقهه فى دينه لم يرد به خيرا كما أن من أراد به خيرا فقهه فى دينه ومن فقهه فى دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما ان أريد به مجرد العلم فلا يدل على ان من فقه فى الدين فقد أريد به خيرا فان الفقه حينئذ يكون شرطا لارادة الخير وعلى الأول يكون موجبا والله اعلم . الوجه الثانى والأربعون مافى الصحيحين ايضا من حديث ابى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذى جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد فانها بالعلم والمطر وشبه القلوب بالأراضى التى يقع عليها المطر لأنها المحل الذى يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تعى العلم فيشمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده . أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه فمؤلا بمنزلة الأرض التى قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فانه بمنزلة انبات الكلأ والعشب بالماء فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية . القسم الثانى أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها فى معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعى حروفه وإعراجه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لإفهمما يؤتیه الله عبدا فى كتابه والناس متفاوتون فى الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين فمؤلا بمنزلة الأرض التى أمسكت الماء للناس فأنفَعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقى وهذا يزرع فمؤلا القسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا (وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لاحفظاً ولا فهما ولا رواية ولا دراية با هم بمنزلة

الأرض التي هي قيعان لا تذب ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الأشقياء والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل اليه فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه والقسم الثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله وذكر أقسام بنى آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد وفيه دلالة على ان حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم وانهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث . قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس وقد قال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل) شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل لكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم ثم شبه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علما كثيرا كواد عظيم يسع ماء كثيرا وقلب صغير إنما يسع علما قليلا كواد صغير إنما يسع ماء قليلا . فقال (فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا) هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته فانه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطففت فلا تستقر فيه بل تجفى وترى فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون ثم ضرب سبحانه لذلك مثالا آخر . فقال (وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) يعنى أن ما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه وهو الزبد الذي تلقى النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخاطتها فانه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثالا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة ومثلا بالنار لما فيها من الإضاءة والاشراق والآيات القرآن تحي القلوب كما تحيا الأرض بالماء وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائنها كما تحرق النار ما يلقي فيها وتميز جيدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه . فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم . قال الله تعالى (وتلك

الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) الوجه الثالث والأربعون مافي الصحيحين أيضاً من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلمى رضى الله عنه لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر الزم وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيراً له من حمر الزم وهى خيارها وأشرفها عند أهلها فما الظن بمن يهتدى به كل يوم طوائف من الناس . الوجه الرابع والأربعون ماروى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً . أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به . والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذل قدرته فى هداية الناس وهذا بذل قدرته فى ضلالتهم فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور فى غير هذا الموضع . قال تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) وقال تعالى (وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله ﷺ فهو عدوه حقاً لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من الخذلان الوجه الخامس والأربعون ماخرجا فى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على ماله فله فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها . فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يذنب لأحد أن يحسد أحداً يعنى حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا فى واحدة من هاتين الخصلتين وهى الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله . وما عدا هذين فلا يذنب غبطة ولا يتمنى مثل حاله لقلّة منفعة الناس به . الوجه السادس والأربعون قال الترمذى حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سلية بن رجاء حدثنا الوليد بن حميد حدثنا القاسم عن أبى أمامة الباهلى قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً واحداً من أهلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله على العالم على العابد كفضلى على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى البحر يصلون على معلمى الناس الخير . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعى . قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيراً فى ملكوت السموات وهذا مروي عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه الأمة رجالان فرجل أعطاه الله علماً

فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يثتر به ثمنا أو لثك يصلى عليهم طير السماء وحياتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون ورجل آتاه الله علما فضن به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا فذلك يأتي يوم القيامة يلجم بالجم بالجام من نار ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفي رفعه نظر. وقوله ان الله وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس الخير لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بان جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه . وأيضا فان معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتثريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض . الوجه السابع والاربعون مارواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سللك الله به طريقا إلى الجنة وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر . وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان ابن أيمن عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة وفرشت له الملائكة اكفافها وصلت عليه ملائكة السماء وحياتان البحر وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر وموت العالم مصيبة لا تجبر وثمة لا تسد ونجم طلسم وموت قبيلة أيسر من موت عالم وهذا حديث حسن والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه وهو يدل على المحبة والتعظيم فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته ففيه شبه من الملائكة ويدينه وبينهم تناسب فان الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبنى آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى . ومن نفعهم لبنى آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئتهم ويثنون على مؤمنهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر بباله . كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد . وقال تعالى (الذين يحملون

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) فإني نصيح للعباد مثل هذا إلا نصيح الأنبياء فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنتها له رضا ومحبة وتعظيماً . وقال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أريس يقول سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلاً من الأيدي وقال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري . قال سمعت أحمد بن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لتضع أجنتها لطالب العلم وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنته الملائكة ففعل ومشي في النملين فجفت رجلاه جميعاً ووقمت فيهما الأكلة . وقال الطبراني سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي . قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فاسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن منهم في دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنته الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ . فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط . وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال . قال قلت يا رسول الله إنني جئت أطلب العلم قال مرحباً بطالب العلم إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنتها فيركب بعضهم بعضاً حتى تبلغ السماء الدنيا من حبههم لما يطلب . وذكر حديث المسيح علي الحنفين . قال أبو عبد الله الحاكم إسناده صحيح . وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأي ففي هذا الحديث حلف الملائكة له بأجنتها إلى السماء وفي الأول وضعها أجنتها له فالوضع تراضع وتوقير وتبجيل والحلف بالأجنته حفظ وحماية وصيانة فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبهما إياه وحنانتهما وحفظه فلم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لسكفي به شرفاً وفضلاً . وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء فإنه لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات وكان سعيه مقصوداً على هذا وكانت نجات العباد على يديه جوزى من جنس عمله وجعل من في السموات والأرض ساعياً في نجاته من أسباب المهلكات باستغفارهم له وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم . وقد قيل إن من في السموات ومن في الأرض المستغفرين

للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمنها طيرها وغيره ويؤكد هذا قوله حق الحيتان في الماء وحق النملة في جحرها . فقل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تنازلها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وارفقتها بالحيوان والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم والله أعلم . وقوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم وهذه حال العالم . وأما الكواكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره وإن جاوز نور عبادته غيره فأنما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكواكب له مجاوزة يسيرة ومن هذا الأثر المروى إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد أدخل الجنة فإنما كانت منفعتك لنفسك ويقال للعالم اشفع تشفع فإنما كانت منفعتك للناس . وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقير فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقير اشفع تشفع وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى وهو أن الجاهل كالليل في ظلمته وخذسه والعلماء والعابد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب . وأيضا فالدين قوامه وزينته واضاءته بعلمائه وعباده فاذا ذهب علمائه وعباده ذهب الدين كما أن السماء اضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها فاذا خسف قمرها وانثرت كواكبها أناها ما توعد وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب . فلن قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نوراً . قيل في فائدتين . إحداهما أن نور القمر لما كان مستفاداً من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق ولا تفارقت في الإضاءة . وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينتقص كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرتهم وقلة فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرتهم وقلة وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك فعالم كالقدر ليلة تمه وآخر دونه بليلة وثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه وهم درجات عند الله فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر . قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء . والنجوم زينة للسماء . (٥ — مفتاح ١)

فكذلك العلماء زينة للأرض . وهى رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته وكذلك العلماء رجوم للشياطين الانس والجن الذى يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين . ولكن الله سبحانه أقامهم حراساً وحفظة لدينه ورجوماً لأعدائه وأعداء رسله فهذا وجه تسميتهم بالنجوم وأما تسميتهم بالقمر فذلك كان فى مقام تفضيلهم على اهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب فشكل من التسميتين لا ثنى بموضعه والحمد لله . وقوله أن العلماء ورثة الانبياء هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فإن الانبياء خير خلق الله فورتهم خير الخلق بعدهم : ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته اذم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم فى تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم . وفى هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث وهذا كما أنه ثابت فى ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو فى ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء وفيه أيضاً ارشاد وأمر للامة بطاعتهم واحترامهم وتميزهم وتوقيرهم واجلالهم فانهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الامة وخلفائهم فيهم . وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو فى موروثهم . قال على كرم الله وجهه ورضي عنه حجة العلماء دين يدان به . وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل : من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة وورثه الانبياء سادات أربلاء الله عز وجل وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى الانبياء وطريقتهم فى التبليغ من الصبر والاحتمال ومقاولة إساءة الناس إليهم بالاحسان والرفق بهم واستجلايهم إلى الله باحسن الطرق وبذلك ما يمكن من النصيحة لهم فانه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدسه الجليل خطره . وفيه أيضاً تنبيه لأهل العلم على تربية الامة كما يربى الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقى من صغار العلم إلى كبارهم ونحصيلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل فى ائصال الغذاء إليه فان أرواح البشر بالنسبة إلى الانبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم بل دون هذه النسبة بكثير ولهذا كل روح لم تربها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحه كما قيل .

ومن لا يربيه الرسول ويسفه لبائنا له قد در من ثدى قدسه

فذلك لقيط ماله نسبة الولا ولا يتعدى طور ابناء جفسه

وقوله أن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما إنما ورثوا العلم هذا من كمال الانبياء وعظم

فصحبهم للامم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي
توهم بعض النفوس أن الأنبياء من وجنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملءكم الخماهم الله سبحانه
و تعالى من ذلك أتم الحماية . ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده
ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه
أن يخاطب كثير من النفوس التي تقول فلعله ان لم يطالب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده فقال
ﷺ : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فلم تورث الأنبياء دينارا ولادرها
وإنما ورثوا العلم . وأما قوله تعالى وورث سليمان داود فهو ميراث العلم والنبوة لا غير . وهذا باتفاق
أهل العلم من المفسرين وغيرهم وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان فلو كان
الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به . وأيضاً فإن كلام الله يسان عن الأخبار بمثل هذا فإنه بمنزلة
أن يقال مات فلان وورثه ابنه . ومن المعلوم ان كل أحد يرثه ابنه وليس في الأخبار بمثل
هذا فائدة . وأيضاً فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الورثة ورثة العلم والنبوة
لا ورثة المال . قال تعالى (واقد آتينا داود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذي فضانا على كثير
من عباده المؤمنين وورث سليمان داود) وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله
به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة (ان هذا هو الفضل
المبين) . وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام (وإنى خفت الموالى من ورثتى وكانت
امراتى عاقراً فهب لى من لدنك ولياً يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضى) فهذا
ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله
فيسأل الله العظيم ولداً يمتنعهم ميراثه ويكون أحق به منهم وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن
هذا وأمثاله فبعداً لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء
منزهون عنه والحمد لله على توفيقه وهدايته . ويذكر عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه مر
بالسوق فوجدهم في تجارتهم ويبيعونهم فقال أتم ههنا فيما أتم فيه وميراث رسول الله ﷺ
يقسم في مسجده فقاموا سراعاً إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر وبجاس العلم
فقالوا أين ما قلت يا أبا هريرة . فقال هذا ميراث محمد ﷺ يقسم بين ورثته وليس بموارثكم
ودنياكم أو كما قال . وأوله فمن أخذه أخذ بحظ وافر أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد
ودام نفعه له وليس هذا إلا حظه من العلم والدين فهو الحظ الدائم النافع الذى إذا انقطعت
الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين وذلك لأنه موصول بالحقى الذى لا يموت فلذلك
لا ينقطع ولا يفوت وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشى متعلقاتها كما قال تعالى (وقد منا إلى
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعها أعمالهم فانقطعت

عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياداً بالله واستعانة به وافتقاراً وتوكلاً عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وقوله موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولا هم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له ، وأيضاً فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فموتهم فساد لنظام العالم ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفاً عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ماعنده شديدة وهو يحسن إليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل :

تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير
ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير
وقال آخر

فما كان قبس هلك هلك واحد ولكن به بنیان قوم تهدما

والوجه الثامن والأربعون ما روى الترمذی من حديث الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد . قال الترمذی غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم قلت قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال الخطيب والأول هو المحفوظ عن روح مجاهد عن ابن عباس وما أرى الوهم وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر لأن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهري عن سعيد حديث في السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال النكبة وحديث ابن عباس كانا في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو أحدهما الآخر فيكتب أبو جعفر أسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم عارضه لسهو أو زاغ نظره فنزل إلى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على اسناد هذا وكل واحد منهما ثقة مأثور برى من تعمد الغلط وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران حدثنا شيبان أبو الربيع السمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء دعامته ودعامته الإسلام الفقه في الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف

عابد ولهذا الحديث علة وهو أنه روى من كلام أبي هريرة وهو أشبه رواه همام بن يحيى حدثنا يزيد بن عياض حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان عن يسار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين قال وقال أبو هريرة لأن أفقه ساعة أحب إلى من أن أحيى ليلة أصلها حتى أصبح والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد وكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه . وقد روى بإسناد فيه من لا يحتج به من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب يرفعه أن الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع وألف مجتهد وألف متعبد . وقال المزني روى عن ابن عباس أنه قال أن الشياطين قالوا لا إبليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه قال انطلقوا فانطلقوا إلى عابد فأثوه في عبادته فقالوا إنا نريد أن نسألك فانصرف فقال إبليس هل يتقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة فقال لا أدري فقال أترونه كفر في ساعة ثم جاؤا إلى عالم في خلقه يضحك أصحابه ويحدثهم فقالوا إنا نريد أن نسألك فقال سل فقال هل يتقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون فقال أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد على عالماً كثيراً . وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وإنهم سألو العابد فقالوا هل يتقدر ربك أن يخلق مثل نفسه فقال لا أدري فقال أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله وسألوا عن ذلك فقال هذه المسئلة محال لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقاً فكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيل فإذا كان مخلوقاً لم يكن مثله بل كان عبداً من عبيده وخلقاً من خلقه فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين أو كما قال . وروى عن عبد الله بن عمرو فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها وهذا معناه صحيح فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه فكل ما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراي الأمة ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة . وأما العابد فغاياته أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه وهيئات له ذلك . الوجه التاسع والأربعون ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم . قال الترمذي هذا حديث حسن . ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها في غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سبحانه إنما خلقتها مزرعة للآخرة ومعبراً إليها يتزود منها عباده إليه فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمناً

لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثني عليه ويمجد ولهذا خنقها وخلق أهلها . كما قال تعالى (وما خنقنا الجن والإنس إلا ليعبدون) . وقال (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلن ينزل الأمر بينهما اتلموا أن الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فنضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان طريقاً إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبعض فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبه ولو ازم ذلك وما أفضى إليه . وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده . الوجه الخمسون ما رواه الترمذى من حديث أبي جعفر الرازى عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من اتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين اعظم منفعة وشدة مؤنته وكثرة أعدائه . قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدوهم به جهاداً كبيراً) فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضاً فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا . فقد قال تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واعظهم) ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن . والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله . ولهذا قال معاذ رضى الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر . كما قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز) فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الذين كما قيل :

فما هو إلا الوحى أوحد مرهف تميل ظباه أخدعاً كل مايل

فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل

ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسر الصحابة رضى الله عنهم

قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) بالأمراء والعلماء فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بالسنتم فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل . قال كعب الأحبار طالب العلم كالغادي الرايح في سبيل الله عز وجل . وجاء عن بعض الصحابة رضى الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم ففسد بايع الله عز وجل . وقال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العالم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه ، الوجه الحادى والخسوف ما رواه الترمذى حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، قال الترمذى هذا حديث حسن قال بعضهم ولم يقل في هذا الحديث صحيح لأنه يقال داس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح والحديث رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبي صالح قال الحاكم في المستدرک هو صحيح على شرط البخارى ومسلم رواه عن الأعمش جماعة منهم زائدة وأبو معاوية وابن نمير وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك والحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل فكما سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه ونجائه من الهلاك سلك الله به طريقاً يحصل له ذلك . وقد روى من حديث عائشة رواه ابن عدى من حديث محمد بن عبد الملك الانصارى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعاً ولفظه أوحى الله إلى أنه من سلك مسلكاً يطلب العلم سهل له طريقاً إلى الجنة . الوجه الثانى الخسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة وهى البهجة ونضارة الوجه وتحسينه فى الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلوب مسلم لإخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وروى هذا الاصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير قال الترمذى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث زيد بن ثابت حديث حسن وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير وقال فى حديث جبير على شرط البخارى ومسلم ولولم يكن فى فضل العلم الا هذا وحده لكانى به شرفاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هى مراتب العلم . أولها وثانيها سماعه وعقله فاذا سمعه وعاه بقلبه أى عقله واستقر فى قلبه كما يستقر الشيء الذى يوعى فى وعائه ولا يخرج منه

وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرذم وتذهب ولهذا كان الوعي والعقل قدرأ زائداً على مجرد إدراك المعلوم . المرتبة الثالثة تعامده وحفظه حتى لا ينسأه فيذهب . المرتبة الرابعة تبيينه وبشه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو بشه في الأمة فهو بمنزلة السكك المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لندهابه فإن العلم ما لم ينفق منه ويعرف فإنه يوشك أن يذهب فإذا أنفق منه نما وزكا على الاتفاق فن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن فإن النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتمسكه به فنظم هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور والنضرة . كما في قوله تعالى (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً فالنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم فالنعم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه . كما قال تعالى (تعرف في وجوههم نضرة النعيم) ، والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها فهي أثر تلك الخلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه . وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه تبيينه على فائدة التبليغ وإن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوها واستنبط فقهها وعلم المراد منها . وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغفلن عن قلب مسلم إلى آخره أي لا يحمل العمل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفي الغل والغش وهو فساد القلب وسخايمه فالخلاص لله إخلاصه بمنع غل قلبه ويخرجه وينزله جملة لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغل والغش كما قال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء . ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطه التي اشترطها للغواية والإهلاك فقال (فبعضك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) قال تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من العاوين) فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام هو مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان ، وقوله ومناصحة أئمة المسلمين هذا أيضاً منافع للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده فمن نصح الأئمة والأمة فقد برىء من الغل وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضاً لما يظهر القلب من الغل والغش فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسره وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن

عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فان قلوبهم ممتلئة غلا وغشاً ولهذا تجدد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعداً عن جماعة المسلمين فهو لاء أشد الناس غلا وغشاً بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك فانهم لا يكرنون قط إلا أعواناً وظهراً على أهل الإسلام فأى عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطائته وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجى القلوب . وقوله فان دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأنغمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياح المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم فتلك الدعوة التى هى دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كانت سوراً وسياباً عليهم أخبر أن من أزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التى هى دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها فن دخل فى جماعتها أحاطت به وشملته . الوجه الثالث والخسون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم عنه فى الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكره ووابصة بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسماء بنت يزيد بن السكن وحجير وأبو قريص وسرى بنت نهان ومعاوية بن حيدة القشيري وعم أبي حرة وغيرهم فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما فى ذلك من حصول الهدى بالتبليغ وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ حوى ماله من أجر عمله المختص به فكل من هدى واهتدى بتبليغه فله أجره لأنه هو الداعى إليه ولو لم يكن فى تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لسكنى به فضلاً . وعلامة المحب الصادق أن يسعى فى حصول محبوب محبوبه ويبدل جهده وطاقته فيها . ومعلوم أنه لاشيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة فالمبلغ عنه ساع فى حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه وهو نائبه وخليفته فى أمته وكفى بهذا فضلاً وشرفاً للعلم وأهله . الوجه الرابع والخسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلية فى أعلا الولايات الدينية وأشرفها وقدم بالعلم بالأفضل على غيره . فروى مسلم فى صحيحه من حديث أبي مسعود البدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم لإسلاماً أو سنناً وذكر الحديث فقدم فى الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة ، ولما كان

العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به لا يمكن إنكاره راعى التقديم بالعلم بالعلم ثم بالعلم والعمل وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره وهذا يدل على شرف العلم وفضله وإن أهله هم أهل التقديم إلى المراتب الدينية . الوجه الخامس والخمسون ما ثبت في صحيح البخارى من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو أشرف قسمي علمه وتعليمه فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فاعلم المعنى وتعليمه تعلم العاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بين الغايات والوسائل . الوجه السادس والخمسون ما رواه الترمذى وغيره في نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشيع المؤمن من خير بسمعه حتى يكون مقتناه الجنة قال الترمذى هذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق أحمد في المسند أكثرها أو كثيراً منها ولهذا الحديث شواهد لجعل النبي صلى الله عليه وسلم النعمة في العلم وعدم الشيع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قبل لأحدهم إلى متى تطلب العلم فيقول إلى الممات . قال نعيم ابن حاد سمعت عبد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع قال إلى الممات . وقال الحسين بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبل رضى الله عنه إلى متى يكتب الرجل الحديث قال إلى الموت . وقال عبد الله بن محمد البغوى سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر . وقال محمد بن اسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي بيجداد فر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه فأخذ أبى بيجاد مع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستجى إلى متى تعدو مع هؤلاء قال إلى الموت . وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتينى أمر اى والحجرة بين يدي ولم يفارقنى العلم والحجرة ، وقال حميد بن محمد بن يزيد البصرى جاء ابن بسطام الحافظ يسألنى عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث فقال أو ما أحب أن أكون فى فطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لبعض العلماء متى يحسن بالمرء أن يتعلم قال ما حسنت به الحياة وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة أيحسن أن يطالب العلم قال ان كان يحسن به أن يعيش . الوجه السابع والخمسون ما رواه الترمذى أيضاً من حديث ابراهيم بن الفضل عن المقبرى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها . قال الترمذى هذا

حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه و ابراهيم ابن الفضل المديني الخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه . وهذا أيضاً شاهد لما تقدم وله شواهد والحكمة هي العلم فاذا فقد المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه فاذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجودها كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائماً في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها وهذا من أحسن الأمثلة فان قلب المؤمن يطالب العلم حيث وجدته أعظم من طلب صاحب الضالة لها . الوجه الثامن والخمسون . قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمع و فقه في الدين . قال الترمذي هذا حديث غريب ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف الا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري ولم أر أحداً يروى عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمع والفقه في الدين فهو مؤمن وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقاً وان كان اسناده فيه جهالة فان حسن السمع والفقه في الدين من أخص علامات الايمان وان يجمعهما الله في منافق فان التناقض بينهما وينافيانه . الوجه التاسع والخمسون قال الترمذي حدثنا مسلم ابن حاتم الأنصاري حدثنا أبو حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب . قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسى وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحياء سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وفي الحديث قصة طويلة . قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومحمد بن عبد الله الأنصاري صدوق وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره سمعت محمد بن بشار يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعاً . قال الترمذي ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد الميموني هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وذكر به محمد بن اسمعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره . ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد بن المسيب سنة خمس وتسعين بعده بسنتين . قلت ولهذا الحديث شواهد . منها ما رواه الدارمي عبد الله حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم ما أعلم يا رسول الله قال اعلم يا بلال قال ما أعلم يا رسول الله قال انه من أحياء سنة من سنتي قد أُميتت بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن ابتدع

بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً رواه الترمذى عنه وقال حديث حسن . قال ومحمد بن عيينة مصيصى شامى وكثير ابن عبد الله هو ابن عمرو بن عرف المزنى وفى حديثه ثلاثة أقوال لأهل الحديث منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذى . ومنهم من يضعفه ولا يراه حجة كالإمام أحمد وغيره ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه وهو صحيح من وجوه . وحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذى وغيره فهذا الأصل محفوظ عن النبي ﷺ فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره . الوجه الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطيبة العلم خيراً وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه . قال الترمذى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هرون قال كنا نأتى أبا سعيد فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي ﷺ قال إن الناس لكم تبع وإن رجلاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً حدثنا قتيبة حدثنا روح بن قيس عن أبي هرون العبدى عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيراً فساكن أبو سعيد إذا رأنا قال مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الترمذى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هرون العبدى عن أبي سعيد قال أبو بكر العطاف قال على ابن الندي قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هرون العبدى قال يحيى وما زال ابن عوف يروى عن أبي هرون حتى مات وأبو هرون اسمه عمارة بن جوين . الوجه الحادى والستون ما رواه الترمذى من حديث أبي داود عن عبد الله بن سنجر عن سنجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث وإيس بشىء فإن أبا داود هو نفع الاعمى غير ثقة ولكن قد تقدم أن العالم يستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة فى هذا المعنى . منها ما رواه الثورى عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكاً موكلًا بطالب العلم حتى يردّه من حيث أبداه مغفوراً له . ومنها ما رواه قطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن على ما اتعمل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوباً لينغدو فى طلب العلم إلا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدى مرفوعاً . وقال ليس يرويه عن قطر غير اسمعيل ابن يحيى التميمى . قلت وقد رواه اسمعيل بن يحيى هذا عن الثورى حدثنا محمد بن أيوب الجوزجاني عن مجالد عن الشعبي عن الأسود عن عائشة مرفوعاً من اتعمل ليتعلم خيراً غفر له قبل أن

يخطو وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن قطر عن أبي الطفيل عن علي وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجة فطلب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئات فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ماضى من السيئات فتد ذلك النصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات فالعمدة على ذلك لأعلى حديث أبي داود والله أعلم . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفرقوا مجالس العلماء . الوجه الثاني والستون مارواه ابن ماجه فى سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال خرج رسول الله ﷺ فإذا فى المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعللون ويفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم . الوجه الثالث والستون أن الله تبارك وتعالى يباهى ملائكته بالقوم الذين يتذكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه قال الترمذى حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعام عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال خرج معاوية إلى المسجد فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما انى لم استخلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثاً عنه منى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما انى لم استخلفكم تهمة لكم أنه أتانى جبريل فأخبرنى أن الله تعالى يباهى بكم الملائكة قال الترمذى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو نعام السعدى اسمه عمرو بن عيسى وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل ف هؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله . وهذا أشرف علم على الإطلاق ولا يعنى به إلا الراسخون فى العلم فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به وأخرى بأصحاب هذا العلم أن يباهى الله بهم الملائكة وقد بشر النبي ﷺ الرجل الذى كان يحب سورة الإخلاص وقال أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل فقال حبك إياها أدخله الجنة . وفى لفظ آخر أخبروه أن الله يحبه . فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة . والجهمية أشد الناس نفرة وتنفيراً عن صفاته ونعوت كماله يعاقبون ويذمون من

يذكرها ويقرؤها ويجمعها ويعتني بها ولهذا لم المقت والذم عند الأمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام والله تعالى أشد بغضاً ومقتاً لهم جزاء وفاقا . الوجه الرابع والستون . أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عبادته في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه وخصمهم بوجبه واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالاته إلى عبادته وجعلهم أزكى العالمين نفوساً وأشرفهم أخلاقاً وأكبرهم علوماً وأعمالاً وأحسنهم خلقاً وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب الناس وبراهم من كل وصي وعيب وكل خلق دنيء وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أمهم فانهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم الأمة وأمرهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيمهم عن المنكر وتركه والدعوة إلى الله بالحكمة المستجيبة والموعظة الحسنة المعرضين الغافلين والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين . فلهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين . قال تعالى (قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا ادعوا إلى الله . أو المعنى أدعوا إلى الله على بصيرة والقولان متلازمان فانه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل ^{صلى الله عليه وسلم} فهو له خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماً وعملاً وهداية وإرشاداً وصبراً وجهاداً وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضى الله عنه . قال الله تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً) فذكر مراتب السعداء وهي أربعة وبدأ بأعلام مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جمعنا الله منهم بمنه وكرمه . الوجه الخامس والستون أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلا منه وأقرب بطشاً وأكثر جماعاً وأولاداً وأطول أعماراً وإنما يميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه فاذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى شراً منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) فهؤلاء هم الجهال (ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم) أي ليس عندهم محل قابل للخير (ولو) كان محلهم قابلاً للخير (لآسمعهم) أي

لأفهمهم والسمع ههنا سمع فهم وإلا فسمع الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم . قال تعالى (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) . وقال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينفق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وسواء كان المعنى ومثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينفق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذى ينفق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثانى أقرب إلى اللفظ وأبلغ فى المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل الأنعام فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التى يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به ادراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول والإجابة والثلاثة فى القرآن فمن الأول قوله (قد سمع الله قول الذى تجادلك فى زوجها وتشكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع ، ذكر الماضى والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشة رضى الله عنها الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله ﷺ وأنا فى جانب البيت وأنه ليخفى على بعض كلامها فأنزل الله (قد سمع الله قول الذى تجادلك فى زوجها) . والثانى سمع الفهم كقوله (ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم) أى لأفهمهم (ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) لما فى قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق ففهم آفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهم وهذا غاية النقص والعيب والثالث سمع القبول والإجابة كقوله تعالى (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولا وضعوا فلككم يبعوثنكم الفتنه وفيكم سماعون لهم) أى قابلون مستجيبون . ومنه قوله (سماعون للكذب) أى قابلون له مستجيبون لأهله . ومنه قول المصطفى سمع الله لمن حمده أى أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه . وقول النبي ﷺ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم أى يجيبكم . والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه فى معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيراً منه لسلامته فى المعاد بما يهلكه دون الإنسان الجاهل.

الوجه السادس والستون إن العلم حاكم على ما سواه ولا يتحكم عليه شيء فكل شيء يختلف فى وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكاله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته فى الخير وجودته وردائه وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات فإن العلم حاكم على ذلك كله فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الإنابة وهو الحاكم على المعالك والسياسات والأموال

والأفلام فلك لا يتأيد بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق لاعب وقلم بلا علم حركة عابث
والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك على العلم وقد اختلف في تفضيل مداد
العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر اسكل قول وجوه من التراجيح والأدلة ونفس هذا
النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فإن الحاكم في هذه المسئلة هو العلم فيه واليه وعنده
يقع التحاكم والتخاضع والمفضل منهما من حكم له بالمفضل . فإن قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه .
قيل وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه فإن الحاكم إنما لم يسغ أن يحكم لنفسه
لأجل مطمة التهمة والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه فإنه إذا حكم حكم بها تشهد العقول
والنظر بصحته وتتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه اتهمه فإنه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته
وانحط عن درجته فهو الشاهد المزكى العدل والحاكم الذي لا يجوز ولا يعزل . فإن قيل فإذا
حكمه في هذه المسئلة التي ذكرتموها . قيل هذه المسئلة كثر فيها الجدل واتسع المجال وأدلى
كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته والذي يفصل النزاع ويميد المسئلة إلى مواقع الإجماع الكلام
في أنواع مراتب الكمال وذكر الأفضل منهما والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب
إليه . فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب . فأما مراتب الكمال فاربعة
النبوة والصدقية والشهادة والولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله (ومن يطع الله والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
 رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما) وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد فذكر
تعالى الإيمان به وبرسوله ثم ندب المؤمنين إلى أن تخضع قلوبهم لكتابه ووحيه ثم ذكر
مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم . فقال (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا
 يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند
 ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) . وذكر
المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم . والمقصود أنه ذكر
فيها المراتب الأربعة الرسالة والصدقية والشهادة والولاية فأعلا هذه المراتب النبوة والرسالة ويلها
الصدقية فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة فإن جرى قلم العالم
بالصدقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصدقية وإن سال دم
الشهيد بالصدقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها فأفضلها صديقها فإن استويا
في الصدقية استويا في المرتبة والله أعلم . والصدقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علما
وتصديقا وقيامًا فهي راجعة إلى نفس العلم فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقا
له كان أتم صدقية فالصدقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل فهذه كلمات

جلمعة في مسئلة العالم والشهيد وأيهما أفضل . الوجه السابع والستون أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله فهو رأس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها والإيمان لدرجتان . أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به والثاني تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم والمعرفة محال فإنه فرع العلم بالشئ المصدق به فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الإيمان الا على ساق العلم والمعرفة فالعلم إذا أجل المطالب وأسنى المواهب . الوجه الثامن والستون أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة والإرادة فرع العلم فإنها تستلزم الشعور بالمراد فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الإرادة والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما وأما القدرة والإرادة فكل منها يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته . الوجه التاسع والستون أن العلم أعم الصفات تعلقاً بتعلقه وأوسعها فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات الرب سبحانه وصفاته وأسمائه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ما عليهم العلم الخبير وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص بالتعلق أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه . الوجه السبعون أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتهم بهم من بعدهم . فقال تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) وقال في موضع آخر (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما) أي أئمة يقتدى بنا من بعدهم . فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وهي أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين وهي ولاية آلها العلم يختص الله به من يشاء من عباده . الوجه الحادي والسبعون أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحباً لإيمان أو حكمة فإن فارقه الإيمان أو حكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه كل وقت . الوجه الثاني والسبعون أن صاحب العلم أقل تعباً وعملاً وأكثر أجراً واعتبر هذا بالشاهد فإن الصنائع والأجرام يعانون

الأعمال الشاقة بأنفسهم والاستاذ المعلم يجلس يامرهم وينهاهم ويريههم كيفية العمل ويأخذ أضعاف ما يأخذونه . وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى حيث قال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبها لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو يتحمل المشاق وإن كان ما يعانيه مفضولاً ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه واعتبر هذا بحال الصديق فإنه أفضل الأمة . ومعلوم أن فهم من هو أكثر عملاً وحجاً وصوماً وصلاة وقرأة منه . قال أبو بكر بن عياش ماسبغكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وفر في قلبه وهذا موضوع المثل المشهور .

من لى بمثل سيرك المدلل * تمشى رويداً وتجي في الأول

الوجه الثالث والسبعون أن العالم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتدياً به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه . كما قال بعض السلف من عبث الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما ينصح والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك . قال تعالى (هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور) قال الفضيل بن عياض هو أخلاص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلاصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً فالخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة . وقد قال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواء وهو أن يكون موافقاً لسنة رسول الله ﷺ مراداً به وجه الله ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده فلولا العلم لما كان عمله مقبولاً فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة . وقد قال الله تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين) وأحسن ما قيل في تفسير الآية إنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا إنما يحصل بالعلم وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم . الوجه الرابع والسبعون أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل . ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته

وان قدر سلامته اتفاقاً نادراً فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول . قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصالح فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلباً لا تضروا بالعلم فان قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيا فهم على أمة محمد ﷺ ولو طلبوا العلم لم يدهم على ما فعلوا والفرق بين هذا وبين ما قبله ان العلم مرتبته في الوجه الأول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع أمره ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية . الوجه الخامس والسبعون أن النبي ﷺ ثبت في الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الاحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء . والهداية هي العلم بالحق منع قصده وإيثاره على غيره فالمهتدي هو العامل بالحق المرید له وهي أعظم نعمة الله على العبد ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخس فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضى الله في كل حركة عاهرة وباطنة فاذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله ومعلوم ان ما يحمله العبد أضماف أضعاف ما يعمله وان كل ما يعلم أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته ولو أراده لعجز عن كثير منه فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال والمستقبل أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستدبره أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على أن لا يعود . وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال هل هو صواب أم خطأ . وأما المستقبل فحاجته في الهداية أظهر ليسكون سيره على الطريق . وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطراباً اليها وأن ما يورده بعض الناس من السؤال الفاسد وهي انا إذا كنا مهتدين فأى حاجة بنا أن نسأل الله أن يهديننا وهل هذا الا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعده عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علماً بحقيقةها ومسماها فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدمها لنا ومن أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد اليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له وانه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة لأسيا والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح فهو كل وقت محتاج أن يخلق الله له هداية

خاصة ثم ان لم يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فإن الحكم لا يكفى فيه وجود مقتضيه بل لابد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه . ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات النفى في قلبه كل منها مانع وصول أثر الهداية اليه فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدى تاما لحاجاته إلى هداية الله له مرونة بأنفاسه وهى أعظم حاجة للعبد . وذكر النبي ﷺ في الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب فإن فطر السموات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف في الهداية للفطرة التي ابتدأ الخلق عليها فذكر كونه فاطر السموات والأرض والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له فذكر عليه سبحانه بالغيب والشهادة وان من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه وهو بمنزلة التوسل إلى الغنى بغناه وسعة كرمه أن يعطى عبده شيئا من ماله والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده وبغفوه أن يعفو عنه وبرحمته أن يرحمه ونظائر ذلك وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا والله أعلم لأن المطلوب هدى يحيا به القلب وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد أما جبريل فهو صاحب الوحي الذى يوحى الله إلى الأنبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة . وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر الذى به سبب حياة كل شيء . وأما إسرافيل فهو الذى ينفخ فى الصور فيحى الله الموتى بنفخته فاذا هم قيام لرب العالمين . والهداية لها أربع مراتب وهى مذكورة فى القرآن . المرتبة الأولى الهداية العامة وهى هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمى لمصالحه التى بها قام أمره قال الله تعالى (سبّح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدره هدى) فذكر أمورا أربعة : الخلق والتسوية والتقدير والهداية فسوى خلقه وأتقنه وأحكمه ثم قدر له أسباب مصالحه فى معاشه وتغلباته وتصرفاته وهدها إليها والهداية تعليم فذكر أنه الذى خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك فى أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك . وقال تعالى حكاية عن هدوه فرعون أنه قال لموسى (فن ربك يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شى خلقه ثم هدى) وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها . المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التى أقام بها حجته على عباده وهذه لا تستلزم الإلهتاء التام . قال تعالى (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) يعنى بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فأثروا الضلالة والعمى . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فهضموهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) . وهذه المرتبة أخص من الأولى وأعم من الثانية . وهى هدى التوفيق والإلهام . قال الله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) فعمم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منهم . قال تعالى

(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) مع قوله (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية النوفيق والالهام . وقال النبي ﷺ في تشهد الحاجة من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له . وقال تعالى (إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل) أى من يضل الله لا يهتدى أبداً وهذه الهداية الثالثة هى الهداية الموجبة المستلزمة للاهتمام . وأما الثانية فشرط لا موجب فلا يستحيل تخلف الهدى عنها بخلاف الثالثة فإن تخلف الهدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الهداية فى الآخرة إلى طريق الجنة والنار . قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) . وأما قول أهل الجنة (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية فى الدنيا التى أوصلتهم إلى دار النعيم ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم وإنهم حمدوا الله على هدايته لهم فى الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلاً مطابقاً لحاله : فقال تعالى (قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهواه الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إئتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا للناس لرب العالمين) . الوجه السادس والسبعون أن فضيلة الشىء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعة وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بفقده وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوباً ملائماً فادراكه يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية وافضاله إلى أجل المطالب وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فإذا كان فى نفسه كمالاً وشرفاً بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل فى نفسه ومتعلقاته . ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فانه أعم شىء نفعاً وأكثره وأدومه والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى التنفس إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسم . وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح فلا غنى للعبد عنه طرفه عين . ولهذا إذا فقد من الشخص كان شراً من الخير بل كان شراً من الدواب عند الله ولا شىء أنقص منه حينئذ وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلأنه كمال فى نفسه وهو ملائم غاية الملاءمة للنفوس فإن الجهل مرض ونقص وهو فى غاية الإيذاء والايلام للنفوس ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لفقد حسه ونفسه . وما لجرح ميت لإيلام . فخصوله للنفوس إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به وذلك غاية لذتها وفرحتها وهذا بحسب المعلوم فى نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه والعلوم والمعلومات

متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه فليس علم النفوس بفطرها وباريها ومبدعها ومحبتها والتقرب اليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها وهذا يتبين . بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لو ثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السموات والأرضين الملك الحق المبين الموصوف بالسكالات كلها المنزهة عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله . ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأبينته وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده . ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه والعلم به أصل كل علم ومنشؤه فمن عرف الله عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل قال تعالى (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) ، فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار ممطلا مهملنا بمنزلة الأنعام السائبة بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها هداها الذي أعطاها إياه خالقها وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها فذسى ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكوه وتسمد به في معاشها ومعادها قال الله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه فلا التفات له إلى مصالحه وكاله وما تزكوه بنفسه وقلبه بل هو مشتت القلب مضيعه مفرط الأمر حيران لا يهتدى سبيلا ، والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد بسعادته وكاله ومصالح دينه وآخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكالها وما تزكوه وتفليح به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته يزيد له إيضا . الوجه الثامن والسبعون أنه لا شيء أطيب للعبد ولا أذل ولا أهنا ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فطره وباريه ودوام ذكره والسعى في مرضاته وهذا هو السكالات الذي لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلق ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السموات والأرض ووجدت الجنة والنار ولأجله شرعت الشرائع ،

ورضيع البيت الحرام ووجب حجه على الناس لإقامة لذكره الذى هو من توابع محبته والرضا به
وعنه ولاجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه وجعل له فى الآخرة دارالحوان
خالداً مخلداً وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة وهو قطب رضى الخلق والأمر
الذى مدارهما عاينه ولاسبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم فان محبة الشئ فرع عن الشعور به
وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له فكل من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم فالعلم
يفتح هذا الباب العظيم الذى هو سر الخلق والأمر كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. الوجه التاسع
والسبعون أن اللذة بالمحجوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه فكلما كان الحب أقوى
كانت اللذة أعظم ولهذا تعظم لذة الظمان بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للباء وكذلك الجامع
وكذلك من أحب شيئاً كانت لذته على قدر حبه إياه والحب تابع للعلم بالمحجوب ومعرفة جماله
الظاهر والباطن فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته وذلك بحسب العلم به
وبصفات كماله فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات وسيأتى تقرير هذا فيما بعد إن شاء
الله تعالى. الوجه الثمانون أن كل ما سوى الله يفتقر إلى العلم لأقوام له بدونه فان الوجود
وجودان وجود الخلق ووجود الأمر والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته فكل
ماضيه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته فما قامت السموات والأرض وما بينهما
إلا بالعلم ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم ولا عهد الله وحده وحمد وأثنى عليه
ومجد إلا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره
إلا بالعلم. واختلف هنا فى مسألة وهى أن العلم صفة فعلية أو انفعالية فقالت طائفة هو
صفة فعلية لأنه شرط أو جزء وسبب فى وجود المفعول فان الفعل الاختيارى يستدعى حياة
الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات. وقالت طائفة هو
انفعالى فإنه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو عليه فان العالم يدرك المعلوم على ما هو به فادراكه
تابع له فكيف يكون متقدماً عليه. والصواب أن العلم قسمان علم فعلى وهو علم الفاعل المختار
بما يريد أن يفعله فانه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به فهذا علم قبل
الفعل متقدم عليه مؤثر فيه وعلم انفعالى وهو العلم التابع للمعلوم الذى لا تأثير له فيه كعلمنا
بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات فان هذا العلم لا يؤثر فى المعلوم ولا هو
شرط فيه فكل من الطائفتين نظرت جزئياً وحكمت كلياً وهذا موضع يغلط فيه كثير من
الناس وكلا القسمين من العلم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص يوضحه. الوجه الحادى
والثمانون أن فضيلة الشئ تعرف بضده فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تبين الأشياء
ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد فى دنياه وآخره فهو نتيجة

الجهل وإلا فعلم التام بأن هذا الطعام مثلاً مسموم من أكله قطع أمعائه في وقت معين لا يقدم على أكله وإن قدر أنه قدم عايه لقلبه جوع أو استعجال وفاته فهو لعله بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره . وهنا اختلف في مسألة عظيمة وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه والافح المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال وأنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالماً وهو ضال على ما رآه هذا ما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم فمالت فرقة من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحالة أن لا يهتدى وحيث ضل فلنقصان علمه واحتجوا من النصوص بقوله تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) فشهد تعالى لكل راسخ في العلم بالإيمان . وبقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) . وبقوله تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) . وبقوله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم) . وبقوله تعالى (أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى) قسم الناس قسمين . أحدهما العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق . والثاني العمى فدل على أنه لا واسطة بينهما . وبقوله تعالى في وصف الكفار (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وبقوله (وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون) . وبقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) . وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم . وكذلك قوله تعالى (أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) . وقوله (وأضله الله على علم) قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه . قال الزجاج أى على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلقه (وختم على سمعه) أى طبع عليه فلم يسمع الهدى (وعلى قلبه) فلم يعقل الهدى (وعلى بصره غشاوة) فلا يبصر أسباب الهدى وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه منافاة الضلال للعلم . ومنه قوله تعالى (ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) فلو كانوا علموا ما قال الرسول لم يسألوا أهل العلم ماذا قال ولما كان مطبوعاً على قلوبهم . وقال تعالى (والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات) . وقال تعالى (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً) فهذه شهادة من الله تعالى لأولى العلم بالإيمان به وبكلامه . وقال تعالى عن أهل النار (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فدل على أن أهل الضلال لا يسمعون ولا يعقلون وقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) أخبر تعالى أنه لا

يعقل أمثاله إلا العالمون والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلونها . وقال تعالى (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله) . وقال تعالى (الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية) . وقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ولو كان الضلال يجمع العلم لسكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من الذين يعلمون والنص بخلافه والقرآن يملؤه بسلب العلم والمعرفة عن الكفار فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون وتارة بأنهم لا يعقلون وتارة بأنهم لا يشعرون وتارة بأنهم لا يفقهون وتارة بأنهم لا يسمعون . والمراد بالسمع المنى سمع الفهم وهو سمع القلب لا إدراك الصوت وتارة بأنهم لا يبصرون فدل ذلك كله على أن الكافر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجمعه ولهذا يصف سبحانه الكفار بأنهم جاهلون . كقوله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) . وقوله تعالى (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) . وقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من أذاء ذلك المبلغ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . وفي الصحيحين عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا أو بينهما فرق . ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه . لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيرا والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه فإن المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال . وفي الترمذى وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سميت وفقه في الدين فجعل الفقه في الدين منافقا للنفاق بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه الا على العلم الذي يصحبه العمل كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفضه أهل المدينة قال أتقاهم وسأل فرقد السنجي الحسن البصري عن شيء . فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن ثكلتك أمك فريدقدها رأيت بعينيك فقيها إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذي لا يهزم من فوقه ولا يستخر بمن دونه ولا يبتغي على علم عليه الله تعالى أجرا . وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى بأسواه . وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا . قالوا فهذا القرآن والبسطة واحلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم . قالوا ويدل عليه أن الإنسان مادام عقله معه لا يؤثر هلاك

نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم والحس شاهد بذلك . ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهما حكيماً) . قال سفيان الثوري كل من عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل كان جاهلاً أو عالماً أن كان عالماً فمن أجهل منه وإن كان لا يعلم فثقل ذلك . وقوله (ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهما حكيماً) . قال قبل الموت . وقال ابن عباس رضى الله عنهما ذنب المؤمن جهل منه . قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن كل شيء عصى الله فيه فهو جهالة . وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل . قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد فانه لو رأى صديقاً يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله اليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته فلا بد من غفلة القلب على هذا العلم وغيبته عنه فحينئذ يكون وقومه في المعصية صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم والذنب مخفوف بجهلين جهل بحقيقة الأسباب الصارقة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة فاعصى الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . وقالت الطائفة الأخرى العلم لا يستلزم الهداية وكثيراً ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته . قالوا وهذا شيخ الضلال وداعى الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه نخالفة وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسم له بعزته أنه يغوى خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمل لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس . ولهذا (قال رب فأناظرني إلى يوم يبعثون) وهذا اعتراف منه بالبعث وقرار به وقد علم قسم ربه ليلا أن جهنم منه ومن اتباعه فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل . وقال تعالى لإخبارا عن قوم نمرود (وأما نمرود فهديتاهم فاستجبوا العى على الهدى) يعنى بينا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتمقنوه وآثروا العى عليه فكان كفره هؤلاء عن جهل . وقال تعالى حاكياً عن موسى إنه قال لفرعون (لقد علنت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإنى لأظنك يافرعون مشبوراً) أى هالكاً على قراءة من فتح التاء وهى قراءة الجمهور وضما الكسائى وحده وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأنغم معنى وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقيق كفر فرعون وعناده ويشهد

لها قوله تعالى لإخبارا عنه وعن قومه (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين) فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلما منهم وعلوا لا جهلا وقال تعالى لرسوله (قد أعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) يعني أنهم قد عرفوا صدقك وأنت غير كاذب فيما تقول ولكن عاندوا ووجدوا بالمعرفة قاله ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون . قال قتادة يعلمون أنك رسول ولكن يجحدون . قال تعالى (ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) . وقال تعالى (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) يعني تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وبأنه الحق فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء . وقال تعالى عن السحرة من اليهود (ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) أي علموا من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه . وقال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب في القبلة كما في سورة البقرة وفي التوحيد كقوله في الأنعام (أنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وفي الكتاب أنه منزل من عند الله لقوله تعالى (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق) وقال تعالى (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) . قال ابن عباس رضي الله عنهما هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي ﷺ بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة وإنما كفروا بغيا وحسدا . قال الزجاج أعلم الله عز وجل أنه لاجبة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لأنهم كفروا بعد البينات ومعنى كيف يهديهم أي أنه لا يهديهم لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدا فمن أين تأنيهم الهداية فإن الذي ترنجي هدايته من كان ضالا ولا يدرى أنه ضال بل يظن أنه على هدى فاذا عرف الهدى اهتدى وأما من عرف الحق وتيقن به وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه فكيف يهدي الله مثل هذا . وقال تعالى عن اليهود (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) . ثم قال (بأسماء اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) . قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن كفرهم شكًا ولا اشتباهاً ولكن بغيا منهم حيث صارت النبوة في ولد اسماعيل . ثم قال بعد ذلك (ولما جاءهم رسول

من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أنور الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) فلما شبههم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كفعول من لا يعلم تقول إذا خاطبت من عصاك عمداً كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم بنبي إياك ومنه على أحد القولين . قوله تعالى (فان تولوا فإنا على البلاغ المبين يعرفون نعمته الله ثم يشكرونها وأكثروا الكافرون) . قال السدي يعني محمداً صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج . فقال يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم يشكرون ذلك وأول الآية يشهد لهذا القول . وقال تعالى (وانزل عليهم نبي الذي آتينا آياتنا فانسأخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وانبع هواه فثله كمال الكلب) . قالوا فهل بعد هذه الآية بيان فان هذا آناه الله آياته فانسأخ منها وآثر الضلال والغي . وقصته معروفة حتى قيل إنه كان أوتي الاسم الأعظم ومع هذا فلم ينفعه عليه وكان من الغاوين فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزمه في حق هذا . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وهذا يدل على ان قولهم (يهود ماجئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) إما بهت منهم وجمود وإما نفي لآيات الاقتراح والهدى ولا يجب الايمان بها وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال . (وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها) يعنى بيئة مضبئة . وهذا كقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة) أى مضبئة وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصراً فهى توجب له البصر فتبصره أى تجعله ذا بصر فهى موضحة مبينة يقال بصر به إذا رآه كقوله تعالى (فبصرت به عن جنب) . وقوله (بصرت بما لم يبصروا به) وأما أبصره فله معنيان . أحدهما جعله باصراً بالشيء أى ذا بصر به كآية النهار وآية ثمود والثانى بمعنى رآه كقوله أبصرت زيدا وفى حديث أبى شريح العدوى أحدك قولاً قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فسمعت أذنائى ووعاه قلبى وأبصرته عينائى حين تسلم به . ومنه قوله تعالى (فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون) قيل المعنى أبصرهم وما يقضى عليهم من الأسر والقتل والعذاب فى الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة والمراد تقريب المبصر من المخاطب حتى كأنه نصب عينيه ورأى ناظره ، والمقصود ان الآية أوجبت لهم البصيرة فأثروا الضلال والكفر عن علم ويقين ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم فى سورة والشمس وضحاها لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الاصلين القدر والشرع ، فقال (فآلهما فجورها

وتقواها) فهذا قدره وقضائه ثم قال (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) فهذا أمر دنيته وثمره هداهم فاستحبوا العمى على الهدى . فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور على التقوى والتدسية على التزكية والله أعلم بما أراد ، قالوا ويكفى في هذا اخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب ووردوا القيامة ورأوا ما أخبر به الرسل (ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) فإى علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو ورد إلى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه . وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) فهل بعد نزول الملائكة عياناً وتكليم الموتى لهم وشهادتهم الرسول بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى ومع هذا فلا يؤمنون ولا ينقادون للحق ولا يصدقون الرسول ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا جازمين بصدقه ﷺ لا يشكون أنه صادق في قوله أنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر على الإيمان . قال المسور بن مخرمة رضى الله عنه لأبي جهل وكان خاله أى خال هل كنتم تهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته التى قالها قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا ابن أخى والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الأمين ما جربنا عليه كذباً قط فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب على الله قال يا خال فلم لا تنبئونه قال يا ابن أخى تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فاطعموا وأطعمنا وسقوا وسقيننا وأجاروا وأجرنا فلما تجأنا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا منا نبي فمتى تدرك هذه وهذا أمية بن أبى الصلت كان ينظره يوماً بيوم وعلمه عنده قبل مبعثه . وقصته مع أبى سفيان لما سافرا معا معروفة واخبراه رسول الله ﷺ ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال لا أومن بنبي من غير تقيف أبدأ وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله ﷺ وسلم ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفر استبقاء الملكة . ولما سأله اليهود عن التسع آيات البينات فاخبرهم بها قبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال في ذريته نبي ولما نخشى أن تتبعناك أن تقتلنا يهود فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا فآثروا الكفر والضلال ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة فقيل لا يصير الكافر مسلماً بمجرد شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لله بالوحدانية وقيل يصير بذلك مسلماً وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود صار مسلماً بذلك وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يصير مسلماً إلا بالشهادة بالوحدانية

كالتصارى والمشركين ، وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب الإمام أحمد وغيره وعلى هذا فاما لم يحكم هؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته والا فلو قال انا أعلم أنه نبي ولكن لا أتبعه ولا أدین بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرد ولا معرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهو حبه لله ورسوله واتباعه لدينه والتزامه طاعته ومتابعته رسول الله وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره وفيما تقدم كفاية في إبطال هذه المقالة ومن قال أن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن لم يلتزم متابعته وعاداه وأبغضه وقاتله لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين وهذا إلزام لا يحيد عنه ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم وأجابوا بما يستحي العاقل من قوله كقول بعضهم إن إبليس كان مستهزئاً ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها ونصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذا ونعوذ بالله من الخذلان . قالوا وقد بين القرآن أن الكفر أقسام : أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف وهو كفر أكثر الانبعاث والعوام . الثاني كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق ككفر من تقدم ذكره وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رياسة عليّة في قومه من الكفار أو رياسة سلطانية أو من له ما كل وأموال في قومه فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله وما كله فيؤثر الكفر على الإيمان عمداً . الثالث كفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكرونها ولا يثبتون من الكفر إلا الأول ويجعلون الثاني والثالث كفرا لدلّانه على الأول لآلانه في ذاته كفر فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل . ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الامم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاؤا به وهذا القرآن مملوء من الأخبار عن المشركين عباد الأصنام أنهم كانوا يقرون بالله وأنه هو وحده ربهم وخالقهم وأن الأرض وما فيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة مادعتهم إليه رسوله

فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم رباً وخالقاً وهذا بهتان عظيم فالكفر أمر وراء مجرد الجهل بل الكفر الاغلاظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر . قالوا والقلب عليه واجبان لا يصيره مؤمناً إلا بهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علم ومعرفة به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً فإن الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب إلى الانقياد والانباع وأما المعاند فلا دواء فيه . قال تعالى (كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) ، قالوا تحب الله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد من سواهما لا يكون العبد مسلماً إلا به ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعى في أذاه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا محاسنه وفضائله ، ولهذا قيل الحاسد عدو للنعم والمكارم فالحاسد لم يحمله على معاداة المحسود بجهله بفضله وكآله وإنما حمله على ذلك لإفساد قصده وإرادته كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلمهم الرسل ووارثوهم رئاستهم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم ظناً أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها وسنة الله في هؤلاء أن يسلمهم رياسة الدنيا والآخرة ويصغرهم في عيون الخلق مقابلة لهم بنقيض قصدهم (وما ربك بظلام للعبيد) فهذا موارد احتجاج الفريقين وموقف أقسام الطائفتين فاجلس أيها المنصف منهما مجلس الحكومة واتوخ بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة فقد ادلى كل منهما بحجج لا تعارض ولا تمناع وجاء بينات لا ترد ولا تدافع فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب فيرضى الطائفتين ويزول به الاختلاف من البين وإلا نفل المظلي وحاديها واعط النفوس باريها :

دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصعبه

ومن عرف قدره وعرف لذى الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتاح العليم فنقول وبالله التوفيق .

كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق وإنما الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن إطلاق ألفاظ مجمة بتفصيل معانيها يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة الأخرى على نفس قولها . وبيان هذا أن المقتضى قسبان

مقتض لا يتخلف عنه موجه ومقتضاء لقصوره في نفسه بل يستلزمه استلزام العلة التسامة لمعلولها ومقتض غير تام يتخلف عنه مقتضاء لقصوره في نفسه عن التمام أو اقوات شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره فان أريد بكون العلم مقتضياً للاهتداء والاقتضاء التام الذي لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاهتداء بالفعل . فالصواب قول الطائفة الثانية وإنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجباً أنه صالح للاهتداء مقتض له وقد يتخلف عنه مقتضاء لقصوره أو فوات شرط أو قيام مانع . فالصواب قول الطائفة الأولى وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة المبدء ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاء لأسباب عديدة . السبب الأول ضعف معرفته بذلك ، السبب الثاني عدم الأهلية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطاً بزكاة المحل وقبوله للتزكية فاذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية كان كالارض الصلدة التي لا تخالطها الماء فانه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها فاذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه كما لا تنبت الارض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن الذين حققت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وقال تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والارض وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وهذا في القرآن كثير فاذا كان القلب قاسياً غليظاً جافياً لا يعمل فيه العلم شيئاً وكذلك إذا كان مريضاً مهيناً مائياً لا صلابه فيه ولا قوة ولا عزيمته لم يؤثر فيه العلم . السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كبر وذلك مانع لإبائس من الانقياد للأمر وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله ﷺ وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراه وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين فانهم لم يكونوا يرتابون في صدقه وأن الحق معه لكن حملهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد ﷺ . السبب الرابع مانع الرياسة والملك وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق لكن لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد وملكه ورياسته فيضن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوته وصدقوا وأقروا بها باطناً وأحبوا الدخول في دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة وقل من نجا منه إلا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا

موسى وهرون وينقادوا لهما وبنو إسرائيل عبيد لهم . ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بينا أنت إله تعبد تصير عبداً تعبد غيرك فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال . السبب الخامس مانع الشهوة والمال وهو الذى منع كثيراً من أهل الكتاب من الإيمان خوفاً من بطلان ما كلهم وأموالهم التى تصير لآلهم من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يحب الزنا إن محمداً يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صدوا الأعدى الشاعر عن الإسلام وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب فى الإسلام وصحته فكان آخر ما كلمنى به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمناً فإذا أسلمت حنتم بينى وبينها وجلدتمونى على شربها . وقال آخر منهم بعد أن عرف ماقلت له لى أقارب أرباب أموان سوائى إن أسلمت لم يصل إلى منها شيء وأنا أؤمل أن أرىهم أو كما قال . ولا ريب أن هذا القدر فى نفوس خلق كثير من الكفار فتتفق قوة داعى الشهوة والمال وضعف داعى الإيمان فيجيب داعى الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسى عن آبائى وسائى . السبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم . وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهالهم وعشائهم . السبب السابع محبة الدار والوطن وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب لكن يرى أن فى متابعة الرسول خروجاً عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيضن بوطنه . السبب الثامن تخيل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعناً منه على آبائه وأجداده وذمماً لهم وهذا هو الذى منع أباطال وأمثاله عن الإسلام استعظموا آباهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك . ولهذا قال أعداء الله لأبى طالب عند الموت أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما كلهم به هو على ملة عبد المطلب فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباء عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به فكيف يأتى أمراً يلزم منه غاية تنقيصه وذمه . ولهذا قال لولا أن تكون مسبة على أبى عبد المطلب لا قررت بها عينك أو كما قال . وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه كقوله :

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذلك مبيناً

(وفي قصيدته اللامية)

فوالله لو لا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا في المحافل
لكنا اتبعناه على كل حاله من الدهر جداً غير قول النهازل
لقد علوا أن ابتقالا مكذب لدينا ولا يعنى بقول إلا باطل

والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام
وتضليل العقول فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد تيقنه . السبب التاسع متابعة من
يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصصه وقربه منه وهذا القدر منع
كثيراً من اتباع الهدى يكون للرجل عدو ويبغض مكانه ولا يحب أرضاً يمشي عليها ويقصد
مخالفته ومناقضته فيراه قد اتبع الحق فيجمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق
وأهله وإن كان لا عداوة بينه وبينهم وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار فانهم كانوا أعدائهم
وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعونه ويقالونهم معه فلما
بدرهم إليهم الأنصار وأسلبوا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم . السبب
العاشر مانع الألف والعادة والمنشأ فان العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة ولهذا قيل
هي طبيعة ثانية فيربي الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيراً فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى
لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد
إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال
وهذا السبب وإن كان أضغف الأسباب معني فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل
ليس مع أكثرهم بل جميعهم إلا ما عسى أن يشذوا إعادة ومربي تربى عليه طفلاً لا يعرف
غيرها ولا يحسن به فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس فالانتقال عنه كالانتقال
عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمهم
وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان
حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة ولا يعلم مشقة هذا
على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالاته إلى الحق فجزي الله المرسلين
أفضل ما جزي به أحداً من العالمين إذا عرف أن المقتضى نوعان فالهدى المقتضى وحده
لا يوجب الاهتداء والهدى التام يوجب الاهتداء . فالاول هدى البيان والدلالة والتعليم ولهذا
يقال هدى ما اهتدى . والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الإرادة فهذا
الهدى الذي يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه موجه فحق وجد السبب وانتفت الموانع لزم
وجود حكمه . وههنا دقيقة بها ينفصل النزاع وهي أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط

على المقتضى أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاه وقوته أو الاقتضاء بحاله وانما غلب المانع فكان التأثير له . ومثال ذلك في مسئلتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم حتى لا يصير مؤثراً البتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم لم . هذا سر المسألة وفهمها فأما الأول فلا شك فيه ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه وربما قلبت حقيقة من القلب والقرآن قد دل على هذا . قال تعالى (وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) فمما قلبهم سبجانه بازاعة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء . ونظيره قوله تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) ولهذا قيل من عرض عليه حق فرده فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه . ومن هنا قيل لارأى لصاحب هوى فان هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله . قال تعالى (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف) أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سبباً لطبع الله على قلوبهم (بل طبع الله عليها بكفرهم) حتى صارت غلفاً والغلف جمع أغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه وكل شيء في غلافه فهو أغلف وجمعه غلف يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف وأغلف إذا لم يفتح ، والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تع شيئاً من قال أن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة أى أوعية لها فلا يحتاج إلى قولك ولا تقبله استغناء بما عندهم لوجود أحدها أن غلف جمع أغلف كغلف وأغلف وحر وأحمر وجرى وأجرى وغلب وأغلب ونظائره والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف هذا هو المعروف من اللغة الثاني أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه ولا نظير له في القرآن فيحمل عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه . الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار . قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيها والأكنة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع ومنه الكناية الغلاف السهام الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكره ولا يحسن مقابلته بقوله (بل طبع الله عليها بكفرهم) وانما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوا كما قيل لهم لما ادعوا ذلك (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) . وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أغشية وأغشية لا تفقه قوله قوبلوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الانبياء كان سبباً

لأن طبع على قلوبهم . ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يهتدى به المهتدون سبباً لضلال هذا كما قال تعالى . (يضل به كثيراً ويهتدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) فاخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس وهو هداة الذي هدى به رسوله وعباده المؤمنين ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهتدى به من اتبع رضوان الله . قال تعالى (وهذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) ولا شيء أعظم فساداً لمحل العلم من صيرورته بحيث يضل بما يهتدى به فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفهم الذي قد استحسنت فيه المראה إلى الماء العذب كما قيل :

ومن يك ذا فم مر مريض * يجد مرابه الماء الزلالا

وإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفهم فسد إدراكه وكذلك إذا فسدت العين وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خاف في نفسه نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل . ومن كلام بعض السلف يهتف العلم بالعمل فإن أجا به حل والارتحال . وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه . وأيضاً فإن العلم يراد للعمل فإنه بمنزلة الدليل للسائر فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من لم يعلم شيئاً لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذي لا يعلم كما أن من ملك ذهباً وفضة وجاع وعرى ولم يشتر منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم كما قيل :

ومن ترك الإنفاق عند احتياجه خفاة فقر فالذى فعل الفقر (١)

والعرب تسمى الفحش والبذاء جهلاً أما لسكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه وأما لأن الجهل يقال في جانب العلم والعمل قال الشاعر :

ألا لا يحمان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا (اتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) فجعل الاسم هزواً بالمؤمنين جهلاً . ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال (وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) . ومن هذا قوله تعالى (خذ العفو وأمر

(١) هكذا في الأصل والمصواب :

ومن ينفق الساعات في جمع ماله خفاة فقر فالذى فعل الفقر

بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ليس المراد إعراضه عن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه . قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم وهذا كثير في كلامهم ومنه الحديث إذا كان صوم أحدكم فلا يصبخ ولا يجمل ومن هذا تسمية المعصية جهلا . قال قتادة أجمع أصحاب محمد أن كل من عصى الله فهو جاهل وليس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلا لم يكن عاصيا فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم بل نفس الذنب يسمى جهلا وإن علم مرتكبه بتحريمه إما أنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمى باسم سببه وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به . الثاني أنهم لما ردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم كما قال تعالى عن المنافقين (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) . الثالث أن العلم الذي ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلًا لهم فسلب عنهم حقيقته والشئ قد يتفق لنفي ثمرته والمراد منه . قال تعالى في ساكن النار (فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا) نفي الحياة لانقضاء فائدتها والمراد منها ويقولون لا مال إلا ما أنفق ولا علم إلا ما نفع . ولهذا نفي عنه سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها . وقال تعالى وجعلناهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله (وقال تعالى) ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها (ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الخواس كانوا بمنزلة فاقدتها . قال تعالى (صم بكم عني فهم لا يعقلون) فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطى والبكم بل هذه له أصلا وللعين والاذن واللسان تبعاً فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان . قال تعالى (فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لها . قال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا) . فاخبر سبحانه أنه منعهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه ولم يكن ذلك مانعا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم فانهم لو لم يفقهوه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورا عند ذكر توحيد الله فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب وأن الذي غشى قلوبهم كالذي غشى آذانهم . ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأعمى . ولذلك

ينبغي مبرجانه عنهم السمع تارة ويثبته أخرى قال الله تعالى (ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم)
ومعلوم أنهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول باسماع إياه . وقال تعالى (وقالوا لو كنا نسمع
أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه والمعنى ولو علم
الله فيهم خيراً لآسمعهم سمعاً ينفعون به وهو فقه المعنى وعقله والا فقد سمعوه سمعاً تقوم به
عليهم الحجة ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكرهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه
والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرت عنه لم يفهم ما يراد به فينزل منزلة من لم يسمعه .
قال تعالى (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) نفى عنهم استطاعة السمع مع
صحة حواسهم وسلامتها وإنما لفرط بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه ساروا بمنزلة من لا يستطيع
أن يسمعه ولا يراه وهذا استعمال معروف للخاصة والعامه يقولون لا أطيق أنظر إلى فلان
ولا أستطيع أن أسمع كلامه من بغضه ونفرت عنه وبعض الجبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على
مذهبهم ولا دلالة فيها إذ ليس المراد سليمهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعاً وإنما المراد سلب
السمع الذي يرتب عليه فائده وثمرته والقدر حق ولكن الواجب تنزيل القرآن منازل ووضع
الآيات مواضعها وانباع الحق حيث كان ومثل هذا إذا لم يحصل لفهم الخطاب لا يعذر بذلك
لأن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذراً له . ومن
هذا (قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) يغنون
أنهم في ترك القبول منه ومحبة الاستماع لما جاء به وإيثار الأعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة
من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب لهم به فهذا هو الذي يقولون لا خلود في النار
(ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) ولهذا جعل ذلك مفدوراً لهم وذنباً
اكتسبوه . فقال تعالى (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير) والله تعالى ينفي تارة
عن هؤلاء العقل والسمع والبصر فإنها مدارك العلم وأسباب حصوله وتارة ينفي عنهم
السمع والعقل وتارة ينفي عنهم السمع والبصر وتارة ينفي عنهم العقل والبصر وتارة ينفي عنهم
وحده فنفي الثلاثة نفى لمدارك العلم بطريق المطابقة ونفي بعضها نفى له بالمطابقة والآخر باللزوم
فإن القلب إذا فسد فسد السمع والبصر بل أصل فسادهما من فساده وإذا فسد السمع والبصر
فسد القلب فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى
إلى القلب ففسد وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصبح بصحة
الآخر ويفسد بفساده . فلماذا يجيء في القرآن نفى ذلك صريحاً ولزوماً . وبهذا التفصيل يعلم
اتفاق الأدلة من الجانبيين وفي استدلال الطائفة الثانية بقوله (الذين آتيناهم الكتاب
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ونظائرهما نظر فإن الله تعالى حيث قال (الذين آتيناهم الكتاب) لم
يكنوا إلا مدحوحين مؤمنين وإذا أراد ذمهم والاخبار عنهم بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ

الذين أوتوا الكتاب مبيناً للمفعول . فالأول كقوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) الآيات . وكقوله تعالى (أفغير الله أبنى حكماً وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناكم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) فهذا فى سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس فى سياق ذمهم والاختبار بعنادهم ووجودهم كما استشهدهم فى قوله تعالى (قل كفى بالله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب) وفى قوله (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) . وقال تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) . واختلاف فى الضمير فى يتلونه حق تلاوته فقليل هو ضمير الكتاب الذى أوتوه قال ابن مسعود يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤنه كما أنزل ولا يحرفونه عن مواضعه قالوا وأنزات فى مؤمنى أهل الكتاب وقيل هذا وصف للمسلمين والضمير فى يتلونه للكتاب الذى هو القرآن وهذا بعيد إذا عرف أن القرآن يأباه ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) بل هذا حجة لنا أيضاً لما ذكرنا فانه أخبر فى الأول عن معرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم استشهاداً بهم على من كفر وثنا عليهم ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه وخص فى آخر الآية بالذم طائفة منهم فدل على أن الأولين غير مذمومين وكونهم دخلوا فى جملة الأولين بلفظ المضمر لا يوجب أن يقال آتيناكم الكتاب عند الاطلاق فانهم دخلوا فى هذا اللفظ ضمناً وتبعاً فلا يلزم تناوله لهم قصداً واختياراً . وقال تعالى فى سورة الأنعام (قل أنتمكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء مما تشركون الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) قيل الرسول وصدقته وقيل المذكور هو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك فى معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لافى معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فان السورة مكية والاحتجاج كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لاذم المذكورين من أهل الكتاب . وأما الثانى فكقوله (وأن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فهذا شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والأول شهادته للذين آتاهم الكتاب بأنهم يؤمنون . وقال تعالى (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجرهاً فنردها على أديبارها) وقال تعالى (وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أأسلمتم) وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم وإلا فلم يؤمر صلى الله عليه وسلم

أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به ولهذا لا يذكر سبحانه الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إلا بالذم أيضاً كقوله (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) الآية . وقال تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) . وقال (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) فالأقسام أربعة الذين آتيناها الكتاب وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح والذين أوتوا نصيباً من الكتاب لا يكون أظ إلا في معرض الذم والذين أوتوا الكتاب أعم منه فانه قد يتناولهما ولكن لا يفرد به الممدوحون قط وبأهل الكتاب يعم الجنس كله ويتناول الممدوح منه والمذموم كقوله (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر) الآية . وقال في الذم (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) وهذا الفصل ينتفع به جداً في أكبر مسائل أصول الإسلام وهي مسألة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه زكناً حسناً يتضح بها الحق في المسألة والله أعلم . الوجه الثاني والثمانون أن الله سبحانه فاق بين النوع الإنساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين فلا يعرف اثنين من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم والله سبحانه خلق الملائكة عقولاً بلا شهوات وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول وخلق الإنسان مركباً من عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته كان خيراً من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله كان شراً من الحيوانات وفات سبحانه بينهم في العلم فجعل عالمهم معلم الملائكة ، كما قال تعالى (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) وتلك مرتبة لا مرتبة فوقها وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصلح له كما قال الشيطان لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر إني برىء منك وقال لجهلهم الذين عصوا رسوله إني برىء منكم فله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها بما الله عليه والآخر لا يرضى الشيطان به ولها وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملائكة الأعلى لكان في به فضلاً وشرفاً فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله . الوجه الثالث والثمانون أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره . ولما كان القلب هو محل العلم والسمع رسول الله الذي يأتيه به والعين طليعته كان ملكاً على سائر الأعضاء بأمرها فتأتمر لأمره ويصرفها فتتقاد له طاعة بما خص به من العلم دونها فلذلك كان ملكها والمطاع فيها وهكذا العالم في الناس كالقلب في الأعضاء . ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها وفسادها بفسادها كانت هذه حال الناس مع علمائهم

وملوكم كما قال بعض السلف صنفان إذا صلحا ضلح سائر الناس وإذا فسدا فسد سائر الناس العلماء والأمرأ . قال عبد الله بن المبارك :

وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأجبار سوء ورهبانها

ولما كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا في أشرف جزء من الإنسان وهو وجهه وكانا من أفضل ما في الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع . واختلف في الأفضل منهما فقالت طائفة منهم أبو المعالي وغيره السمع أفضل قالوا لأن به تنال سعادة الدنيا والآخرة فانها إنما تحصل بمتابعة الرسل وقبول رسالاتهم وبالسمع عرف ذلك فان من لا يسمع له لا يعلم ما جاؤا به . وأيضاً فان السمع يدرك به أجل شيء وأفضله وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه ، وأيضاً فان العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب ولا يحصل ذلك إلا بالسمع . وأيضاً فان مدركه أعم من مدرك البصر فانه يدرك الكلمات والجزئيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم والبصر لا يدرك إلا بعض المشاهدات والسمع يسمع كل علم فأين أحدهما من الآخر ولوفرضنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كانا سواء . وأيضاً ففارق البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريباً وأما فاقد السمع فالذي فاته من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولو قريباً . وأيضاً فان ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمه لهم بعدم البصر بل إنما يذمهم بعدم البصر تبعاً لعدم العقل والسمع . وأيضاً فان الذي يورده السمع على القلب من العلوم لا يلحقه فيه كلال ولا سامة ولا تعب مع كثرتة وعظمه والذي يورده البصر عليه يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارتة بالنسبة إلى السمع . وقالت طائفة منهم ابن قتيبة بل البصر أفضل فان أعلا النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الدار الآخرة وهذا إنما ينال بالبصر وهذه وحدها كافية في تفضيله . . قالوا وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده فنزلته منه أقرب من منزلة السمع ولهذا كثيراً ما يقرن بينهما في الذكر بقوله (فاعتبروا يا أولى الأبصار) فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين . وقال تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) ولم يقل وأسماعهم . وقال تعالى (فإنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور) وقال تعالى (قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة) وقال تعالى (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وقال في حق رسوله (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال (ما زاغ البصر وما طغى) وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب

الآخر من عينه وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره وهو أكثر من أن نذكره هنا . ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها ارتباطاً به وأشرف من غيره . قالوا ولهذا يأتى به القلب ما لا يأتى السمع عليه بل إذا ارتاب من جهة عرض ما يأتى به على البصر إنزكبه أم يردّه فالبصر حاكم عليه مؤتمن عاينه . قالوا ومن هذا الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده مرفوعاً ليس المخبر كالمعاني . قالوا ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن قومه افتنوا من بعده وعبدوا العجل فلم ينطقه فى ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من إلقاء الألواح وكسرهما لغوت المعاينة على الخبر . قالوا وهذا إبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى وقد علّ ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل المنازل وهى طمأنينة القلب . قالوا ولليقين ثلاث مراتب أولها للسمع وثانيتها للعين (١) وهى المسماة بدين اليقين وهى أفضل من المرتبة الأولى وأكمل . قالوا وأيضاً فالبصر يؤدى إلى القلب ويؤدى عنه فان العين مرآة القلب يظهر فيها ما يحجب من المحبة والبغض والموالة والمعاداة والسرور والحزن وغيرها . وأما الأذن فلا تؤدى عن القلب شيئاً البتة وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب فالعين أشد تعلقاً به . والصواب ان كلامهما له خاصية فضل بها الآخر فالمدرّك بالسمع اعم وأشمل والمدرّك بالبصر أتم وأكمل فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظهور والتمام وكمال الإدراك وأما نعم أهل الجنة فشيئان . أحدهما النظر إلى الله . والثانى سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد فى المسند وغيره كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل ومعلوم ان سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضرتهم إياهم كما فى الترمذى وغيره لا يشبهها شيء قط ولا يكون أطيب عندهم منها ولهذا يذكر سبحانه فى وعيد أعدائه انه لا يكلمهم كما يذكر احتجابه عنهم ولا يروونه فكلامه أعلا نعيم أهل الجنة والله أعلم . الوجه الرابع والثمانون ان الله سبحانه فى القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم أن اعطاهم آلات العلم فيذكر الغواد والسمع والابصار ومرة يذكر اللسان الذى يترجم به عن القلب . فقال تعالى فى سورة النعم وهى سورة النحل التى ذكر فيها أصول النعم وفروعها وتماماتها ومكملاتها فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها اليهم واقتضاهم شكرها وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأولها فى أصول النعم وآخرها فى مكملاتها . قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون) فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لاعلم لهم ثم اعطاهم الاسماع والابصار والافئدة التى نالوا بها من العلم ما نالوه وانه فعل بهم ذلك

(١) هكذا فى الأصل بدون أن يذكر المرتبة الثالثة .

ليشكروه . وقال تعالى (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) وقال تعالى (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفهتين وهديناه النجدين) فذكر هنا العينين التي يبصر بهما في علم المشاهدات وذكر هداية النجدين وهما طريقا الخير والشر وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين وتدل عليه الآية الأخرى (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزوماً وذكر اللسان والشفهتين اللتين هما آلة التعاليم فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته و وحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عبادته ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمنصرفه فيها والحاكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها . فقال (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) فسماعة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . قال ابن عباس يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والله تعالى أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده والقلب ليعقلها ويفقهها والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته فالمقصود باعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه . الوجه الخامس والثمانون إن أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاثة سعادة خارجية عن ذات الإنسان بل هي مستعارة له من غيره نزول باسترداد العارية وهي سعادة المال والحياة في الدنيا المرء بها سعيداً ملحوظاً بالعناية مرموقاً بالأبصار إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وقد بقاع يشجع رأسه بالفهر واجبي فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بحمة ابن عمه والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزينة فاذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قرية . ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصبحو بعد عز الغنى في ذل الفقر ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة فقال نعم تقولون لهم إذا اتخذتم مالا لا يفرق إذا انكسرت السفينة فاتخذوا العلم تجارة . واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل ورواه برجل عالم فحس المخاض فلم ير شيئاً فقالوا كيف رأيته فقال رأيت داراً حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن . السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه فهذه ألصق به من الأولى ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فان الإنسان لإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه . كما قيل :

يا خادم الجسم كى يشقى بخدمته فأت بالروح لا بالجسم إنسان (١)
فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه فان البدن أيضا عارية للروح وآلة
لها ومركب من مراكبها فسمادتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها .
السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية وهي سعادة نفسانية روحية قلبية وهي سعادة العلم النافع
ثمرة فانها هي الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد في جميع أسفاره وفي دوره الثلاثة
أعنى دار الدنيا ودار السبروخ ودار القرار وبها يترقى معارج الفضل ودرجات السكال .
أما الأولى فانها تصحب في البقعة التي فيها ماله وجهه . والثانية تعرضه للزوال والتبدل بنكس
الخلق والرد إلى الضعف فلا سعادة في الحقيقة إلا في هذه الثالثة التي كلما طال الأمد ازدادت
قوة وعلوا وإذا عدم المسال والجاء فهي مال العبد وجهه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة
الروح البدن إذا انقطعت السعادتان الأوليتان وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويعت على
طلبها إلا العلم بها فعادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه والله يوفق من يشاء لا مانع لما
أعطى ولا ممطى لما منع . وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها
وعودة طريقها ومرارة مبادئها وتعب تحصيلها وانها لا تنال إلا على جد من التعب فانها لا تحصل
إلا بانجد المحض بخلاف الأوليين فانها حظ قد يحوزه غير طالبيه وبخت قد يحوزه غير جالبيه
من ميراث أو هبة أو غير ذلك . وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق
الطلب وصحة النية . وقد أحسن القائل في ذلك :

فقل لمرجى معالى الأمور بغير اجتهد رجوت المحالا

حيو قال الآخر

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال

ومن طمحت همه إلى الأمور العالية فواجب عليه أن يشد على حجة الطرق الدينية وهي
السعادة وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والسكره والتأذى وانها متى
أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهة اليها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها
إلى رياض موقنة ومقاعد صدق ومقام كريم تجدد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبة
إلى لذات الملوك فحينئذ حال صاحبها كما قيل :

وكنت أرى أن قد تناهى في الهوى إلى غاية ما يمددا إلى مذهب

(١) هكذا بالأصل والبيت مقتضب من بيتين وهما :

يا خادم الجسم كى يشقى بخدمته أطلب الربح مما فيه خسران
انهض إلى الروح واستكمل فضائلك فأت بالروح لا بالجسم إنسان

فلما تلاقينا وعايشت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب
فالمسكارم منوطة بالمسكاراة والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة فلا تقطع مسافتها
إلا في سفينة الجد والاجتهاد . قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة
الجسم . وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة .

فيا واصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق
ولولا جهل الأكرمين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف ولكن
حفت بحجاب من المسكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله لها من يشاء من
عباده والله ذو الفضل العظيم ، الوجه السادس والثمانون إن الله تعالى خلق الموجودات وجعل
لكل شيء منها كمالا يختص به هو غاية شرفه فاذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه
واستعمل فيها فكان استعماله فيها كمال أمثاله فاذا عدم تلك أيضا نقل إلى مادونها ولا تعطل
وهكذا أبدا حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك والحطب الذي لا يصلح إلا للوقود
فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوك وأكرام إكرام مثله فاذا نزل عنها
قليلًا أعد لمن دون الملك فإن ازداد تنقصيره فيها أعد لآحاد الأجناد فإن تناصر عنها جملة
استعمل استعمال الخسار إما حول المدار وإما لنقل الزبل ونحوه فإن عدم ذلك استعمل
استعمال الأغنام للذبح والاعدام . كما يقال في المثل أن فرسين التقيا أحدهما تحت ملك والآخر
تحت الروايا فقال فرس الملك أما أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في مكان واحد فما الذي
نزل بك إلى هذه المرتبة فقال ما ذاك إلا أنك هاجت قليلا ونسكست أنا . وهكذا السيف
إذا نبأ عما هيء له ولم يصلح له ضرب منه فأس أو منشار ونحوه وهكذا الدور العظام
الحسان إذا خربت وتمدمت اتخذت حظائر للغنم أم الإبل وغيرها . وهكذا الآدمي إذا كان
صالحا لاصطفاه الله له برسالته ونبوته اتجده رسولا ونبيا . كما قال تعالى (الله أعلم حيث
يجعل رسالته) فاذا كان جوهره قاصرا عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة وميراثها
رشحه لذلك وبلغه إياه فاذا كان قاصرا عن ذلك قابلا لدرجة الولاية رشح لها وإن كان ممن
يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين
فإن نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلا استعمل حطباً ووقوداً
لنار . وفي أثر اسرائيلي أن موسى سأل ربه عن شأن من يعذبهم من خلقه . فقال يا موسى
ازرع زرعاً فزرعه فأوحى إليه أن احصده ثم أوحى إليه أن انسفه وذره ففعل وخلص الحب
وحده والعيذان والعصف وحده فأوحى إليه أن لا تجعل في النار من العباد من لا خير فيه بمنزلة
العيذان والشوك التي لا يصلح إلا للنار . وهكذا الإنسان يترقى في درجات السكال درجة بعد

درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فكم بين حاله في أول كونه نقطة وبين حاله والرب
يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشياً والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره
لما جاءه الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارىء وفي آخره أمره بقول الله له (اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى) وبقوله له خاصة (وأنزل عليك الكتاب والحكمة
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) : وحكى أن جماعة من النصارى
تحدثوا فيما بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعى الغنم
فكيف يصلح راعى الغنم للنبوة . فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل منا فان الله
يحكمه يسترعى النبی الحيوان البهيم فاذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان
الناطق حكمة من الله وتدرجاً لعبده ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل
ويشرب ويبول ويبكى فقلنا هذا إلهنا الذى خلق السموات والأرض فأمسك القوم عنه .
فكيف يحسن بذى همة قد أزاح الله عنه غلله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى . بأن يكون
حيواناً وقد أمكنه أن يصير إنساناً وبأن يكون إنساناً وقد أمكنه أن يكون ملكاً وبأن
يكون ملكاً وقد أمكنه أن يكون ملكاً فى مقعد صدق عند مليك مقتدر فتقوم الملائكة فى
خدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . وهذا السكال
إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الأمر إلى العلم وثمرته والله تعالى الموفق . وأعظم
النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرتة على تفويته . كما قال بعض السلف اذا
كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة . وصدق القائل :

ولم أر فى عيوب الناس عيباً كـنقص القادرين على التمام

ثبت أنه لا شيء أفصح بالإنسان من أن يكون غافلاً عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة
والأعمال الصالحة فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكبدون الماء ويغفلون
الأسعار إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقيد فقد هم راحة للبلاد والعباد ولا
تبكى عليهم السماء ولا تسنوحش لهم الغبراء . الوجه السابع والثمانون أن القلب يعترضه
مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان هـلاكه وموته ومما مرض الشهوات ومرض
الشبهات هذان أصل داء الخلل إلا من عافاه الله . وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين
فى كتابه . أما مرض الشبهات وهو أصعبهما واقتلها للقلب فى قوله فى حق المنافقين (فى
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) وقوله (وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون
ماذا أراد الله بهذا مثلاً) . وقال تعالى (ليجعل ما يلقى الشيطان فتنه للذين فى قلوبهم مرض
والعاسية قلوبهم) فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجمل والشبهة . وأما مرض

الشهوة في قوله (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) أى لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبه لجور وزناء . قالوا والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلف كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره فان ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها والقلب أمراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض وهذا المرض مركب من مرض الشهوة والشهوة فانه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمتة وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شهوة أو مركب منهما . وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجرة الذي افتوه بالفسل فأتوا قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال لجعل العي وهو عي القلب عن العلم واللسان عن التطق به مرضاً وشفاءه سؤال العلماء فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان لأن غاية مرض البدن أن يفضى بصاحبه إلى الموت . وأما مرض القلب فيفضى بصاحبه إلى الشقاء الأبدي ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم ولهذا سمي الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور . وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاء تنكم موعظه من وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدان وما يقال للعلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما وإلا فالأمر أعظم فان كثيراً من الأمم يستغنون عن الأطباء ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب . وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الموجود وروحه ولا يستغنى عنهم طريقة عين الحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم وبالجمل فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة سمع الأذن وكنسبة كلام اللسان إليه فاذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصم والبكم وذلك صفة قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكمها . قال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) والمراد عمى القلب في الدنيا . وقال تعالى (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكياً وصماً ما أوهم جهنم) لأنهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه . واختلف في هذا العمى في الآخرة فقليل هو عمى البصيرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عمى البصر ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه وبقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً) وهذا عمى العين فان الكافر لم يكن بصيراً بحجته . وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار

في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بعباده ويحشرون من الموقف إلى النار عبداً قاله الفراء وغيره . الوجه الثامن والثمانون أن الله سبحانه بحكمته ساهل على العبد عدواً عالمياً بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي ياتيه فيه متفنتاً فيها خبيراً بها حريصاً عليها لا يفرق يقظة ولا مناماً ولا بدله من واحدة من ست بناها منه . أحدها وهي غايه مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والایمان فيلقيه في الكفر فاذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح فان فاتته هذه هدى الاسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة وهي أحب اليه من المعصية فان المعصية يناب منها والبدعة لا يناب منها لأن صاحبها يرى أنه على هدى . وفي بعض الآثار يقول ابليس أهلكك بنى آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله الا الله فلما رأيت ذلك بثقت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فاذا ظفر منه بهذه صيره من رعاته وأمرائه فان أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ايرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة فان أعجزه ذلك صار إلى السادسة وهي تسليط حربه عليه يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونه بالمظالم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والارادة وسائر أعماله فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الامور ولا بعدوه ولا بما يحصنه منه فانه لا يتجو من عدوه إلا من عرفه وعرف طريقه التي يأتية منها وجيشه الذي يستعين به عليه وعرف تداخله ومخارجه وكيفية محاربهه وبأى شيء يحاربه وبماذا يداوى جراحته وبأى شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الامر العظيم والخطب الجسيم . ولهذا جاء ذكر العدو وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيراً جداً الحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربهه ومجاهدته فلولا أن العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه فالعلم هو الذي تحصل به النجاة . الوجه التاسع والثمانون أن أعظم الاسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدو منها هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للارادة والعزيمة هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العلم . أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له وقد ذم سبحانه أهلها ونهى عن السكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم . قال تعالى (ولا تكن من الغافلين) . وقال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) . وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لنساء المؤمنين لا تغفلن فتنسين الرحمة وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى

الشیطان فانه وسواس خناس قد التقم قلب الغافل یقرأ علیه أنواع الوسواس والخیالات الباطلة فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضامل لذكر الله فهو دائماً بین الوسوسة والخنس . وقال عروة بن رويم إن المسيح صلی الله علیه وسلم سأل ربه أن یریه موضع الشیطان من ابن آدم فجلی له فاذا رأسه رأس الحیة واضع رأسه على ثمرة القلب فاذا ذکر العبد ربه خنس وإذا لم یذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه ففناه وحده . وقد روى فی هذا المعنى حدیث مرفوع فهو دائماً یتربق غفلة العبد فیبذر فی قلبه بذر الآمانی والشهوات والخیالات الباطلة فیشر كل حنظل وكل شوك وكل بلاء ولا یرزال یمده بسقیه حتى یغطی القلب ویعمیه . وأما الكسل فیتولد عنه الاضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة وهو منافی للارادة والعزيمة التي هی ثمرة العلم فان من علم أن کماله ونعمیه فی شیء طلبه بجهده وعزم علیه بقلبه كله فان كل أحد یسعى فی تکمیل نفسه ولذته ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ینبغي أن یطلبه فالارادة مسبوقة بالعلم والتصور فتخلفها فی الغالب انما یكون لتخلف العلم والادراك وإلا فع العلم التام بأن سعادة العبد فی هذا المطلب ونجاته وفوزه کیف یلحقه كسل فی النهوض الیه ولهذا استعاذ النبی صلی الله علیه وسلم من الكسل . ففی الصحیح عنه انه كان یقول اللهم انی أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبة الرجال فاستعاذ من ثمانية أشياء كل شئین منها قرینان والفرق بینهما ان المكروه الوارد على القلب اما أن یكون على ماضی أو لما یتقبل . فالأول هو الحزن والثانی الهم . وان شئت قلت الحزن على المكروه الذی فات ولا یتوقع دفعه والهم على المكروه المنتظر الذی یتوقع دفعه وتأماه والعجز والكسل قرینان فان تخلف مصلحة العبد وكاله ولذته وسروره عنه أما أن یكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو یكون قادراً علیه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل وصاحبه یلام علیه ما لا یلام على العجز وقد یكون العجز ثمرة الكسل فیلام علیه أيضاً فكثيراً ما یکسل المرء عن الشئ الذی هو قادر علیه وتضعف عنه ارادته فیفضی به الى العجز عنه وهذا هو العجز الذی یلوم الله علیه فی قول النبی صلی الله علیه وسلم إن الله یلوم على العجز والا فالعجز الذی لم تخفق له قدرة على دفعه ولا یدخل معجوزه تحت القدرة لا یلام علیه . قال بعض الحكماء فی وصیته إياك والكسل والضجر فان الكسل لا ینهض لمكرمة والضجر إذا نهض الیها لا یصبر علیها والضجر متولد عن الكسل والعجز فلم یفرده فی الحدیث بلفظ ثم ذکر الجبن والبخل فإن الاحسان المتوقع من العبد اما بماله وإما بیدنه فالبخیل مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفسه بذنه المشهور عند الناس ان البخل من تلزم الجبن من غیر عكس لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل والشجاعة تستلزم السکرم من غیر عكس لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود وهذا الذی

قالوه ليس بل لازم أكثره فإن الشجاعة والكرم واضدادها أخلاق وغرائز قد تجمع في الرجل وقد يعطى بعضها دون بعض وقد شاهد الناس من أهل الأقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل الناس وهذا كثير ما يوجد في أمة الترك يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب فالرجل قد يسمع بنفسه ويضرب بماله ، ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبدا بنفسه دونه فمن الناس من يسمع بنفسه وماله ومنهم من يبخل بنفسه ومنهم من يسمع بماله ويبخل بنفسه وعكسه والأقسام الأربعة موجودة في الناس ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال فإن القهر الذي ينال العبد نوعان . أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين . والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال فصولات الله وسلامه على من أوتي جوامع السكينة واقتبست كنوز العلم والحكمة من الفاطمة والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة والسكالك كله إلى العلم والعزيمة والناس في هذا على أربعة أضرب الضرب الأول من رزق علماء وأعين على ذلك بقوة العزيمة على العمل وهذا الضرب خلاصة الخلق وهم الموصوفون في القرآن بقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ، (وقوله أولى الأبدى والأبصار) ، (وقوله أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فبالحياة تنال العزيمة وبالتور ينال العلم وأئمة هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل الضرب الثاني من حرم هذا وهذا وهم الموصوفون بقوله (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) (وقوله) (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلاً) (وقوله) (إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) (وقوله) (وما أنت بمسمع من في القبور) وهذا الصنف شر البرية يضيقون الديار ويغلون الأسعار وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويحادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق ويتفكرون ويدينون ولكن مالا يرضى من القول يدينون ويدعون ولكن مع الله لها آخر يدعون ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا يذكرون ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المساعون ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبعثون ويكتبون ولكن يكتبون السكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويقولون إننا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . فهذا الضرب ناس بالصورة وشاطين بالحقيقة وجلهم إذا فكرت فهم حمير أو كلاب أو ذئاب وصدق البحترى في قوله :

لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور

(وقال الآخر)

لا تخذ عنك اللحاء والصور تسعة أعشار من ترى بقر

في شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لها ثمر

وأحسن من هذا كله قوله تعالى (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة) عالمهم كما قيل فيه :

زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباقر

لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا بأوساقه وأرواح ما في الفرائر

وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى (كمثل الخمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الثالث من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه . وفي الحديث المرفوع أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ثبتته أبو نعيم وغيره فهذا جهله كان خيرا له وأخبر لعذابه من علمه فآزده العلم إلا وبالا وعذابا وهذا لا مطمع في صلاحه فإن النائه عن الطريق يرجي له العود إليها إذا أبصرها فإذا عرفها وحاد عنها عمدا فحق ترجى هدايته . قال تعالى (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الرابع من رزق حظا من العزيمة والإرادة ولكن قل نصيبه من العلم والمعرفة فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان من الذين قال الله فيهم (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما) رزقنا الله من فضله ولا أحرمنا بسوء أعمالنا أنه غفور رحيم . الوجه التسعون أن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع ومدحه بالكبر والصبر والمساورة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإجابة والحلم والوفاء واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرفقة وخفض الجناح والعفو عن مسيئتهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لكافتهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين للأولياء والشدة على الأعداء والصديق في الوعد والوفاء بالعهد والاعراض

عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والنسواصل
والتعاطف والمدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام
بأداء حقه واستخراجه من الممانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل
أهل الضلال وتبيين طرق النجى وحال سالكيها والتواصى بالحق والتواصى بالصبر والحض
على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر
الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظيمها . فقال تعالى (و
العلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرأ غير ممنون وإنك لعلى خلق
عظيم) . قالت عائشة رضى الله عنها وقد مثلت عن خلق رسول الله ﷺ فقالت كان خلقه
القرآن فاكنتي بذلك السائل وقال فهمت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدها فهذه الأخلاق
ونحوها هي ثمرة شجرة العلم . وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد
والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والمجلة والطيش والحدة والفحش
والبداء واشح والبخل ولهذا قيل في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن ثمرة الغش
للخلف والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب
واخلاف الوعد والغفلة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي
عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجائه والتوكل عليه وإيثار رضاه
على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه
والغضب لها والانتصار لها فاذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر
من حقه وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه
ومن ثم تبدأ الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغى واتباع الهوى وإيثار الشهوات
على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وأد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة
الأرحام وإسائة الجوار وركوب مركب الخزي والعار . وبالجمل فالحخير بمجموعه ثم يحتنى
من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يحتنى من شجرة الجهل فلو ظهرت صورة العلم الأبصار
لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر بل
كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خير
يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة
وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل ولولم يكن للعلم أب ومرب
وسائس ووزير إلا العقل الذى به عمارة الدارين وهو الذى أرشد إلى طاعة الرسل وسلم

القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكي به شرفا وفضلا وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذم من لا عقل له وأخبر أنهم أهل النار الذين لا يسمع لهم ولا عقل فهو آلة كل علم وميزانه الذي به يعرف صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه والمرأة التي يعرف بها الحسن من القبيح . وقد قيل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحركانه كلها رعية له فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدا وصل الخلل إليها كلها . ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان ختفه في أغلب خصال الشر عليه . وروى أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل . فقال إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحدا منها فقال أخذت العقل فقال الدين والحياء أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فأنحاز إليه والعقل عقلان عقل غريزة وهو أب العلم ومربيه ومتمره وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب وإذا فقد أحدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما ومن الناس من يرجع صاحب العقل الغريزي . ومنهم من يرجع صاحب العقل المكتسب . والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي يؤتى منها الإحجام وترك انتهاز الفرصة لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها وصاحب العقل المكتسب يؤتى من الإقدام فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها وعقله الغريزي لا يطبق رده عنه فهو غالبا يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه فإذا رزق العقل الغريزي عقلا إيمانيا مستفادا من مشكاة النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شيء إلا أنهم هم السكاذبون فانهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إشار للراحة والدعة ومؤنة الأذى في الله والموالة فيه والمعاداة فيه وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو المهلك في الآجلة فانه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوال في الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق المؤمنين . وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلى فقد اكتسبت به العز فما عملت فيما لي عليك قال وما لك على قال هل واليت في وليا أو عادت في عدوا وذكر أيضا أنه أوحى الله إلى جبريل أن اخسف بقربة كذا وكذا قال يارب ان فيهم فلانا العابد قال به فابدأ إنه لم يتمر وجهه في يوما قط . الوجه الحادى والتسعون حديث ابن عمر عن النبي ﷺ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال

خلق الذكر فان لله سيارات من الملائكة يطلبون خلق الذكر فاذا أتوا عليهم صفوا بهم . قال عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف يشتري ويبيع ويصوم ويصلى ويتصدق وينسكح ويطلق ويصح ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانه . الوجه الثاني والتسعون ما رواه الخطيب أيضا عن ابن عمر يرفعه مجلس فقه خسير من عبادة ستين سنة وفي رفته نظر . الوجه الثالث والتسعون ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف يرفعه يسير الفقه خير من كثير من العبادة ولا يثبت رفته . الوجه الرابع والتسعون ما رواه أيضا من حديث أنس يرفعه فقيه أفضل عند الله من ألف عابد وهو في الترمذي من حديث روح ابن جناح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً وفي ثبوتهما مرفوعين نظر والظاهر أن هذا من كلام الصحابة فن دونهم . الوجه الخامس والتسعون ما رواه أيضاً عن ابن عمر يرفعه أفضل العبادة الفقه . الوجه السادس والتسعون . ما رواه أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين . الوجه السابع والتسعون . ما رواه عن علي أنه قال العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله . الوجه الثامن والتسعون . ما رواه المخلص عن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل بن بزيع حدثنا حجاج بن نصير حدثنا هلال بن عبد الرحمن الجعفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة وأبي ذرأنهما قالاباب من العلم يتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من مائة ركعة تطوعاً وقالسمعنا رسول الله ﷺ يقول إذا جاء الموت طالب العالم وهو على هذه الحال مات شهيداً ورواه ابن أبي داود عن شاذان عن حجاج به . قلت وشاهده ما من من حديث الترمذي عن أنس يرفعه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع الوجه التاسع والتسعون ما رواه الخطيب أيضاً عن أبي هريرة قال لأن أعلم باباً من العلم في أمر أو نهى أحب إلى من سبعين غزوة في سبيل الله وهذا ان صح فعنه أحب إلى من سبعين غزوة بلا علم لأن العمل بلا علم فساده أكثر من صلاحه أو يريد علماً يتعلمه ويعلمه فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة وهذا لا يحصل في الغزو المجرد . الوجه المائة ما رواه الخطيب أيضاً عن أبي الدرداء أنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة . الوجه الحادى والمائة ما رواه عن الحسن قال لأن أتعلم باباً من العلم فاعلمه مسلماً أحب إلى من أن يكون لى الدنيا في سبيل الله . الوجه الثانى والمائة قال مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه . الوجه الثالث والمائة قال سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه وهذا الكلام يراد به أمران . أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم ولكن بالفقه الذى يعلم به كيف الصوم والصلاة . والثانى أنها ليست الصوم والصلاة

فقط بل الفقه في دينه من أعظم عباداته . الوجه الرابع والمائة قال اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل وقد تقدم الكلام في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه . الوجه الخامس والمائة قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء الوجه السادس والمائة قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله بمثل الفقه وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين فيكون نفس التفقه عبادة . كما قال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة وسيأتي أن شاء الله ذكر كلامه بتمامه وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها وكلا المعنيين صحيح . الوجه السابع والمائة قال سهل بن عبد الله التستري من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلي نظر إلى مجالس العلماء وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أمهم ووارثهم في علمهم فمجالسهم مجالس خلافة النبوة ، الوجه الثامن والمائة أن كثيراً من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طاب العلم . فقال الشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وهذا الذي ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه . وكذلك قال سفيان الثوري وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة . وأما الإمام أحمد فحكى عنه ثلاث روايات أحدها أن العلم فإنه قيل له أي شيء أحب إليك أجلس بالليل انسخ أو أصلي تطوعاً قال نستخك تعلم به أمور دينك فهو أحب إلي . . . وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصاً كثيرة في تفضيل العلم ، ومن كلامه فيه الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب وقد تقدم الرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع واحتج لهذه الرواية بقوله ﷺ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة . وقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال خير موضوع وبأنه أوصى من سأله موافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة . وكذلك قوله في الحديث الآخر عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة والرواية الثالثة أنه الجهاد فإنه قال لا أعبد بالجهاد شيئاً ومن ذا يطيقه . ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد : وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول أن أقواماً ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد ﷺ بأسيا فهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك . قال مالك وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب إليه عمر أن أفرض لهم من بيت المال فلما كان في العام

الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لا كثير من ذلك فكتب إليه عمر أن يحرم من الديوان فاني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله . وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت أواحي وقمت إلى الصلاة فقال . ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته . قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهي الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحبيت البقاء فيها لولا أن أحل أو أجهز جيشا في سبيل الله ولولا مكابدة هذا الليل ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر لما أحبيت البقاء . فالأول الجهاد . والثاني قيام الليل . والثالث مذاكرة العلم فاجتمعت في الصحابة بكاملهم وتفرقت فيمن بعدهم . الوجه التاسع والمائة ماذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من نقل العمل وخير دينكم الورع وقد روى هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رفعه نظر وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسئلة فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما كالصوم والصلاة فإذا كانا فضائين وهما النفلان المنطوع بهما ففضل العلم ونقله خير من فضل العبادة ونقلها لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة يختص نفعها بصاحبها ولأن العلم تبقى فائدته وعلمه بعد موته والعبادة تنقطع عنه ولما مر من الوجوه السابقة . الوجه العاشر بعد المائة مارراه الخطيب وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة وبذله لأهله قرينة به يعرف الله ويعبد وبه يوحد وبه يعرف الحلال من الحرام وتوصل الأرحام وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترقى أفعالهم وترغب الملائكة في خلقتهم وبأجنحتهم تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة للإبدان من الضعف يبالغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى التفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو إمام للعمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ . الوجه الحادي

عشر بعد المائة مارواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك حدثني عمرو بن كثير عن أبي
 العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي
 به الإسلام فيبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة . وقد روى من حديث علي بن زيد بن
 جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي ﷺ وهذا وإن كان لا يثبت اسناده
 فلا يبعد معناه من الصحة فإن أفضل الدرجات النبوة وبعدها الصديقية وبعدها الشهادة وبعدها
 الصلاح . وهذه الدرجات الأربع التي ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله (ومن بطع الله
 والرسول فارثك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
 وحسن أولئك رفيقاً) فن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد
 درجة النبوة . الوجه الثاني عشر بعد المائة قال الحسن في قوله تعالى (ربنا آتنا في الدنيا
 حسنة) هي العلم والعبادة (وفي الآخرة حسنة) هي الجنة وهذا من أحسن التفسير فإن أجل
 حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح . الوجه الثالث عشر بعد المائة قال ابن مسعود
 عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه هلاك العلماء فولد الذي نفسى بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل
 الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم وإن أحداً لم يولد عالماً وإنما العلم بالتعلم .
 الوجه الرابع عشر بعد المائة قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدهما أحمد بن حنبل تذاكر العلم
 بعض ليلة أحب إلينا من إحيائهما . الوجه الخامس عشر بعد المائة قال عمر رضي الله عنه أيها
 الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحانه رداء يحبه فن طلب بابا من العلم رداء الله بردائه فإن أذنبت
 ذنباً استعنته لئلا يسلبه رداؤه ذلك حتى يموت به . قلت ومعنى استعنت الله عبده أن يطلب
 منه أن يعتبه أي يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإجابة فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه
 فيكون قد أعتب ربه أي أزال عتبه عليه والرب تعالى قد استعنته أي طلب منه أن يعتبه .
 ومن هذا قول ابن مسعود وقد وقعت زلزلة بالكوفة إن ربكم يستعنتكم فاعتبوه وهذا هو
 الاستعنت الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله (فالיום لا يخرجون منها ولا هم يستعنتون)
 أي لا نطلب منهم إزالة عتبتنا عليهم فإن إزالته إنما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة
 وهذا غير استعنت العبد ربه كما في قوله تعالى (فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعنتوا
 فها هم من المعتبين) فهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبتنا عليهم والمفهوم فها هم من المعتبين أي ما هم
 بمن يزال العتب عليهم وهذا الاستعنت ينفع في الدنيا دون الآخرة . الوجه السادس عشر
 بعد المائة ، قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله
 وحرامه ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده وأما العابد
 فنفعه مقصور على نفسه . الوجه السابع عشر بعد المائة قول بعض السلف إذا أتى على يوم

لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله فلا بورك لي في شمس ذلك اليوم وقد رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعته لإليه باطل وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين . وفي مثله قال القائل إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علماً فما ذلك من عمري . الوجه الثامن عشر بعد المائة قال بعض السلف الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم وقد رفع هذا أيضاً ورفعته باطل . الوجه التاسع عشر بعد المائة إنه في بعض الآثار بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضر سبعين سنة وقد رفع هذا أيضاً وفي رفعه نظر . الوجه العشرون بعد المائة مارواه حرب في مسأله مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء إن لم أضع علي فيكم إلا لعلى بكم ولم أضع علي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وإن كان غريباً فله شواهد حسان ، الوجه الحادى والعشرون بعد المائة . قول ابن المبارك وقد سئل من الناس قال العلماء قيل فن الملوك قال الزهاد قيل فن السفلة قال الذى يأكل بدينه . الوجه الثانى والعشرون بعد المائة ان من أدرك العلم لم يضره ما فاتته بعد ادراكه اذ هو أفضل الحظوظ والعطايا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحظوظ بل يكون وبالاعليه وسيبها لهلاكه وفي هذا قال بعض السلف أى شىء أدرك من فاته العلم وأى شىء فاته من أدرك العلم الوجه الثالث والعشرون بعد المائة . قال بعض العارفين أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قالوا فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت وصدق فان العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فاذا فقد القلب العلم فهو موت ولكن لا يشعر بموته كما أن السكران الذى قد زال عقله والخائف الذى قد انتهى خوفه إلى غايته والمحب والمفسكر قد يبطل احساسهم بألم الجراحات فى تلك الحال فاذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها هكذا العبد إذا حط عنه الموت أحوال الدنيا وشواغلها اختص بهلاكه وخسرانه .

فختام لا نصحو وقد قرب المدى وختام لا ينجاب عن قلبك السكر

بل سوف تصحو حين ينكشف الغطا وتذكر قولى حين لا ينفع الذكر

فاذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور فيفتن ذو الجاهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على الباطلين . الوجه الرابع والعشرون بعد المائة قال أبو الدرداء من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهد فقد نقص فى رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم . الوجه الخامس والعشرون بعد المائة قول أبى الدرداء أيضاً لأن أتعلم مسألة أحب إلى من قيام ليلة . الوجه السادس والعشرون

بعد المائة قوله أيضا العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس همج لاخير فيهم . الوجه السابع والعشرون بعد المائة مارواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث أنى هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول من دخل مسجدا هذا ليتعلم خيراً أو يعلّمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له . الوجه الثامن والعشرون بعد المائة مارواه أيضا في صحيحه من حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول ﷺ وهو جالس في حلقة فأعرض أحدهم واستحى الآخر لجلس خلفهم وجلس الثالث في فرجة في الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فاعرض فاعرض الله عنه فلم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لسكنى به فضلا ، الوجه التاسع والعشرون بعد المائة مارواه كميل بن زياد النخعي قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبابة فلما أصبح جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية غيرها أوعاها احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أنباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على الانفاق وفي رواية على العمل والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يبدن بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميله الأحدث بعد وفاته وصناعة المال نزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة هاه هاه إن ههنا علما وأشار بيده إلى صدره لو أصيبت له حملة بل أصيبت لقنأ غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو منقاداً لأهل الحق لا بصيرة له في أحبائه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذاولا ذاك أو منهوماً للذات سلس القياد للشهوات أو مغرى بجمع الأموال والإدخار ليسا من دعاة الدين أقرب شهما بهم الأنعام السائمة لذلك يموت العلم يموت حامله اللهم بك أن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لئلا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قبيلا بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ إلا على أولئك خلفاء الله في أرضه ودعائه إلى دينه هاه هاه شوقاً إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره . قال أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرقها لفظاً وتقسيم أمير

المؤمنين للناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل إما أن يكون عالماً أو متعلماً أو مغفلاً للعلم وطلبه ليس بعالم ولا طالب له فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ويمنع وصفه بما خالفها . ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه . وعلى ذلك حملوا قوله تعالى (لولا ينهائم الربانيون) وقوله (كونوا ربانيين) قال ابن عباس حكاه فقهاء . وقال أبو رزين فقهاء علماء . وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلباً عن هذا الحرف وهو الرباني فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالماً عاملاً معلماً قيل له هذا رباني فإن خرم عن خصلة منها لم يقل له رباني .

قال ابن الأنباري عن النحويين أن الربانيين منسوبون إلى الرب وأن الألف والذون زيدتا للبالغة في النسب كما تقول لحياني وجبهاني إذا كان عظيم اللحية والجبهة . وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعليمه والقاصد به نجاته من التفریط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها وإطراحها والألفة من مجانسة البهائم . ثم قال وقد نفي بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم . وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراصون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الخسيف الأسقط والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دورها في السقوط . وما أحسن ما شبههم بالهجم الرعاع وبه يشبه دئاة الناس وأراذلهم والرعاع المتبدد المتفرق وللنفاق الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعى الراعي بالغنم ينعى إذا صاح بها . ومنه قوله تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً أصم بكم عى فهم لا يعقلون) . ونحن نشير إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد . فقوله رضى الله عنه القلوب أوعية يشبه القلب بالوعاء والإباء والوادى لأنه وعاء للخير والشر . وفي بعض الآثار إن لله في أرضه آنية وهي القلوب فخيرها أرقها وأصلها وأصفها فهي أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر كما قال بعض السلف قلوب الأبرار تغلى بالبر وقلوب الفجار تغلى بالفجور . وفي مثل هذا قيل في المثل . وكل إناء بالذى فيه ينضح وقال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في سمعتها وضيقها بالأودية فقلوب كبير واسع يسع علماً كثيراً كواد كبير واسع يسع ماء كثيراً وقلب صغير ضيق يسع ماء قليلاً . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره والكرم كثيرة الخير والمنافع فأخبرهم أن قلب

المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والمنافع وقوله فخيرها أوعاها يراد به أسرعها وعيا وأثبتها وعيا ويراد به أيضا أحسنها وعيا فيكون حسن الوعي الذي هو إبعاء لما يقال له في قلبه هو سرعته وكثرته وثباته والوعاء من مادة الوعي فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفراش والبساط ونحوها ويوصف بذلك القلب والأذن كقوله تعالى (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) . قال قتادة أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت . وقال الفراء لنحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فهي بابه والرسول الموصل إليه العلم كما أن اللسان رسوله المؤدى عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي وأنها إذا وعت وعى القلب . وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وقول الملك له اسمع سمعت أذنك وعقل قلبك فلما كان القلب وعاء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه . ومنه عقل البعير والدابة والعقال لما يعقل به وعقل الإنسان يسمى عقلا لأنه يعقله عن اتباع الغي والهلاك ولهذا يسمى حجراً لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ماحواه فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا بدعه يذهب كما تعقل الدابة التي يخاف شرودها . وللدراك مراتب بعضها أقوى من بعض فأولها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان تخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله . فهذا قلب حجري ولا كلامنا في الآخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط فتفهم الأول كالرسم في الحجر وتفهم الثاني كالرسم على الماء بل خير القلوب ما كان لنا صلبا يقبل بليته ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته فهذا تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه . وقوله الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع فإن العبد إما أن يكون قد حصل كماله من العلم والعمل أولا فالأول العالم الرباني والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أولا والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة الثالث وهو لهمج الرعاع فالأول هو الواصل والثاني هو الطالب والثالث هو المحروم . والعالم الرباني . قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم أخذه من التربية أي يربي الناس بالعلم ويربهم به كما يربي الطفل أبوه . وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم قال سيبويه زادوا ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى كما قالوا اشعراني ولخيانى ومعنى قول سيبويه رحمه الله إن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله

وتخصص به نسب اليه دون سائر من علم علما . قال الواحدى فالربانى على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب أى يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى . وقال المبرد الربانى الذى يرب العلم ويرب الناس به أى يعلمهم ويصلحهم . وعلى قوله فالربانى من رب يرب رباً أى يربيه فهو منسوب إلى التربية يربى عليه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده لإياه كما يربى صاحب المال ماله ويربى الناس به كما يربى الأطفال أولياؤهم . وليس هذا من قوله (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير) فالربيون هنا الجماعات باجماع المفسرين قيل إنه من الربة بكسر الراء وهى الجماعة . قال الجوهري الربى واحد الربيين وهم الآلوف من الناس . قال تعالى (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم) ولا يوصف العالم بكونه ربانياً حتى يكون عاملاً بعلمه معلماً له فهذا قسم . والقسم الثانى متعلم على سبيل نجاته أى قاصداً بعلمه النجاة وهو المخلص فى تعلمه المتعلم ما ينفعه العامل بما علمه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاته إلا بهذه الأمور الثلاثة فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاته وإن تعلم ما ينفع به لا للنجاة فكذلك وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على السبيل أى على الطريق الذى تنجيه وليس حرف على وما عمل فيه متعلقاً بتعلمه إلا على وجه التضمن أى مفقش متطلع على سبيل نجاته فهذا فى الدرجة الثانية وليس من تعلمه ليبارى به السفهاء أو يجارى به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فإن هذا من أهل النار كما جاء فى الحديث وثبته أبو نعيم أيضاً . قوله ﷺ من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد راحة الجنة . قال وثبت أيضاً قوله ﷺ أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فهو لاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاته بل على سبيل الهلكة نعوذ بالله من الخذلان . القسم الثالث المحروم الممرض فلا عالم ولا متعلم بل همج رعاع والهمج من الناس حماؤهم وجهاتهم وأصله من الهمج جمع همجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها فثبته همج الناس به والهمج أيضاً مصدر قال الراجز :

قد هلكت جارتنا من الهمج وإن تجمع ناكل عتوداً أو نلج

والهمج هنا مصدر ومعناه سوء التدبير فى أمر المعيشة . وقولهم همج حاج مثل ليل لايل والرعاع من الناس الحمقى الذين لا يعتد بهم . وقوله اتباع كل ناعق أى من صاح بهم ودعاهم تبعوه سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال فانهم لا علم لهم بالذى يدعون إليه أحق هو أم باطل فهم مستجيبون لدعوته وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان فإنهم الأكثرون عدداً الآفلون

عند الله قدراً وهم حطب كل فتنة بهم توفد ويشب ضرامها فإنها تهزلها أولو الدين ويتولاها
الهمج الرعاع وسمى داعيمهم ناعقا تشبها لهم بالأنعام التي ينطق بها الراعي فتذهب معه أين
ذهب . قال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم
بكم عى فهم لا يعقلون) وهذا الذي وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم
فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل بل الكل عندهم سواء . وقوله رضى
الله عنه يميلون مع كل ريح وفي رواية مع كل صائح شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف
وشبه الأهوية والآراء بالرياح والغصن يميل مع الريح حيث مالت وعقول هؤلاء تميل مع
كل هوى وكل داع ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح .
وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبي ﷺ للمؤمنين بالحامة من الزرع فتيثه الريح مرة
وتقيمه أخرى والمنافق كشجرة الأرض التي لا تقطع حتى تستحصد فإن هذا المثل ضرب
للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها فلا يزال بين عافية
وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل
تارة ويعتدل أخرى فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كذره والكافر كله خبيث
ولا يصلح إلا للوقود فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة ما في إصابة
المؤمن فهذه حال المؤمن في الابتلاء . وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع
فكما قيل :

نزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوى ولا يتغير

وقوله رضى الله عنه لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق بين السبب الذي
جعلهم بتلك المثابة وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل . كما قال
تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لکم
نورا تمشون به) . وقال تعالى (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) . وقوله تعالى (يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور) الآية . وقوله (ولكن جعلناه نورا نهدي به من
نشاء من عبادنا) فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الخيران الذي لا يدرى أين يذهب
فهو لخيرته وجهله بطريقتي مقصوده يؤم كل صوت يسمعه ولم يسكن قلوبهم من العالم ما تمتنع
به من دعاة الباطل فإن الحق متى استقر في القلب قوى به وامتنع بما يضره ويهلكه . ولهذا سمي
الله الحجة العلمية سلطانا وقد تقدم ذلك فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه فإذا

استغفر فيه العلم النافع استنارت بصيرته ورفى قلبه وهذا الأصلان هما قطب السعادة أعنى العلم والقوة وقد وصف بهما سبحانه المعلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال (إن هو إلا روحى يوحى عليه شديد القوى) . وقال تعالى فى سورة التكويد (إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين) فوصفه بالعلم والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الألبه بمراد على رضى الله عنه وهو أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاءوا بنور العلم ولا لجنوا إلى عالم مستبصر فقلده ولا متبعين لمستبصر فإن الرجل إما أن يكون بصيراً أو أعمى متمسكاً ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد . وقوله رضى الله عنه العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال . يعنى أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب فإن الإنسان لا يلقى نفسه فى هلكة إذا كان عقله معه ولا يعرضها لمثلث إلا إذا كان جاهلاً بذلك لا علم له به فهو كمن يأكل طعاماً مسموماً فالعالم بالسم وضرره يحرسه علمه ويمتنع به من أكله والجاهل به يقتله جملة فهذا مثل حراسة العلم للعالم وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه علمه من الهلاك وهكذا العالم بالله وبأمره وبعده ومكانته ومدخله على العبد يحرسه علمه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر فى قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك فعلمه يحرسه من الشيطان فكليهما جاء ليأخذه صاحبه به حرس العلم والإيمان فيرجع خاسئاً خائباً . وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان فهذا السبب الذى من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلامه ففى وكله إلى نفسه طريقة عين تحفظه عدوه . قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلى بينك وبين نفسك . وقوله العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهوراً فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه ويحصل له به علم مالم يكن عنده وربما تكون المسئلة فى نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حين الإشكال فإذا تكلم بها وعلمها انضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم آخر . وأيضاً فإن الجزاء من جنس العمل فكما علم الخلق من جهاتهم جزاء الله بأن علمه من جهاته كما فى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي ﷺ أنه قال فى حديث طويل وإن الله قال لى أنفق أنفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم لما يلفظه ولما يتنبه به وإشارته وخواء ولزكاء العلم ونحوه طريقان أحدهما تعليمه والثانى العمل به فإن العمل به أيضاً ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه وقوله والمال تنقصه النفقة لا يناق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر

وخلفه غيره . وأما العلم فكالقبس من النار لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء . بل يزيد العلم بالاعتباس منه فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوى ينبوعها وجاش معينها وفضل العلم هلى المال يعلم من وجوه أحدها أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء . والثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله . والثالث أن المال تذهب النفقات والعلم يزكو على النفقة . الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره . الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم . السادس أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن . السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة . الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرفها والمال يزكيا ولا يكملها ولا يزيد لها صفة كمال بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه فحرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها . التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات العبيد . العاشر أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب بينها وبينها . الحادى عشر أن غنى العالم أجل من غنى المال فإن غنى المال غنى بأمر خارجى عن حقيقة الإنسان لو ذهب فى ليلة أصبح فقيرا معدما وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو فى زيادة أبدا فهو الغنى العالى حقيقة كما قيل .

غنىت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالى عن الشيء لا به

الثانى عشر أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعل له عبدا كما قال النبى صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدينار الحديث والعلم يستعبد لربه وخالقه فهو لا يدعو إلا إلى عبودية الله وحده . الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة . الرابع عشر أن قيمة الغنى ماله وقيمة العالم علمه فهذا متقوم بماله فاذا عدم ماله عدمت قيمته وبقي بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هى فى تضاعف وزيادة دائما . الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن وجوهر العلم من جنس جوهر الروح كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن . السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه والغنى العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكاله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع . السابع عشر أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال . الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله . التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثير فأنه معشوق النفوس فاذا رأت من يستأثر بمشوقها عليها سعت فى هلاكه كما هو الواقع وأما غنى (٩ - مفتاح ١)

العلم فبب حياة الرجل وحياة غيره به والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أجروه
وخدموه وأكرموا العشرون إن اللذة الحاصلة من غنى إما لذّة وهمية وإما لذّة بهيمية فإن صاحبه اللذّة
بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذّة وهمية خيالية وإن اللذّة بانفاقه في شهواته فهي لذّة بهيمية وأما لذّة
العلم فلذّة عقلية وروحانية وهي تشبه لذّة الملائكة وبهجتها وفرق ما بين اللذتين ، الحادى
والعشرون إن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الثروة في جمع المال الحرص عليه وتنقصه والإضرار
به ومطبقون على تعظيم الثروة في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبة ورؤيته بعين السكّال
الثانى والعشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذى لا يلتفت
إليه ولا يجعل قلبه عبداً له ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذى لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه
لثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه والعلم إنما يمدح بتخليه به وإتصافه به
الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله
وكما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور . الخامس والعشرون
أن الغنى بما له لا بد أن يفارقه غناء ويتعذب ويتألم بفراقته والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب
صاحبه ولا يتألم فلذّة الغنى بالمال لذّة زائلة منقطعة يعقبها الألم ولذّة الغنى بالعلم لذّة باقية مستمرة
لا يلحقها ألم . السادس والعشرون إن استلذاذ النفس وكالها بالغنى استكمال بعارية مؤداة فتجعلها
بالمال تجعل بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مال السكّة يوماً ما وأما تجعلها بالعلم وكالها به
فتجعل بصفة ثابتة لها واسخة فيها لا تفارقها . السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر
النفس والغنى بالعلم هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي فغناها بما لها هو
الغنى وغناها بما لها هو الفقر . الثامن والعشرون أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ماله زال تقديره
وإكرامه ومن قدم وأكرم لعلبه لا يزداد إلا تقدماً وإكراماً . التاسع والعشرون أن تقديم
الرجل لماله هو عين ذمه فانه نداء عليه بنقصه وانه لولا ماله لكان مستحقاً للتأخر والإهانة
وأما تقديمه وإكرامه لعلبه فانه عين كماله اذ هو تقديم له بنفسه وبصفته القائمة به لا بأمر
خارج عن ذاته . الوجه الثلاثون أن طالب السكّال بغنى المال كالجامع بين الصدين فهو طالب
ما لا سبيل له اليه (وبيان ذلك) ان القدرة صفة كمال وصفة السكّال محبوبة بالذات والاستغناء
عن الغير أيضاً صفة كمال محبوبة بالذات فاذا مال الرجل بطبعه الى السخاوة والجود وفعل المكرمات
فهذا كمال مطلوب للمعقلا محبوب للنفوس واذا التفت الى أن ذلك يقتضى خروج المال من
من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه الى الغير وزوال قدرته نفرت نفسه عن السخاوة والكرم
والجود واصطناع المعروف وظن أن كماله فى إمساك المال وهذه البلية أمر ثابت لعامة
الخلق لا ينفكون عنها فلاجل ميل الطبع الى حصول المدح والثناء والتعظيم بحب الجود والسخاوة

والمسكارم ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجها والحاجة المنافية لكمال الغنى يجب إبقاء ماله ويكره السخاء والكرم والجود فيبقى قلبه واقفاً بين هذين الداعيين يتجاذبان ويحتوران عليه فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما فمن الناس من يرجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر . ومنهم من يرجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره فهذان نظران للعقلاء . ومنهم من يبلغ به الجهل والخرافة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمسكارم طمعاً منه في فوزه بالمدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت لا يبق بما قال فيستحق الذم ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده فيقع في أنواع القبايح والفصائح . وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالباً يكون ويشكون . وأما غنى العلم فلا يعرض له شيء من ذلك بل كلما بذله ازداد ببذله فرحاً وسروراً وابتهاجاً وإن فاته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضاً قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها فحق صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال لجمعه وألمه دون ألمه كما قال تعالى للمؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته (ولا تنهوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله علماً حكماً) . الحادى والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدد فقط . وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص ويدل عليه أن الطبع يبقى طالباً لغنى آخر حريصاً عليه فهو يحاول تحصيل الزيادة دائماً فهو في فقر مستمر غير منقضى ولو ملك خزائن الأرض ففقره وطالبه وحرصه باق عليه فإنه أحد المنهزمين الذين لا يشبعان فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب . وهذا بخلاف غنى العلم والإيمان فإن لذته في حال بقاءه مثلها في حال تجدده بل أزيد وصاحبها وإن كان لا يزال طالباً للزيد حريصاً عليه فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة الطالب وابتهاجه وفرحه به . الثانى والثلاثون أن غنى المال يستدعى الإنعام على الناس والإحسان إليهم فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فأبغضوه وذموا واحترقوه وكل من كان بغيضاً عند الناس حقيراً لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في منحدره وإذا عرف من الخلق أنهم يمتقونه ويغضونه ولا يقيمون له وزناً تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان . وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير . والإحسان إلى كل أحد فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض وهذا

يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمحرور . أما المحروم فبقول كيف جاد على غيره وبخل على وأما المحروم فإنه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعاً مستشرفاً لنظيره على الدوام وهذا قد يتعذر غالباً فيفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة . ولهذا قيل اتق شر من أحسنت إليه وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم فإن صاحبه يمكنه بذلك للعالم كلهم واشتراهم فيه والقدر المبذول منه باق لا يأخذه لا يزول بل يتجر به فهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنياً مثله . الوجه الثالث والثلاثون إن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والحن نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقتها . فأما النوع الأول فهو المشاق والانكاد والآلام التي لا يحصل إلا بها . وأما النوع الثاني فشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به فلا يصبح إلا مهموماً ولا يمسى إلا مغموماً فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمشوقه والعيون من كل جانب ترققه والالسن والقلوب ترشقه فأى عيش ولذة لمن هذه حاله وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه وإن لم يظفروا هم به دونه ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفلودوا ولكنهم لما علوا أنه لا سبيل إلى سلب علمه عمدوا إلى جحده وانكاره ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والانكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه وهذا شغل السحرة بعينه فهو لاء سحرة بألسنتهم فإن عجزوا له عن شيء من القبايح الظاهرة رموه بالتلبس والتدليس والدوكة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف . والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للتبذير بعد مفارقتها من تعلق قلبه به وكونه قد حيل بينه وبينه والمطالبية بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه ومصرفه من أين اكتسبه وفيما ذا أنفقه وغنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفييل بكل لذة وفرحة وسرور ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمتقنة . الرابع والثلاثون إن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلاطة الناس ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراجه وأتباعه إذ لو انفرد الغنى بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاده به وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفاً على اتصاله بالغير فذلك منشأ الآفات والآلام ولو لم يكن إلا اختلاف الناس وطبائعهم وأرادتهم فجميع هذا حسن ذاك ومصلحة ذاك مفسدة

هذا ومنفعة هذا مضرة ذاك وبالعكس فهو مبتلى بهم فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادى بينهم وبينه فان إرضاءهم كلهم محال وهو جمع بين الضدين وإرضاء بعضهم واستخاط غيرهم سبب الشر والمعادة وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء وهذه المخالطة انما حصلت من جانب الغنى بالمال أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فانهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة وهذه الآفات معدودة في الغنى بالعلم . الخامس والثلاثون إن المال لا يراد لذاته وعينه فانه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلاً فانه لا يشبع ولا يروى ولا يدفى ولا يتمتع وإنما يراد لهذه الأشياء فانه لما كان طريقاً إليها أريد اذادة الوسائل . ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل فهذه الغايات إذا أشرف منه وهى مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها وإنما هى دبع الالم فقط فان لبس الثياب مثلاً انما فائدته دفع التآلم بالحر والبرد والريح وليس فيها لذة زائدة على ذلك وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع ولهذا لولم يجد ألم الجوع لم يستطع الأكل وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب . ومعلوم أن فى مزاوله ذلك وتحصيله ألماً وضرراً ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به وألمه فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما . وحكى عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحاً كريهاً من الدواء كيف حالك معه قال أصبحت فى دار بليات أدافع آفات بآفات . وفى الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب واللبس والمسكن والمتكح من هذا الجنس واللذة التى يباشرها الحس ويتحرك لها الجسد وهى الغاية المطلوبة له من لذة المتكح والمآكل شهوى البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة اليهما وطريقاً إلى تحصيلهما وهذه اللذة منغصة من وجوه عديدة منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها . ومنها أنها بمزوجة بالآفات ومعجونة بالآلام محتاجة بالخوف وفى الغالب لاتفى آلامها بطبيعتها كما قيل :

قايسـت بين جمـالها وفـعالها فاذا المـلاحـة بالقـباحة لا تـنـفى

ومنها أن الاراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأخفها ففسبتهم فيها إلى الافاضل كنسبة الحيوانات البهيمية اليهم فشاركة الاراذل وأهل الحسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والاعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد فى المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق وهذا كثير فى أشعار الناس ونثرهم كما قيل

سارك حبها من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه
إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشبهه
وتجنب الاسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغى فيه

وقيل لزاهد ما الذى زهدك فى الدنيا فقال خمسة شركائها وقلة وفاتها وكثرة جفائها
وقيل لآخر فى ذلك فقال مامددت يدي إلى شىء منها إلا وجدت غيرى قد سبقنى إليه
فأتركه له . ومنها أن الالتذاذ بموقعها إنما هو بقدر الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها
وكما كانت شهوة الظفر بالشىء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل فلما لم تحصل تلك
الشهوة لم تحصل تلك اللذة فقدر اللذة الحاصلة فى الحال مساو لمقدار الحاجة والالم والمضرة فى
الماضى حينئذ يتقابل اللذة الحاصلة والالم المتقدم فيتساقطان فتصير اللذة كأنها لم توجد ويصير
بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم أو بمنزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه
عشرة دراهم ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كالا
بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط فان الإنسان يتضرر بثقله فاذا قضى حاجته
استراح منه فاما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة فلا . ومنها أن هاتين اللذتين اللتين
هما أثر اللذات عند الناس ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة
القاذورات والتألم الحاصل عقبيهما مثال لذة الأكل فان العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته
ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه ولو سقت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من اعادتها إليه ثم
إن لذته به إنما تحصل فى مجرى نحو الأربع الأصابع فاذا فصل عن ذلك المجرى زال اللذته
به فاذا استقر فى معدته وخالطه الشراب وما فى المعدة من الأجزاء الفضلية فانه حينئذ يصير
فى غاية الحسنة فان زاد على مقدار الحاجة أوردت الادواء المختلفة على تنوعها ولولا أن
بقاءه موقوف على تناوله لكان تركه والحالة هذه أليق به كما قال بعضهم :

لولا قضاءه جرى نزهت أنملتى عن أن تلم بما كول ومشروب

وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هى
عورة الإنسان التى يستحيا من رؤيتها وذكرها وسرها أمر فطر الله عليه عباده ولا تتم
لذة الموافقة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطح بالرطوبات المستقذرة المتولدة منها ثم إن
تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة وهى اللذة المقصودة من الوقاع وزمنها يشبه الآن الذى
لا ينقسم فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوحة والتعب لأجل لذة لحظة كد
الطرف فأين مقايضة بين هذه اللذة وبين التعب فى طريق تحصيلها . وهذا يدل على أن هذه

اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذى خلق له العبد ولا كمال له بدونه بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيء له العبد وهو لا يفعل له لغفلته عنه وإعراضه عن التفيش على طريقه حتى يصل اليه يسوم نفسه مع الانعام السائمة :

قد هيؤك لأمر لو فطنت له فاربأ نفسك أن ترعى مع العمل

وموقع هذه اللذات من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وحصار مضطراً اليه فانه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيماً فاذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذى وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله . فعلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيصة مقترنة بآفات ترى مضرتها عليه وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الارواح واستيلاء العفونة على كل البدن واسرع الضعف والخور اليه واستيلاء الاخلاط عليه اضعف القوة عن دفعها وقهرها . . . وما يدل على أن هذه اللذات ليسب خيرات وسعادات وكالاً أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نهيمته وشغله ومصرف همته وإرادته والازراء به وتحقير شأنه والحاقه بالبهائم ولا يقيمون له وزناً ولو كانت خيرات وكالاً لكان من صرف اليها همته أكمل الناس . وما يدل على ذلك أن القلب الذى قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقاً في الهموم والغموم والاحزان وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر كما قيل سروره وزن حبة وحزنه قنطار فإن القلب يجرى مجرى مرآة منصوبة على جدار وذلك الجدار يمر لأنواع المشتبهات والمليذونات والمكروهات وكلما مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره فإن كان محبوباً مشتبهاً مال طبعه إليه فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتغذب بفقده وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال حصوله خوفاً من فراقه وبعد فراقه خوفاً على ذهابه وإن كان مكروهاً لم يقدر على دفعه تألم بوجوده وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها فعمل أن هذا القلب أبداً مستغرق في بحار الهموم والغموم والاحزان وإن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذته فيغييب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل تجرد ذلك الألم وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته فقل ما شئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته وموممه وغوممه وأحزانه وبين العبد وبين هذه الحال أن ينكشف الغطاء ويرفع الستر وينجلي الغبار ويحصل

ما في الصدور فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها فما الظن بقدر الوسيلة . وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة متصل القرحة مقتض لأنواع المسرة والبهجة لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم (لاخوف عليهم ولا هم يحزنون) . السادس والثلاثون إن غنى المال يبعث الموت وإلقاء الله فانه لحبه لماله يكره مفارقه ويحب بقاءه ليمتع به كما شهده الواقع . وأما العلم فانه يحب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدية الفانية . السابع والثلاثون إن الأغنياء يموت ذكركم بموتهم والعلماء يموتون ويبقى ذكركم كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر خزان الأموال أحياء كاموات والعلماء بعد موتهم أموات كاحياء . الثامن والثلاثون إن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فالروح ميتة حياتها بالعلم كما أن الجسد ميت حياته بالروح فالغنى بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره . التاسع والثلاثون إن القلب ملك البدن والعلم زينة وعدته وماله وبه قوام ملكه والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة فالعلم هو مركبه وعدته وجماله . وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفق في ذلك فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل نقصاً ووبالا . ومن المعلوم أن زينة الملك به وماله قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجماله قوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء . الوجه الأربعون أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيم ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر وعن قضاء جهازه وتعبية زاده فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته وكذا ازداد غناه به ازداد تثبطاً وتخلفاً عن التجهز لما أمامه . وأما العلم النافع فكما ازداد منه ازداد في تعبئة الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عدة المسير والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به فعدة هذا السفر هو العلم والعمل وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار ومن أراد شيئاً هياً له عدته . قال تعالى (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انياعهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) . قوله محبة العلم أو العالم دين يدان بها لأن العلم ميراث الانبياء والعلماء ورثتهم فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الانبياء وورثتهم وبغض العلم وأهله بغض لميراث الانبياء وورثتهم فمحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاؤا به وورثوه للامة لا في كل ما يسمى علماً . وأيضاً فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه وذلك هو الدين وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه

وذلك هو الشقاء والضلال وأيضاً فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم وإنما يضع علمه عند من يحبه فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله وذلك بما يدان به . قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأعدوة بعد مماته يكسبه ذلك أى يجعله كسباً له ويورثه إياه ويقال كسبه ذلك عزا وطاعة وأكسبه لغتان ومنه حديث خديجة رضى الله عنها إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم روى بفتح التاء وضما ومعناه تكسب المال والغنى هذا هو الصواب وقالت طائفة من رواه بضمها فذلك من أكسبه مالا وعزاً ومن رواه بفتحها فعناه تكسب أنت المال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة ومعاذ الله من هذا الفهم وخديجة أجل قديراً من تكلمها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله إنك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة ومثل هذه التحريفات إنما تذكر لئلا يغتر بها في تفسير كلام الله ورسوله . والمقصود أن قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته أى يجعله مطاعاً لأن الحاجة إلى العلم عامة لكل أحد للولوك فمن دونهم فكل أحد محتاج إلى طاعة العالم فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وفسر أولى الأمر بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم أوجب الله تعالى طاعتهم وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك واحدى الروایتين عن الإمام أحمد وفسروا بالأمراء وهو قول ابن زيد وإحدى الروایتين عن ابن عباس وأحمد والآية تتناولها جميعاً فطاعة ولاية الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد فإذا مات أحياء الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حى بين الناس والجاهل في حياته حى وهو ميت بين الناس . كما قيل

وفي الجمل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم في وحشة من جسامهم وليس لهم حتى النشور نشور

(وقال الآخر)

قد مات قوم وما مانت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات

(وقال آخر)

وما دام ذكر العبد بالفضل باقياً فذلك حى وهو في التراب هالك

ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم وإلا فذكورهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع وهذه هي الحياة حقاً حتى عد ذلك حياة ثانية . كما قال المتنبي .

ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته مافاته وفضول العيش أشغال

قوله وصناعة المال نزول بزواله يعني أن كل صناعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاة لماله فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه . وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم وفي مثل قولهم . من ودك لأمر منك عند انقضائه . قال بعض العرب .

ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك فإن زوال الكرامة بزوالها ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين وهذا أمر لا ينكر في الناس حتى أنهم ليسكرمون الرجل لثيابه فإذا نزعها لم يكرمهم تلك الكرامة وهو هو قال مالك بلغني أن أبا هريرة دعى إلى وليمة فأقحح فخرج فلبس غير تلك الثياب فادخل فلما وضع الطعام أدخله كره في الطعام فعوب في ذلك فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل حكاها ابن مزين الطليطلي في كتابه وهذا بخلاف صناعة العلم فإنها لا تزول أبداً بل كل ما لها في زيادة مالم يسلب ذلك العالم علمه وصنعيته العلم والدين أعظم من صناعة المال لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره . وأيضاً فصناعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته وصناعة المال تابعة لماله المنفصل عنه . وأيضاً فصناعة المال صنعة معاوضة وصنعيته العلم والدين صنعة حب وتقرب وديانة . وأيضاً فصناعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر وأما صناعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك وقد يراد من هذا أيضاً معنى آخر وهو أن من اصطنعت عنده صنعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عذمت صنيعتك عنده وأما من اصطنعت إليه صنعة علم وهدى فإن تلك الصنعة لا تفارقه أبداً بل ترى في كل وقت كما أنك أسديتها إليه حينئذ ، قوله مات خزان الأموال وهم أحياء قد تقدم بيانه ، وكذا قوله والعلماء باقون ما بقى الدهر . وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة المراد بأمثالهم صورهم العلية ووجودهم المثالي أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها وهذا هو الوجود الذهني العلي لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم

يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم كما قيل .

ومن عجب أني أحسن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أصلي

(وقال آخر)

ومن عجب أن يشكو البعد عاشق وهل غاب عن قلب المحب حبيب
خيالك في عيني وذكرك في في ومشواك في قلبي فأين تغيب

قوله آه إن هاهنا علماً وأشار إلى صدره يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقبض منه وليتنفع به . ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا غير من أخبر بذلك ليكثر به عند الناس ويتعظم وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في عيونهم والاول يكثره في قلوبهم وعيونهم وإنما الأعمال بالنيات وكذلك إذا أتى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلة وشر أو ليستوفي بذلك حقاً له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله والاحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله فان لسان ثناء المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقرن به من الفخر والتعظيم . ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصاحون لحمله وهم أربعة أحدهم من ليس هو بمأمون عليه وهو الذي أوتي ذكاً وحفظاً ولكن مع ذلك لم يؤت ذكاً فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستجلبها به ويتوسل بالعلم لإيها ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا وهذا غير أمين على ماحله من العلم ولا يجعله الله إماماً فيه قط فان الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقة فلا يدعو إلى إقامة رياسته ولا دنياه وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجراً للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه . فلماذا قال غير مأمون عليه وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده هذه صفة هذا الخائن إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس وإذا تعلم علماً استظهر به على كتاب الله ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه وهذه حال كثير ممن يحصل له علم فانه يستغنى به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعاً له يقال استظهر فلان على كذا بكذا أي ظهر عليه به وتقدم وجعله وراء ظهره وليست هذه حال العلماء فإن العالم

حقاً يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه ويحكمه ويجمله عياراً على غيره مهيمنا عليه كما جعله الله تعالى كذلك فالمستظهر به موفق سعيد والمستظهر عليه مخذول شقي فن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدماً عليه ما استظهر به وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره . والصنف الثاني من حملة العلم المنقاد الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه بل هو ضعیف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله وهذه حال اتباع الحق من مقلديهم وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين وإنما هم من مكثري سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه والمنقاد منفعل من قاده يقوده وهو مطاوع الثلاثي وأصله منقيد كما كتسب ثم أعلنت الياء ألفاً لحركتها بعد فتحة فصار منقاد تقول قدته فانقاد أى لم يمتنع والإحناء جميع حنو بوزن علم وهى الجوانب والنواحي والعرب تقول أجزر إحناء طيرك أى أمسك نواحي خفتك وطيشك يمينا وشمالا وأما ما وخلصا . قال لييد فقلت اذ جرح إحناء طيرك واعلم بانك ان قدمت رجلك عاثر

والطير هنا الحفة والطيش . وقوله ينقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة هذا لضعف علمه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ فى العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزال يقينه ولا قدحت فيه شكاً لأنه قد رسخ فى العلم فلا تستفز الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلوبة مغلوبة والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن تداركها وإلا تابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا والقلب يتوارده جيشان من الباطل جيش شهوات الغنى وجيش شبهات الباطل فأما قلب صفا إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها فينضج لسانه وجوارحه بموجبها فان أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه . وقال لى شيخ الإسلام رضى الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضج إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات أو كما قال فما أعلم أنى انتفعت بوصية فى دفع الشبهات كأنفعاعى بذلك . وإنما شئت الشبهة شبهة لاشتباء الحق بالباطل فيها فانها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . وأما صاحب العلم واليقين

فانه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فيكشف له حقيقتها ومثال هذا الدرهم الزائف فانه يغتر به الجاهل بالتمدد نظراً إلى ما عليه من لباس الفضة والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالتحاس الذي تحته وكما قد قتل هذا الاعتذار من خلق لا يحصيهم إلا الله . وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر . وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله وكما رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح . وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنت ف هؤلاء الجهمية يسمون لإثبات صفات الكمال لله من حياته وعلوه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيهاً وتجسيمياً ومن أثبت ذلك مشبهاً فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر وكل أهل نخلة ومقالة يكسون نحتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومقالة مخالفهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا تغتر باللفظ . كما قيل في هذا المعنى .

تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن نشأ قلت ذا قم الزناير

مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير

فاذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فخرده من لباس العبارة وجرد قلبك عن الثفرة والميل ثم أعط النظر حقه ناظراً بعين الانصاف ولا تسكن بمن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه نظراً تاماً بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كمنظر الذئب والملاحظة فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوياً والناظر بعين المحبة عكسه وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاء لقبول الحق . وقد قيل :

وعين الرضا عن كل عيب كلمة كما أن عين السخط تبدي المساويا

(وقال آخر)

نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا الاستحسنوا ما استعجبوا

فاذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك الحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها فالظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به . وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل ضعف عقله ومعرفة إذ

تؤثر فيه البداآت ويستفز بأوائل الأمور بخلاف الثابت النام العاقل فإنه لا تستفزه البداآت ولا تزججه وتغفله فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه والله يحب من عنده العلم والإنابة فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه فالمعجلة والطيش من الشيطان فمن ثبت عند صدمة البداآت استقبل أمره بعلم وجزم ومن لم يثبت لها استقبله بمعجلة وطيش وعاقبته الدامة وعاقبة الأول حمد أمره ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهي الفتور فإنه لا يخاف من التثبیت إلا الفتور فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره . ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وهاتان الكلمتان هما جماع العلاج وما أتى العبد إلا من تضيقهما أو تضيق أحدهما فما أتى أحد إلا من باب المعجلة والطيش واستفزاز البداآت له أرم من باب التهاين والتمات وتضييع الفرصة بعد موافاتها فإذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانياً أفلح على العلاج وانتقوى التوفيق . الصنف الثالث رجل نهته في نيل لذته فهو منقاد لداعى الشهوة أين كان ولا يزال درجة ورائة النبوة مع ذلك ولا يزال العلم إلا بهجر اللذات وتطبيق الراحة قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا يزال العلم براحة الجسم . وقال إبراهيم الحربي أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم ومن آثر الراحة فانه الراحة فما اصحاب اللذات وما لدرجة ورائة الأنبياء

فدع عنك الكتابة است منها ولو سودت وجهك بالمداد

فإن العلم صناعة القلب وشغله فما لم تنفرغ لصناعته وشغله لم تنلها وله وجهة واحدة فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوته نفسه لم ينل درجة العلم أبداً فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في كل إدراكه رجى له أن يكون من جملة أهله ولذة العلم لذة عقلية وروحانية من جنس لذة الملائكة ولذة شهوات الأكل والشراب والزكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان ولذة الشر والظلم والفساد والعلوى في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان فإنها تكمل بعد المفارقة لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلت من العلم النافع والعمل الصالح فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم والمقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال وإذا انقضت أعقبت هما وغما وألا يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لآلمه وربما كان محاربه لها مؤلما له كرمها إليه لكن يحمله عليه مداواة ذلك النعم والهم فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبهه والاقبال عليه والنعيم بذكره فهذه هي اللذة الحقيقية

الصنف الرابع من حرصه وحمته في جمع الأموال وتشييرها وإدخارها فقد صارت لذته في ذلك وفى بها عما سواه فلا يرى شيئاً أطيب له مما هو فيه فمن أين هذا ودرجة العلم فهو لاه الأصفاف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين في طلبه ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم ويقولون لسنا خيراً منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون . وقوله أقرب شبها بهم الأنعام السائمة وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى (إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) فما أقصر سبحانه على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلاً منهم والسائمة الراعية وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأنهم هم في سعى الدنيا وحطامها والله تعالى يشبه أهل الجمل والغى تارة بالأنعام وتارة بالحر وهذا تشبيه لمن تعلم علماً ولم يعقله ولم يعمل به فهو كالخمار الذي يحمل أسفاراً وتارة بالكلب وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخلد إلى الشهوات والهوى . وقوله كذلك يموت العلم بموت حامله هذا من قول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضى الله عنهم وغيرهما أن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخارى في صحيحه فذهب العلم إنما هو بذهاب العلماء . قال ابن مسعود يوم مات عمر رضى الله عنه إني لأحسب تسعة أعشار العلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول عمر رضى الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه . وقوله اللهم بلى إن تخلو الأرض من مجتهد قائم لله بحجج الله ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي ﷺ لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . ويدل عليه أيضاً ما رواه الترمذى عن قتيبة حدثنا حماد بن يحيى الأبع عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ﷺ مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره قال هذا حديث حسن غريب . ويروى عن عبد الرحمن بن مهدى أنه كان يثبت حماد بن يحيى الأبع وكان يقول هو من شيوخنا وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو فلو لم يكن في أواخر الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية . وأيضاً فإن هذه الأمة أكمل الأمم وخير أمة أخرجت للناس ونبينا خاتم النبيين لأنبي بعده فجعل الله العلماء فيها كلها ملكاً عالم خلقه عالم لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه . وكان بنو إسرائيل كلها ملكاً نبي خلفه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل . وأيضاً في الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوه ينفون عنه تحريف الغالين

وانتحال المذطلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنه لا يزال محمولا في القرون قرنا بعد قرن وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال قال رسول الله ﷺ لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وغرس الله هم أهل العلم والعمل فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله . ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع آخر وزاد الكذابون في حديث على إما ظاهراً مشهوراً وإما خفياً مستوراً وظنوا أن ذلك دلائل لهم على القول بالمنتظر ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذابينهم والحديث مشهور عن على لم يقل أحد عنه هذه المقالة إلا كذاب وحجج الله لا تقوم بنفي مستور لا يقع العالم له على خبر ولا ينتفعون به في شيء أصلاً فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال يهتدى به ولا خائف يأمن به ولا ذليل يتميز به فأى حجة لله قامت بمن لا يرى له شخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولا سيما على أصول القائلين به فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لا بد منه في اللطف بالمكلفين وانقطاع حججهم عن الله في الله العجب أى لطف حصل بهذا المعدوم لا المعصوم وأى حجة أثبتتم للخلق على ربهم بأصلكم الباطل فإن هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقائه والاهتداء به فهل في تسكيف ما لا يطاق أبلغ من هذا وهل في العذر والحجة أبلغ من هذا فالذي فررت منه وقعتم في شر منه وكنتم في ذلك كما قيل :

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار

ولكن أبي الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه الأمة وأن يرى الناس عورته ويغريه بكشفها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد أحسن القائل :

ما أن للسر داب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آنا
فعلى عقولكم العفاء فانكم ثلثتم العنقاء والغيلانا

ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع فأنتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها وهذا تصريح من أمير المؤمنين رضى الله عنه بأن حامل حجج الله في الأرض بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده مثله رضى الله عنه ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم إلى يوم القيامة . وقوله لكيلا تبطل حجج الله وبيئاته أى لكيلا تذهب من بين يدي الناس وتبطل من صدورهم وإلا فالبطالان محال عليها لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان . فإن قيل فما الفرق بين الحجج والبيئات . قيل الفرق بينهما أن الحجج هى الأدلة العلمية التى يعقلها القلب وتسمع بالأذن قال تعالى في مناظرة إبراهيم لقومه وتبيين بطلان ما هم عليه بالدليل العلمى (وتلك حجتنا آتيناهم إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) قال ابن زيد بعلم الحجة وقال تعالى (فإن حاجوك فقل أسئلت وجهى لله ومن اتبعن) وقال

تعالى (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حججهم داحضة عند ربهم) والحجة هي اسم لما يحتاج به من حق وباطل قال تعالى (لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم) فانهم يحتاجون عليكم بحجة باطلة (فلا تخشوهم واخشوني) وقال تعالى (ولذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حججهم الا أن قالوا اثروا بآبائنا إن كنتم صادقين) والحجة المضافة إلى الله هي الحق وقد تكون الحجة بمعنى المخاصمة ومنه قوله تعالى (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم) أى قد وضع الحق واستبان وظهر فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيرة مخاصمة المنكر ومجادلته عناء لاغنى فيه هذا معنى هذه الآية وقد يقع في وهم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها وأن المرسل بها صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحتاج على خصومه ولا يجادلهم ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيها وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج للخواص وهم أهل البرهان يعمون نفوسهم ومن سلك طريقهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدث العالم فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلاً صحيحاً على ذلك إلا وهو في القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعده عن الإيرادات والأسئلة وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين . قال أبو حامد في أول الأحياء فإن قلت فلم لم تورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو ممدوحان فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتى بيانه وأما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزديها الطباع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفاً في العصر الأول ولكن تغير الآن حكمه إذا حدثت البدع الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة لفقت لها شياً وربت لها كلاماً مؤلفاً فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذوناً فيه . وقال الرازى في كتابه أقسام الذات لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيته تروى غليلاً ولا تشفى غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات (إليه يصعد الكلم الطيب) (الرحمن على العرش استوى) وقرأ في النفي (ليس كمثل شيء) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتح له من (١٠ — مفتاح ١)

دلالة القرآن بطريق الخبر وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها يرشد إليها فتسكون دليلاً سمعياً عقلياً أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس ويؤكد به العقل وتستقنر به البصيرة وتقوى به الحججة ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاج به بل من خاعم به فأنجت حجته وكسر شبهة خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب لله ولرسوله ولكن أهل هذا العلم لا تكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبداً وتعال بعض المتكلمين أفيت عمرى في الكلام أطلب الدليل وأنا لا أزداد إلا بعداً عن الدليل فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه وإذا أنا بالدليل حقاً ممي وأنا لا أشعر به فقلت والله ما مثلى إلا كما قال القائل :

ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول

كاعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

قال فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكم والدليل ورأيت فيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبياناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لسكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبيه على مواقع الشبه والإرشاد إلى جوابها وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل :

كنى وشفى ما في الفؤاد فلم يدع لذي أرب في القول جدأ ولا هزلاً

وجعلت جيوش الكلام بعد ذلك تفد إلى كما كانت وتزاحم في صدرى ولا يأذن لها القلب بالدخول فيه ولا تلقى منه إقبالا ولا قبولا فترجع على ادبارها . والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقنسة الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بإقامة الحججة والمجادلة . فقال تعالى (وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم لا ينسكرك ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل . والمقصود الفرق بين الحجج والبيانات . فنقول الحجج الأدلة العلمية والبيانات جمع بينة وهي صفة في الأصل يقال آية بينة وحجة بينة والبيانة اسم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمانة أو دليل على . قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) فالبيانات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة وقال تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم) ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالأبصار

وهو من آيات الله الموجودة في العالم . ومنه قول موسى لفرعون وقومه (قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بنى اسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه) وكان القاء العصا وانقلابها حية هو البينة . وقال قوم هود يا هود ما جئتنا ببينة يريدون آية الاقتراح وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله إليهم فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الإجابة إليه وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى فيها (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) فعدم إجابته سبحانه إليها إذ طلبها الكفار رحمة منه وإحسان فانه جرت سنته التي لا تبدل لها انهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عولجوا بعذاب الاستئصال فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجبههم إلى ما طلبوا فلم يعصمهم بعذاب لما أخرج من بينهم وأصلابهم من عبادة المؤمنين وإن أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآيات التي اقترحوها فكان عدم إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته وإحسانه بخلاف الحجج فانها لم تنزل متتابعة يتلو بعضها بعضها وهي كل يوم في مزيد وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت وهي باقية إلى يوم القيامة ، وقوله أو لئلك الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدرا يعني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عدداً وهذا سبب غربتهم فانهم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقهم فلمهم نبأ وللناس نبأ . قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء فالمؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون فانهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عدداً والناس على خلافهم . فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فشيبهون بالناس وليسوا بناس فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عدداً . قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس . وقد ذم سبحانه الأكرهين في غير موضع كقوله (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) وقال : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) . وقال : (وقليل من عبادى الشكور) وقال : (وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) . وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب .

مت بداء الهوى والا فخطر واطرق الحى والعيون نواظر

لا تخف وحشة الطريق اذا سررت وكن في خفارة الحق سائر

وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤديها الى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وبياناته وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى قيام الساعة فلا يزال غرس الله الذين غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله لذلك وارتضاهم فيكونوا ورتة لهم كما كانوا هم ورتة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الأرض . وفي الآثار المشهور لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته . وكان من دعاء بعض من تقدم الله اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما عليه من العلم والحكمة أما في قلوب أمثاله وأما في كتب ينفع بها الناس بعده وبهذا وبغيره فضل العلماء العباد فان العالم إذا زرع عليه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره وهو عمر ثمان وحياة أخرى وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون . وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون . الهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لإرادتهم ومألوفاتهم قل سالكوها وزاهدكم فيها فلة عليهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهيء لهم فقل عليهم بذلك واستلانا مركب الشهوة والهوى على مركب الاخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعدت عليهم الشقة وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها فأخلدوا الى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيته فنظروا الى عاجل الدنيا وأغضوا العيون عن آجلها ووقفوا مع ظاهرها . ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مبادئها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودرطم ثديها فطاب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكير في الفطام ومرارة الانقطاع وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك :

• خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به •

وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته فانهم لسكال عليهم وقوته نفذ بهم الى حقيقة الأمر وهجم بهم عليه فعانوا ببصائرهم ما عشت عنه بصائر الجاهلين فاطمأننت قلوبهم به وعملوا على الوصول اليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم علم السعادة فشمروا اليه وأستمعهم منادى الايمان النداء فاستجبوا اليه واستيقننت أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه علموا أن الدنيا دار بمر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقعد حبور وأنها خيال طيف أو سحابة صيف وإن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها وتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظلال زائل :

* إن اللبيب بمثلها لا يخدع *

وأن وصفها صدق في وصفها إذ يقول
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع
أراها وإن كانت تحب فانها سحابة صيف عن قليل تقشع
فرحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها موليه وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما
أسرعت إلى الخلق مقبلة فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المنام وما ليل المحب بنائم علموا
طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فسارعوا في الجهاز وجد بهم السير إلى منازل الأحباب
فقطعوا المراحل وطووا المفاوز . وهذا كله من ثمرات اليقين فإن القلب إذا استيقن ما أمامه
من كرامة الله وما أعد لأولياته بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال
الحجاب رأى ذلك عباناً زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولأن له ما استوعره المترفون
وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين وهي علمه وتيقنه وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث
يشاهده ولا يشك فيه كأنه انكشف المرئي للبصر . ثم يليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين ونسبتها
إلى العين كنسبة الأول إلى القلب ثم تليها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم
وإدراكه الإدراك التام فالأولى كعملك بأن في هذا الوادي ماء والثانية كرويته والثالثة كالشرب
منه . ومن هذا ما يروى في حديث حارثة . وقول النبي ﷺ كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت
مؤمناً حقاً قال إن لكل قول حقيقة فالحقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا وشهوأتي فأسمرت
ليلي وأظلمات هاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون
فيها وإلى أهل النار يتعاونون فيها . فقال عبد نور الله قلبه فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على
حقيقة الأمر ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون وأنس بما يستوحش منه الجاهلون
ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف وعلامة هذا الانشراح الصدر لمنازل
الإيمان وانفساحه وطعاً نبذة القلب لأمر الله والإجابة إلى ذكر الله ومحبهه والفرح بلقائه
والتجافي عن دار الغرور كما في الأثر المشهور إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قيل وما
علامة ذلك قال التجافي عن دار الغرور والإجابة إلى دار الخلود والاستعداد للبوت قبل نزوله
وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابه عند النبي ﷺ إذا ذكرهم الجنة والنار كما في الترمذي وغيره
من حديث الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي . وكان من كتاب النبي ﷺ أنه
مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي فقال مالك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا أبا بكر تكون
عند رسول الله ﷺ يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأى عين فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة
نسينا كثير قال فوالله إنا لسكذلك انطلق بنا إلى رسول الله ﷺ فانطلقنا فلما رآه رسول الله
ﷺ قال مالك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله تكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا

رأى عين فاذا رجعتا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا . قال فقال رسول الله ﷺ لو تدمون على الحال التي تقومون بها من عندي لصاحتمكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن ياخذن ظلة ساعة وساعة وساعة وساعة . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضاً نحوه من حديث أبي هريرة . والمقصود أن الذي يهجم بالقلب على حقيقة الإيمان ويلين له ما يستوعره غيره ويؤنس به بما يستوحش منه سواء العلم التام والحب الخاص والحب تبع للعالم يقوى بقوته ويضعف بضعفه والمحبة لا تستوعر طريقاً توصله إلى محبوبه ولا يستوحش فيها . وقوله صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معقدة بالأمم الأعلى وفي رواية بالمحل الأعلى الروح في هذا الجسد بدار غربة ولها وطن غيره فلا تستقر إلا في وطنها وهي جوهر علوي مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكشيف فهي دائماً تطلب وطنها في المحل الأعلى وتحن إليه حنين الطير إلى أوكارها وكل روح ففيها ذلك ولكن لفرط اشتغالها بالبدن وبالمحسوسات المألوفة أخذت إلى الأرض ونسيت معالمها ووطنها الذي لا راحة لها في غيره فانه لا راحة للؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقا فلماذا تجد المؤمن بدنه في الدنيا وروحه في المحل الأعلى . وفي الحديث المرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله به الملائكة فيقول انظروا إلى عبدي بدنه في الأرض وروحه عندي رواء تعام وغيره . وهذا معنى قول بعض السلف القلوب جواراة فقلب حول الحشر وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش فأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه وانقطاعها عن ملاحظة ما خبئت له وهيئت له وعن وطنها ومحملها وأنسها ومنزل كرامتها ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب فإذا صحت من سكرها وأفاق من غمرتها أقبلت عليها جيوش الحشرات من كل جانب حينئذ تنقطع حشرات على ما فاتتها من كرامة الله وقربه والأنس به والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه كما قيل :

صحبتك اذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها

ولو تنقلت الروح في المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن إلا في وطنها ومحمل الذي خلقت له كما قيل :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول

كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل

وإذا كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه في السكنى وكثيرا ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه وهي دائماً تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقتها إلى مثله فكيف يحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التي لا تنقضي فالعبد

المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيما فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه فروحه دائماً معلقة بذلك الوطن وبدنه في الدنيا . ولئى من أبيات في ذلك :

وحى على جنات عن فانها منازل الأولى وفيها النخيم
ولسكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم
وكذا أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحاً وإيلافه وطناً غيره أثبت ذلك
روحه رقبته كما قيل :

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل
ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدار أين حل منها فهو في دار غربة . كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولسكنها غربة تنقضى وبصير إلى وطنه
ومنزله وإنما الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة وطنه الذي كان
قد هيء وأعد له وأمر بالانجيز إليه والقدم عليه فإني إلا اغترابه عنه ومفارقه له فتلك غربة
لا يرجى إياها ولا يجبر مصابها ولا تبادر إلى انكار كون البدن في الدنيا والروح في الملا
الأعلى فللروح شأن والبدن شأن والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه
يطعمه ويسقيه فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه . وقال أبو الدرداء إذا نام العبد خرج روحه
إلى تحت العرش فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود وإن لم يكن طاهراً لم يؤذن لها بالسجود
فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر الجنب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم وهذا الصعود إنما كان
لتجرد الروح عن البدن بالغوم فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقى والصعود بحسب
ذلك التجرد وقد يقوى الحب بالحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع
آخر عند محبوه وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف . وقرله أو أئلك خلفاء
الله في أرضه ودعائه إلى دينه هذا حجة أحد القوانين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله في
أرضه واحتج أصحابه أيضاً بقوله تعالى للملائكة (اني جاعل في الأرض خليفة) . واحتجوا
بقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض) وهذا خطاب لنوع الانسان بقوله
تعالى (أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) ويقول موسى
لقومه (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) . ويقول
النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يمكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون
فاتقوا الدنيا واتقوا الناس . واحتجوا بقول الراعي مخاطب أبابكر رضى الله عنه :

خليفة الرحمن انا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا

عرب نرى الله في أموالنا حق الزكاة منزلا منزلا

ومنعت طائفة هذا الاطلاق وقالت لا يقال لاحد أنه خليفة الله فان الخليفة انما يكون عن
 يغيب ويخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد راء وسامع فحال أن يخلفه
 غيره بل هو سبحانه الذى يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
 في حديث الدجال أن يخرج وأنا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرو حجيجه
 نفسه والله خليفتي على كل مؤمن والحديث في الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضا من حديث
 عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا سافر اللهم أنت الصاحب في
 السفر والخليفة في الأهل والحضر الحديث . وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم
 اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله فانه قاله تعالى هو خليفة العبد لأن العبد
 يموت فيحتاج الى من يخلفه في أهله . قالوا ولهذا أنكر الصديق رضى الله عنه على من قال له
 يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله وحسبى ذلك . قالوا وأما قوله
 تعالى (انى جاعل فى الأرض خليفة) فلا خلاف ان المراد به آدم وذريته وجمهور أهل التفسير
 من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عن كان قبله فى الأرض . قيل عن الجن الذين كانوا
 سكانها . وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذكورة فى التفاسير . وأما قوله
 تعالى (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) فليس المراد به خلائف عن الله وانما المراد
 به أنه جعلكم يخلف بعضهم بعضا فكما ملك قرن خلفه قرن الى آخر الدهر . ثم قيل ان هذا
 خطاب لامة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أى جعلكم خلائف من الامم الماضية فهلكوا
 وورثتم أنتم الأرض من بعدهم ، ولا ريب ان هذا الخطاب للامة والمراد نوع الانسان الذى
 جعل الله أباهم خليفة عن قبله وجعل ذريته يخلف بعضهم بعضا الى قيام الساعة ولهذا جعل هذا
 آية من آياته كقوله تعالى (أمن يحيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض)
 وأما قول موسى لقومه (ويستخلفكم فى الأرض) فليس ذلك استخلاف عنه وانما هو استخلاف
 عن فرعون وقومه أهلكتهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم وكذا قول النبي صلى الله عليه
 وسلم ان الله مستخلفكم فى الأرض أى من الامم التى تهلك وتكونون أنتم خلفاء من بعدهم .
 قالوا وأما قول الراعى فقول شاعر قال قصيدة فى غيبة الصديق لا يدري أبى بلغت أبى بكر أم لا
 ولو بلغته فلا يعلم انه أقره على هذه اللفظة أم لا . قلت ان أريد بالاضافة الى الله أنه خليفة عنه
 فالصواب قول الطائفة المانعة منها وإن أريد بالاضافة أن الله استخلفه عن غيره عن كان قبله
 فهذا لا يمتنع فيه الاضافة وحقيقتها خليفة الله الذى جعله لله خلفا عن غيره وبهذا يخرج
 الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله فى أرضه . فان قيل هذا لا مدح فيه لان هذا

الاستخلاف عام في الامة وخلافة الله التي ذكرها أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق .
فالجواب أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الاضافة فالاضافة هنا للتشريف والتخصيص
كما يضاف اليه عباده . كقوله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » وعباد الرحمن الذين
يمشون على الأرض هونا) ونظائرهما . ومعلوم أن كل الخلق عباد له بخلاف الأرض كالعباد في قوله
(والله بصير بالعباد . وما الله يريد ظلماً للعباد) وخلفاء الله في قوله (إن عبادي ليس لك
عليهم سلطان) ونظائره وحقيقة اللفظة أن الخليفة هو الذي يخلف الذاهب أي يحیی بعده
يقال خلف فلان فلانا وأصلها خليف بغير هاء لأنها فعيل بمعنى فاعل كالعليم والقدير فدخلت
التاء للمبالغة في الوصف كراوية وعلامة . ولهذا جمع جمع فعيل فقيل خلفاء كشريف وشرفاء
وكريم وكرماء ومن راعى لفظه بعد دخول التاء عليه جمعه على فعائل فقال خلائف كمعقولة
وعقائل وظريفة وظرائف وكلاهما ورد به القرآن هذا قول جماعة من النحاة . والصواب
أن التاء إنما دخلت فيها للعدل عن الوصف إلى الاسم فإن الكلمة صفة في الأصل ثم أجريت
بجری الاسماء فالحقت التاء لذلك كما قالوا نطيحة بالتاء فإذا أجروها صفة قالوا شاة نطیح كما
يقولون كف خضيب وإلا فلا معنى للمبالغة في خليفة حتى تلحقها تاء المبالغة والله أعلم .
وقوله ودعائه إلى دينه الدعاة جمع داع كقاض وقضاة ورام ورماة وإضافتهم إلى الله
للاختصاص أي الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته
وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلام قدرأ » يدل على ذلك (الوجه
الثلاثون بعد المائة) وهو قوله تعالى (ومن أحسن قولاً لمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال
إنني من المسلمين) . قال الحسن هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب
الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته فهذا حبيب الله هذا ولي الله فقام الدعوة إلى الله
أفضل مقامات العبد . قال تعالى (وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) .
وقال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) جعل
سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق
ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة . والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة
وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرغبة . والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن هذا
هو الصحيح في معنى هذه الآية لما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهي
دعوة الخواص . والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام . والمجادلة بالتي هي أحسن
القياس الجدلي وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبني على أصول

الفلسفة وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وقال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) . قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو يعنى ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو وهذا قول الكلبي قال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى مادعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة . قال ابن الأنباري ويجوز أن يتم الكلام عند قوله إلى الله ثم يبتدىء بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر في أولهما أنه يدعو إلى الله وفي الثانية بانه من اتباعه على بصيرة والقولان متلازمان فلا يكون الرجل من اتباعه حقاً حتى يدعو إلى مادعا إليه وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لا بد في كل الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعى ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله يوثق فضله من يشاء . (الوجه الحادى والثلاثون بعد المائة) . أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب وبه طمأنينة وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله (وبالأخرة هم يوقنون) وقوله تعالى (كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون) . وقوله في حق خليله إبراهيم (وكذا نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) وذم من لا يقين عنده فقال (إن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون) . وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيشمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا نرضي أحداً بسخط الله ولا تحمدن أحداً على فضله ولا تذمن أحداً على مالم يؤثك الله فان رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده غشك كراهية كاره وأن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا واثني عنه كل ريب وشك وعوفي من أمراضه القنالة وامتلاً شكراً لله وذكر له ومحبة وخوفاً فحي عن بيئة واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان وعنيهما ينبنى وبهما قوامه وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية وعنيهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبقوتها قوتها وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تفتح بهما وهما يشمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم . قال شيخ العارفين الجليل اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب ، وقال سهل حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله وقيل من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال وإرادة وجهه بكل حركة وسكون

وقال السرى اليقين السكون عند جولان الموارد في صدرك لثيقنك أن حركتك فيها لا تنفك ولا ترد عنك مقتضيا . قلت هذا إذا لم تكن الحركة مأمورا بها فإذا كانت مأمورا بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع . وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة فالعلم أول درجات اليقين . ولهذا قيل العلم يستعملك واليقين يحملك فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده ولا تثبت قدم الرضاء إلا على درجة اليقين . قال تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) . قال ابن مسعود هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم فلماذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه قال في الصحاح اليقين العلم ، زوال الشك يقال منه يقنت الأمر يقنا واستيقنت وأيقنت وتيقنت كله بمعنى واحد وأنا على يقين منه وإنما صارت الياء واوا في موقن للضمة قبلها وإذا صغرت ارددته الى الأصل فقلت ميقن وربما عبروا عن الظن باليقين وبالظن عن اليقين قال :

ت حسب هواس وأيقن أنى بها مفتد من واحد لا غامر

يقول تشتم الأسد ناقتى يظن أنى أغتدى بها منه واستحى نفسى فأتركها له ولا اقتحم الممالك لمقاتلته . قلت هذا موضع اختلاف فيه أهل اللغة والتفسير هل يستعمل اليقين في موضع الظن والظن في موضع اليقين فرأى ذلك طائفة منهم الجوهري وغيره واحتجوا بسوى ما ذكر بقوله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) ولو شكوا في ذلك لم يكونوا موقنين فضلا عن أن يمدحوا بهذا المدح وبقوله (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) . وبقوله تعالى (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) وبقول الشاعر

فقلت لهم ظنوا بألفى مقاتل سراتهم فى الفارسى المسرد

أى استيقنوا بهذا العدد وأبى ذلك طائفة وقالوا لا يكون اليقين إلا للعلم وأما الظن فمنهم من وافق على أنه يكون الظن في موضع اليقين وأجابوا عما احتج به من جواز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التى زعمتهم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها فإننا لم نجد ذلك إلا في علم بمغيب ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه ولمن ذاقه أظنه وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعلم فاذا صار إلى المشاهدة امتنع إلى اطلاق الظن عليه قالوا وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التى تحصل المدركة بالمشاهدة وعلى هذا أخرجت سائر الأدلة التى ذكرتموها ولا يرد على هذا قوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) لأن الظن انما وقع على مواقعتها وهى غيب حال الرؤية فاذا واقعوها لم يكن ذلك ظنا بل حق يقين قالوا وأما قول الشاعر :

وأيقن أنى بها مفتد . فعلى بابيه لأنه ظن أن الأسد لثيقنه شجاعته .

وجراءته موقن بأن الرجل يدع له نافته يفتدى بها من نفسه قالوا وعلى هذا يخرج معنى الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم وفيه أجوبة لكن بين العيان والخير رتبة طلب إبراهيم زوالها بقوله ولكن ليطمئن قلبي فعبّر عن تلك الرتبة بالشك والله أعلم . (الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة) ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه إلى النبي ﷺ قال طاب العلم فيضة على كل مسلم وهذا وإن كان في مسنده حفص بن سليمان وقد ضعف فعمناه صحيح فإن الإيمان فرض على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل . ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها والله تعالى أخرج عباده من بطون أمماتهم لا يعلمون شيئاً فطلب العلم فريضة على كل مسلم وهل يمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان ضرب منه فرض عين لا يسع مسلماً جملة وهو أنواع النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن . قال الله تعالى (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين) وقال (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً) . ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها . النوع الثاني علم شرائع الإسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها . النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي انفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية وهي المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط ولهذا أتى فيها بانما المفيدة للحصر مطلقاً وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق . النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصاً وعموماً والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأتباع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحمد لاختلف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع

إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب في الاعتقاد مطابقة الحق في نفسه والواجب في العمل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمراً وإباحة والواجب في البرك معرفة موافقة الكيف والسكون لمرضات الله وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كلف النفس عن فعله على الطريقتين . وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحاً فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضاً فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالزراعة والحياكة والحداثة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناء على عدم صحة إيمان الماتلد وكل هذا هوس وخبث فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله فياسبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيباً حجاجاً حاسباً مهندساً أو حائكاً أو فلاحاً أو نجاراً أو خياطاً فإن فرض الكفاية كفر فرض العين في تعلقه بعموم المكلفين وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضاً على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسباً حائكاً خياطاً نجاراً فلاحاً طبيباً مهندساً فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحاً لأن فرض الكفاية يجب على العموم . وأما المنطق فلو كان علماً صحيحاً كان غاية أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله أضاع فقه وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها المذهن أن يزيغ في فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فسادَه وتناقضه ومناقضته كثير منه العقل الصريح وأخبر بعض من كان قد قرأه وعنى به أنه لم يزل متعجباً من فساد أصوله وقواعده ومبانيها الصريح المعلوم وتضمنها لدعاو محضنة غير مدلول عليها وتفرقة بين متساويين وجمعه بين مختلفين فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به قال إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك فأفكر فيه ثم قال هذا علم قد صدقته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأولى أو كما قال فينبغي أن تتسلبه من أهله وكان هذا من أفضل ما رأيت في المنطق . قال إلى أن وقفت على رد متكلمي الإسلام عليه وتبين فسادَه وتناقضه فوقفت على مصنف لأبي سعيد السيرافي النحوي في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري

وخلق لا يحصون كثرة ورأيت استشكلات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الاشكال وبخالفاتها
ما كان ينقدح لي كثير منه ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله
روحه فانه أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجيب وكشف أسرارهم وهتك
استارهم فقلت في ذلك :

واعجباً لمنطق اليونان كم فيسه من إلك ومن بهتان
مخبط لجيد الأذهان ومفسد لفطرة الإنسان
مضطرب الأصول والمباني على شفا هار بناء الباني
أحوج ما كان إليه العاني يخونه في السر والإعلان
يمشي به اللسان في الميدان مشى مقيد على صفوان
متصل العثار والتواني كأنه السراب بالقيعان
بدا لعين الظمى الحيراني فأمه بالظن والحسبان
يرجو شفاء غلة الظمان فلم يجد ثم سوى الحرمان
فعاد بالخيبة والخسران يقرع سن نادم حيران
قد ضاع منه العمر في الأمان وعان الخفة في الميزان

وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلاً أولى منه بأن يكون علماً تعلمه
فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعي وأحد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم وسائر أئمة
العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق
وأوضاعه وهل صح لهم علمهم بدونه أم لا بل هم كانوا أجل قدراً وأعظم عقولاً من أن
يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش
قواعده . ومن الناس من يقول أن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان
ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها . ومن الناس من يقول تعلم
أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدلائل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه
الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاماً على كل أحد
ولا في كل وقت وإنما يجيب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف
الفرض الذي يهيم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام فهذا هو الواجب
وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ويكون الواجب
منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها فلا

يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة فكيف يقال أن تعلمها واجب وبالجمل فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجباً وجوب الوسائل . ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر والله أعلم (الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة) ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يارب أى عبادك أتقى قال الذى يذكر ولا ينسى قال فأى عبادك أهدى قال الذى يتبع الهدى قال فأى عبادك أحكم قال الذى يحكم للناس ما يحكم لنفسه قال أى عبادك أعلم قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأى عبادك أعز قال الذى إذا قدر عفا قال فأى عبادك أغنى قال الذى يرضى بما أوتي قال فأى عبادك أفقر قال صاحب منقوص فأخبر فى هذا الحديث أن أعلم عباده الذى لا يشبع من العلم فهو يجمع علم الناس إلى علمه انهمته فى العلم وحرصه عليه ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله وهذا هو الذى حمل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه بما عليه الله . هذا وهو كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله فى زمانه وأعلم الخلق فحملة حرصه ونهمته فى العلم على الرحلة إلى العالم الذى وصف له فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصده من أمر الأمة وعن مقاساة النصب والتعب فى رحلته وتلفه للخضر فى قوله ((هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً)) فلم ير أتباعه حتى استأذنه فى ذلك وأخبره أنه جاء متعلماً مستفيداً فهذا النبي الكريم كان عالماً بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه (الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة) أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبيته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته ونصب للعباد علماً لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبيته ولذلك أرسل رسوله وأنزل كتبه وشرع شرائعه فكمال العبد الذى لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له ولهذا جعل اتباع رسوله دليلاً على محبته . قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) فالحب الصادق يرى خيانة منه المحبوبة أن يتحرك بحركة اختيارية فى غير مرضاته وإذا فعل فعلاً مما أبيض له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب

مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومه وصومه واجتهاده وهو دائماً بين سرٍّ يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها فهو سائر إلى الله دائماً في نومه ويقظته . قال بعض العلماء الأكياس عباداتهم الخفية والحقى عباداتهم عاديات وقال بعض السلف حبذا نوم الأكياس وفطرهم يغبنون به سهر الخفى وصومهم فالمحب الصادق أن نطق نطق الله وبالله وإن سكنت سكنت الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فسكونه استمانه على مرضات الله فهو لله وبالله ومع الله ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم فإنه لا يتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم فليست حاجته إلى العلم بحاجة من طلب العلم لذاته ولأنه في نفسه صفة كمال بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريدتهم بالعلم وطلبه وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . قال ذو النون وقد سئل من السفلة فقال من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه وقال أبو يزيد لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطى من الكرامات حتى يترجى في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة . وقال أبو حمزة البزاز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله . وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا يعلمون ولا يعملون وصنف يمتنعون الناس من التعلم قلت . الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة . والصنف الثاني العابدين الجاهل فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلواته فيفتقدون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مغترب فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالأنعام السائمة . والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين فهو لاء أضر عليهم من شياطين الجن فأنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه فهو لاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة كما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمخاربة إلا على أيديهم والله يستعمل من يشاء في سنخه كما يستعمل من يحب في مرضاته لأنه بعباده خبير بصير ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم فعاد الخير بخذا فيره إلى العلم وموجبه والشر

بحذفه إلى الجهل وموجبه (الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة) أن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة . قال تعالى (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) وقد قيل إن هؤلاء القوم هم الأنبياء وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مؤمن . هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه كقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون والأنصار أو قوم من أبناء فارس وقال آخرون هم الملائكة . قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين سباهم في الآيات قبل هذه الآية . قال وذلك إن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر فما يلها بأن يكون خبراً عنهم أولى وأحق بأن يكون خبراً عن غيرهم فالتأويل فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقةها فقد استحفظناها واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يجحدون حقيقةها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها . قلت السورة مكية والإشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلاً ومن عداهم تبعاً فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلاً والمؤمنون بهم تبعاً فيدخل كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلاً وللمؤمنين بهم تبعاً وأحق من دخل فيها من اتباع الرسول خلفائه في أمته وورثته فهم الموكلون بها وهذا يذم في الأقوال التي قيلت في الآية . وأما قول من قال أنهم الملائكة فضعيف جداً لا يدل عليه السياق وتأباه لفظة قوما إذ الغالب في القرآن بل المطرد تخصيص القوم ببني آدم دون الملائكة . وأما قول إبراهيم لهم قوم منكرون فإنما قاله لما ظنهم من الإنس وأيضاً فلا يقتضيه نخامة المعنى ومقصوده ولهذا لو أظهر ذلك وقيل فإن يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها لم نجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والإنعام عليهم وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم لكونهم أحق بها وأهلها والله أعلم حيث يضع هداً ويختص به من يشاء وأيضاً فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليها وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنها فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاً فإن لها أهلاً ومستحقاً سواهم فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمشاركة إلى

(١١ — مفتاح ١)

قبولها وما تحته من تنبيههم على محبة لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدراؤهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم وإن آمنوا بها فعبادى المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير كما قال تعالى . (قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين آمنوا العلم من قبله إذا تبلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) وإذا كان الملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره فنظر إليهم وقال إن يكفر هؤلاء نعمى وبعضوا أمرى ويضيعوا عهدى فإن لى عبيدا سواهم وهم أنتم تطيعون أمرى وتحفظون عهدى وتودون حلقى فإن عبيده المطيعين يجدون فى أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم وهذا أمر يشهد به الحس والعيان . وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والنصيحة لها كما يوكل الرجل غيره بالشئ ليقوم به ويتمهده ويحفظ عنه وبها الأولى متعمقة بوكلائها وبها الثانية متعلقة بكافرين والباء فى بكافرين إنما كيد النفى . فإن قلت فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء المؤكلين أنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال لى الله . قلت لا يلزم من إطلاق فعل التوكيل المقيد بأمر ما إن يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة الله لقوله (ويستخلفكم فى الأرض) . وقوله (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) فلا يوجب هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم أنه خليفة الله لأنه استخلاف مقيد ولما قيل للصدىق يا خليفة الله قال لست بخليفة الله والسكنى خليفة رسول الله وحسبى ذلك ولكن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك كما قال تعالى (فقد وكلنا بها قوما) والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علما وعملا وجهادا لأعدائهم وذبا عنها ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وأيضا فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من يتصرف عنه فى غيبته لحاجة إليه . ولهذا قال بعض السلف (فقد وكلنا بها قوما) يقول رزقناها قوما فهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها أنه وكيل لله وهذا بخلاف اشتقاق لى الله من الموالاة فإنها المحبة والقرب فكما يقال عبد الله وحبيبه يقال وليه والله تعالى يوالى عبده إحسانا إليه وجباً له ورحمة بخلاف الخلق فإنه يوالى المخلوق لتعززه به وتمكثه بموالاته لذل العبد وحاجته وأما العزيز الغنى فلا يوالى أحداً من ذل ولا حاجة . قال تعالى (وقل الحمد لله الذى

لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدن وكبره تكبيراً (فلم ينف الولي نفياً عاماً مطلقاً بل نفى أن يكون له ولي من الدن وأثبت في موضع آخر أن له أولياء بقوله (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقوله (الله ولي الذين آمنوا) فهذا موالة رحمة وإحسان وجبر والموالة المنفية موالة حاجة وذل . يوضح هذا الوجه السادس والثلاثون بعد المائة) وهو ما روى عن النبي ﷺ من وجوه متعددة أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية فأخبر ﷺ أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحلة العلم الذي بعث به وهو المشار إليه في قوله هذا العلم فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلاً ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقله وحملته اشتهاراً لا يقبل شكاً ولا امتراء ولا ريب أن من عدله رسول الله ﷺ لا يسمع فيه جرح فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله ﷺ ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة بجرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين فانهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم فما حمل علم رسول الله ﷺ إلا عدل وليسكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤمن على الدين وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فإن هذا لا ينافي العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية .

فصل

وهذا الحديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدى عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي ﷺ ذكره الخطيب وغيره . ومنها ما رواه ابن عدى عن حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري عن حديث ابن أبي كريمة عن معاذ بن رفاعة السلمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه حماد بن زيد عن بقر بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله ﷺ . قال الدارقطني حدثنا أحمد بن الحسن بن زيد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مشي ابن بكر ومبشر وغيرهما من أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن

عن النبي ﷺ يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل لأن إبراهيم هذا لا صحة له . وقاله
 الحلال في كتاب العلل قرأت على زهير بن صاخ بن أحمد حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن
 حديث معاذ بن رفاعه عن إبراهيم بن عبد الرحمن العنزي قال قال رسول الله ﷺ يحمل
 هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
 فقلت لأحمد كأنه موضوع قال لا هو صحيح فقلت ممن سمعته أنت فقال من غير واحد
 قلت من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد
 ومعاذ بن رفاعه لا بأس به . ومنها ما رواه أبو صالح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن
 سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي ﷺ يقول يرث هذا العلم
 من كل خلف عدوه . ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدى من حديث زريق بن عبد الله الألهاني
 عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله ﷺ رواه عنه بقية . ومنها ما
 رواه ابن عدى أيضاً من طريق مروان الفرزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة
 قال قال رسول الله ﷺ . ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب
 عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو . ومنها
 ما رواه القاضي اسماعيل من حديث علي بن مسلم البلوي عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة
 عن النبي ﷺ من الوجه السابع والثلاثون بعد المائة كإبان بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم
 وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم قال ابن
 شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاح والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم ثبات الدين والدنيا
 وذهاب العلم ذهاب ذلك كله . وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال
 من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاح والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم
 ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله (الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة) أن
 العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما فالعلم يزيد الشريف شرفاً
 ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي
 الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال
 له عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن ابزي فقال من ابن ابزي فقال رجل
 من مواليها فقال عمر استخلفت عليهم مولى فقال إنه قاريء لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر
 أما إن نبيكم ﷺ قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين قال أبو العالية كنت
 أتى ابن عباس وهو على سريرته وحوله قريش فبأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامن
 بي قريش ففطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويخلص المملوك على الأسرة .

وقال إبراهيم الحربي كان عطاء ابن أبي رباح عبداً أسود لامرأة من مكة وكان أنفه كأنه باقلاة قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه لجنسوا إليه وهو يصلي فلما صلى انقلب إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم ثم قال سليمان لا بنيه قوماً تقيماً فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود قال الحربي وكان محمد بن عبد الرحمن إلا وقص عنقه داخل في بدنه وكان منكباً خارجين كأنهم ازجان فقالت أمه يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك غولى قضاء مكة عشرين سنة قال وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم قال ومرة به امرأة وهو يقول اللهم اعتن رقبتى من النار فقالت له يا ابن أخي وأى رقبة لك وقال يحيى ابن أكرم قال الرشيدى ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجل منى قلت لا قال لكفى أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله ﷺ قال قلت يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله ﷺ وولى عهد المؤمنين قال نعم ويلك هذا خير منى لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبداً ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقى الدهر وقال خيشمة بن سليمان سمعت أبي الخناجري يقول كنا في مجلس ابن هارون والناس قد اجتمعوا إليه فرأى أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس وفي المجلس ثلوف فالتفت إلى أصحابه وقال هذا الملك وفي تاريخ بغداد للخطيب حدثني أبو النجيب عبد الغفار ابن عبيد الواحد قال سمعت الحسن بن علي المقرئ يقول سمعت أبا الحسن بن فارس يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن أن في الدنيا خلاوة أذن من الرياسة والوزارة التي أنا فيها حتى شهدت مذاكرة سليمان ابن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بمحضرتي فكان الطبراني يغلب بكثرة حفظه وكان الجعابي يغلب الطبراني بفظنته وزكا أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهم ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه فقال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال هاته فقال حدثنا أبو خليف حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث فقال الطبراني أنبأنا سليمان بن أيوب ومنى سمع أبو خليفة فسمع منى حتى يعلو اسنادك بانك تروى عن أبي خليفة عنى نخجل الجعابي وغلبه الطبراني قال ابن العميد فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لي وكنت الطبراني وفرحت مثل الفرح الذي فرح الطبراني لأجل الحديث أو كما قال وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبه مقداره ومن تعلم الألفية رقى طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه عليه وقد روى هذا الكلام عن الشافعي من وجوه متعددة وقال سفيان الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم وقال عبد

الله بن داود سمعت سفیان الثوري يقول ان هذا الحديث عز فمن اراد به الدنيا وجدها ومن اراد به الآخرة وجدها وقال النضر بن شميل من اراد ان يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويلون بين الله وبين عباده وقال حمزة بن سعيد المصري لما حدث أبو مسهر النخعي أول يوم حدث قال لابنه كم فضل عندنا من أثمان غلاتنا قل ثلاثمائة دينار قال فرقاها على أصحاب الحديث والفقراء شكرا ان أباك اليوم شهد على رسول الله ﷺ فقبلت شهادته وفي كتاب الجيس والآنيس لأبي الفرج المعافى بن زكرياء الجريدي حدثنا محمد بن الحسين بن دريد حدثنا أبو حاتم عن العتيبي عن أبيه قال ابنتي معاوية بالابطح مجلسا مجلسا عليه ومعه ابنه قرظة فاذا هو بجماعة على رجال لهم واذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى :

من يساجني يساجل ماجدا يملأ الدلو الى عقد الكرب

قال من هذا قالوا عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى :

بينما يذكرني أبصرني عند قيد الميل يسعى في الأغر

قلن تعرفن الفتى قلن نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر

قال من هذا قالوا عمر بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يسئل فيقال له رميت قبل أن أحلق وحقت قبل أن أرمى في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج فقال من هذا قالوا عبد الله بن عمر فالتفت إلى ابنه قرظة وقال هذا وأبيك الشرف هذا والله شرف الدنيا والآخرة . وقال سفیان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء وقال سهل التستري من اراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان ايش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويجيء آخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس يحث بهذا القول وليس هذا إلا لئي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك (الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة) ان النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والازراء عليها والنقص بها أسرع منه إلى غيرها وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام قال الأعمش اني لأرى الشيخ لا يروى شيئا من الحديث فاشتبهى أن الطمعه وقال معاوية سمعت الأعمش يقول من لم يطلب الحديث أشتبهى أن أصفبه بنعلي وقال هشام بن علي سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فانه من شيوخ القمراء قال أبو صالح قلت لأبي جعفر ما شيوخ القمراء قال شيوخ دهيون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخا سأل عن الحديث والفقه فان كان عنده شيء والا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام قد

ضيعت نفسك وضيعت الاسلام وكان بعض خلفاء بنى العباس يلعب بالشطرنج فاستأذن عليه
 عمه فأذن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له ياعم هل قرأت القرآن قال لا قال هل كتبته شيئاً
 من السنة قال لا قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس قال لا قال فهل نظرت في العربية
 وأيام الناس قال لا قال فقال الخليفة اكشف الرقعة ثم أنتم اللعب وزال احتشامه وحيأوه
 منه وقال له ملاعبه يا أمير المؤمنين تكشفها ومعنا من تحتشم منه قال اسكت فما معنا أحد .
 وهذا لأن الانسان إنما يتميز عن سائر الحيوانات بما خص به من العلم والعقل والفهم فاذا عدم
 ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهي الحيوانية البهيمية ومثل هذا
 لا يستحي منه الناس ولا يمنعون بحضرته وشهوده مما يستحي منه من أولى الفضل والعلم (الوجه
 الأربعون بعد المائة) ان كل صاحب بضاعة سوى العلم إذا علم ان غير بضاعته خير منها زهد
 في بضاعته ورغب في الأخرى وود أنها له عوض بضاعته إلا صاحب بضاعة العلم فانه ليس
 يجب أن له يحظه منها حظ أصلاً وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال
 لا جزاك الله عن الاسلام خيراً قال أبو جعفر الطحاوي كنت عند احمد بن أبي عمران فربنا
 رجل من بنى الدنيا فنظرت اليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأنى بك قد
 فكرت فيما أعطى هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خلة هل لك أن
 يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول اليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنيا جاهلاً ويعيش
 هو عالماً فقيراً فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده فالعلم غنى بلا مال
 وعن بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وفي ذلك قيل :

العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا
 قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا
 وجامع العلم مغبوط به أبداً ولا يحاذر منه الموت والسلبا
 يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدان به درأ ولا ذهباً

(الوجه الحادى والأربعون بعد المائة) أن الله سبحانه أخبر أنه يجزى المحسنين أجرهم بأحسن
 ما كانوا يعملون وأخبر سبحانه أنه يجزى على الاحسان بالعلم وهذا يدل على أنه من أحسن
 الجزاء أما المقام الأول ففي قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم
 ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويمجزهم أجرهم
 بأحسن الذى كانوا يعملون) وهذا يتناول الجزاء من الدينوى والأخروى وأما المقام الثانى
 ففي قوله تعالى (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) قال الحسن بن
 أحسن عبادة الله فى شبيبته لقاء الله الحكمة عند كبر سنه وذلك قوله (ولما بلغ أشده آتيناها

حكما وعلميا وكذلك نجزي المحسنين) ومن هذا قال بعض العلماء تقول الحكمة من التمسنى
فهم يجدنى فليعمل باحسن ما يعلم وليترك اقبح ما يعلم فاذا فعل ذلك فانامعه وإن لم يعرفنى
(الوجه الثانى والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كاللمطر للأرض
فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . وفى الموطأ قال لقمان
لابنه يا بنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتك فإن الله تعالى يحيى القلوب الميتة بنور الحكمة كما
يحيى الأرض بوابل المطر ولهذا فإن الأرض إنما تحتاج إلى المطر فى بعض الأوقات فاذا تتابع
عليها احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج إليه بعدد الأنفاس ولا تزيده كثرتة إلا صلاحا
ونعما (الوجه الثالث والأربعون بعد المائة) ان كثيرا من الأخلاق التى لا تحمد فى
الدين بل يذم عليها تحمد فى طلب العلم كالملق وترك الاستحياء والذل والتردد إلى
أبواب العلماء ونحوها . قال ابن قتيبة جاء فى الحديث ليس الملق من أخلاق المؤمنين
إلا فى طلب العلم وهذا أثر عن بعض السلف . وقال ابن عباس ذلك طالب فعززت
مطلوبا وقال وجدت عامة علم رسول الله ﷺ عند هذا الخى من الأنصار إن كنت لأقيل
عند باب أحدهم ولو شئت أذن لى ولكن أبغى بذلك طيب نفسه . وقال أبو اسحاق
قال على كلمات لو رحلتم المطى فيمن لأفنيتموهن قبل أن تدركوا مثلن لا يرجون عبيد إلا ربه
ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول
لا أعلم واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب
الجسد وإذا ذهب البصر ذهب الإيمان . ومن كلام بعض العلماء لا ينال العلم مستحي ولا
متكبر هذا يمنعه حياؤه من التعلم وهذا يمنعه كبره وإنما حدث هذه الأخلاق فى طلب العلم لأنها
طريق إلى تحصيله فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله . ومن كلام الحسن من استتر عن
طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرياله فاقطعوا سراييل الحياء فانه من رق وجهه رق علمه
وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والآفة . ومن كلام على رضى الله تعالى عنه قرنت الهيبة
بالخيبة والحياء بالحرمان . وقال ابراهيم المنصور سل مسألة الخبيث واحفظ حفظ الأكياس
وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص فى الرجل وذلة تنافى المروءة إلا فى العلم فانه عين كماله
ومروءته وعزه كما قال بعض أهل العلم خير خصال الرجل السؤال عن العلم . وقيل إذا
جلست إلى عالم فسل تفقها لاتعنتا . وقال رؤبة بن العجاج أنيت النسابة البكرى فقال من أنت
قلت أنا ابن العجاج قال قصرت وعرفت لعلك كقوم إن سكنت لم يسألونى وإن تكلمت لم
يعوا عني قلت أرجو أن لا أكون كذلك قال ما أعداء المروءة قلت تخبرنى قال بنوعم السوء
إن رأوا حسنا ستروه وإن رأوا سيئا أذاعوه ثم قال إن للعلم آفة ونسكدا وهجنة فأفته .

نسيانه ونكده الكذب فيه وهجنته نشره عند غير أهله . وأنشد ابن الأعرابي :

ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدروا بعدها إذا لم تقدر
فصل الفقيه تكن فقيها مثله من يسع في علم بذل يهر
فتدبر العلم الذي نفى به لاخير في علم بغير تدبر
ولقد يجد المرء وهو مقصر ويخيب جد المرء غير مقصر
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور

وللعلم ست مراتب . أولها حسن السؤال . الثانية حسن الانصات والاستماع . الثالثة حسن الفهم . الرابعة الحفظ . الخامسة التعليم . السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده . فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله إما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر بجهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته وهذه حال كثير من الجمال المتعلمين ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الانصات وهذه آفة كامة في أكثر النفوس الطالبة للعلم وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم . ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفهم ردى الاستماع لم يقيم خيره بشره وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال كان عروة بن الزبير يحب بمارة ابن عباس فكان يخزن عليه عنه وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلفظ له في السؤال فيعز به بالعلم عزاء . وقال ابن جرير لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا يرفق به . وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى (إن في ذلك لذكرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فتأمل ما تحت هذه الالفاظ من كثرة العلم وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى وكيف ينخلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها فانه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تسكون تذكرة لمن كان له قلب فان من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له فاذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فانه يراها ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه فان كان غائبا عنه مسافرا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به فاذا حضره وأشهد به لم ينتفع إلا بأن يلقى سمعه ويصغى بكلمته إلى ما يعظ به ويرشد إليه . وهاهنا ثلاثة

أمور . أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله . الثاني احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والنفرك . الثالث لقاء السمع وإصغاره والاقبال على الذكر فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية . قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به . قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفه عين وقوله (أو ألقى السمع وهو شهيد) معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبتته في سمعه فذلك لقاء له عليها ومنه قوله (وألقيت عليك محبة مني) أى أثبتتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفسكر في غير ما يسمع . قال وقال قتادة هي إشارة إلى أهل الكتاب فكأنه قال ان هذه العبارة لذكره لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعله بها من كتابه التوراة وسائر كتب بني اسرائيل قال فشهد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه إلى التفهم ألا ترى أن قوله صم بكم عمى أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر ه أصم عما ساءه سميع ه ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع والعرب تقول ألقى إلى سمعك أى استمع منى وهو شهيد أى قلبه فيما يسمع وجاء في التفسير أنه يعنى به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي ﷺ فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد أشاهد أن صفة النبي ﷺ في كتابه وهذا هو الذى حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أى مخبر . وقال صاحب الكشف لمن كان له قلب واع لأن من لا يعى قايه فكأنه لا قلب له ولقاء السمع الإصغاء وهو شهيد أى حاضر بفطنته لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحى من الله وهو بعض الشهداء فى قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعمته عنده فلم يختلف فى أن المراد بالقلب القلب الواعى وأن المراد باللقاء السمع إصغائه وإقباله على المذكر وتفريغ سمعه له . واختلف فى الشهيد على أربعة أقوال أحدها أنه من المشاهدة وهى الحضور وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره . الثانى أنه شهيد من الشهادة وفيه على هذا ثلاثة أقوال . أحدها أنه شاهد على صحة مامعه من الإيقان . الثانى أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله ﷺ بما عليه من الكتب المنزلة والصواب القول الأول فان قوله (وهو شهيد) جملة حالية والواو فيها وأو الحال أى ألقى السمع فى هذه الحال وهذا يقتضى أن يكون حال اللقاء السمع شهيدا

وهذا هو من المشاهدة والحضور ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع معنى إذ يصير الكلام إن في ذلك آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهداً بما معه في التوراة أو حال كونه شاهداً يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية . وأيضاً فالآية عامة في كل من له قلب وألقى السمع فكيف يدعى تخصيصها بمؤمنى أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي ﷺ . وأيضاً فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا سيما مثل هذا الخطاب الذى علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعى وإلقاء السمع فكيف يقال هى فى أهل الكتاب ؟ فان قيل المختص بهم قوله وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو ألقى السمع فكيف يدعى عوده إلى شئ غايته أن يكون بعض المذكور أولاً ولا دلالة فى اللفظ عليه . وأيضاً فان المشهود به محذوف ولا دلالة فى اللفظ عليه فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر المشهود به إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود وهو الحضور فانه لا يقتضى مفعولاً مشهوداً به لىتم الكلام بذكره وحده . وأيضاً فإن الآية تضمنت تقسيماً وترديداً بين قسمين أحدهما من كان له قلب والثانى من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه وهذا والله أعلم سر الإتيان بأوردن الواو لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان . أحدهما ذو القلب الواعى الزكى الذى يكتب فى هذا يته بأدنى تنبيه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته بل قلبه واعزكى قابل للهدى غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط ليكمل استعدادده وصحة فطرته فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوباً فيه فهو قد أدركه بحملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته بحملا وهذه حال أكل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هى حال الصديق الأكبر رضى الله عنه . والنوع الثانى من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلله وهذه طريقة أكثر المستجيبين ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها والأولون هم الذين يدعون بالحكمة وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعا المستجيبين . وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان نوع يدعون بالمجادلة بالتي هى أحسن فان استجابوا وإلا فالمجادلة فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلال ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة لها كلها كما قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن) فهؤلاء المدعوون بالكلام وأما أهل الجلال فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تسكون فتنه ويكون الدين كله لله . وأما من فسر الآية-

بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغنى بمطهرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قسسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة فهو الكمال فطرته مستغن عن مراعات أوضاع المنطق والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من أبست له هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصفاؤه إليه أن لا يزيغ في فكره وفسر قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة أنها القياس البرهاني والمودعة الحسنة القياس الخطابي وجادلهم بالتي هي أحسن القياس الجدلي فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تفاسير المسلمين وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والإيمان وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة والقرآن يرى من ذلك كله منزعه عن هذه الأباطيل والهديات وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التي نحن فيها والآية الأخرى في موضع آخر من وجوه متعددة وبينا بطلان عقله وشرعا ولغة وعرفا وأنه يتعالى كلام الله عن حمله على ذلك وبالله التوفيق . والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة : أحدها ترك السؤال . الثاني سوء الإناصات وعدم القيام السمع . الثالث سوء الفهم . الرابع عدم الحفظ . الخامس عدم نشره وتعليمه فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به الحس والوجد . السادس عدم العمل به فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فإذا أهمل العمل به نسيه . قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به . وقال بعض السلف أينما العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته وترك العمل به لإضاعته فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل . قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به) وأما قوله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقتتان طائفة وهي الأمر بالتقوى وخبرية وهي قوله تعالى ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تتقون وأبست جوابا للأمر بالتقوى ولو أريد بها الجزاء لآتى بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول واتقوا الله ويعلمكم أو إن تتقوه يعلمكم كما قال (إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا) فتدبره . (الوجه الرابع والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه نفي التسوية بين العالم وغيره كما نفي التسوية بين الخبيث والطيب وبين الأعمى والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحرور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض وبين المتقين

والفجار فمذه عشرة مواضع في القرآن نفي فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل من الحرور والطيب من الخبيث ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مثالبه وهذا كآب في شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها ووجدت نفي التسوية بينها راجعا إلى العلم وموجبه فيه وقع التفضيل وانتفتت المساواة . (الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) أن سليمان لما توعد الهدد بأن يعذبه عذاباً شديداً أو يذبحه إنما نجا منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحطت بما لم تحط به خبراً وهذا الخطاب إنما جراه عليه العلم إلا فالهدد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة فنضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت راساً أجيل من الهدد وقد قال سليمان أحطت بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه . (الوجه السادس والأربعون بعد المائة) إن من نال شيئاً من شرف الدنيا والآخرة فأنما ناله بالعلم وتأمل ما حصل لأدم من تميزه على الملائكة واعتراهم له بتعليم الله له الأسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكوني الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تنقاه من ربه وما حصل ليوسف من التمسكين في الأرض والمنة والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤيا ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يقرون به ويحكمون هم به حتى آل الأمر إلى ما آلى إليه من العز والماقبة الحميدة وكمال الحنان التي توصل إليها بأنعلم كما أنشأ إلهها سبحانه في قوله عز وجل كذلك كندنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم) جاء في تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم وقال في إبراهيم عليه السلام (وكذلك جعلنا آياتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) فهذه رفعة بعلم الحجية والآخر رفعة بعلم السياسة وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من لبدة كلم الرحن له وتلقاه معه في السوال حتى قال هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً . وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكه ثم واهوى على سرير ملكه وأدخلها تحت طاعته . ولذلك قال (يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأرأينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين) وكذلك ما حصل لداود من علمه نسيج الدروع من الوفاية من سلاح الأعداء وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال (وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحفظنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون) وكذلك ما حصل لله سبحانه من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله

به إياه وفضله وكرمه وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذي ذكره الله به نعمة عليه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعليك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (الوجه السابع والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه أنى على إبراهيم خليله بقوله تعالى وإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباؤه فهذه أربع أنواع من الثناء افنحها بأنه أمة والأمة هو القدوة الذي يؤتم به، قال ابن مسعود والأمة المعلم للخير وهى أمة من الاتهام كقدوة وهو الذي يقتدى به والفرق بين الأمة والإمام من وجهين أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصد شعوره أولا ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى (وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين) أى بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. الثانى أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذى جمع صفات السكال من العلم والعمل بحيث بقى فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرقت فى غيره فكأنه باين غيره باجتماعها فيه ونفردا أو عندها فى غيره واقتضى الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من المنعم المضاعفة الدالة على التمتع بمخرجها وتكريرها وكذلك ضم أوله فإن الضمة من الوار ومخرجها يتضمن عند النفاى بها وأنى بالثناء الدالة على الوحدة كالفرقة واللغة ومنه الحديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة ومنه سميت الأمة التى هى أحد الأمم لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو فى عصر واحد. الثانى قوله قانتا لله قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. الثالث قوله حنيفا والحنيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه فالميل لازم معنى الحنيف لأنه موضوعه لغة. الرابع قوله شاكرا لانعمه والشكر للنعم مبنى على ثلاثة أركان التفرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها فى مرضاته والعمل فيها بما يجب فلا يكون للعبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بتوجيه وتعليمه ونشره فعاد السكال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إياه. الوجه الثامن والأربعون بعد المائة: قوله سبحانه عن المسيح أنه قال (إني عبد الله أتاني الكتاب وجعني نبيا وجعني مباركا أينما كنت) قال سفيان بن عيينة جعلنى مباركا أينما كنت قال معناه للخير وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التى جعلها الله فيه فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه وهذا فى الحقيقة ليس إلا فى العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه ولهذا سعى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال (كتاب أنزلناه إليك مبارك) ووصف رسوله بأنه مبارك كما فى قول المسيح (وجعني مباركا أينما كنت فبركة كتابه ورسوله هى سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله). (الوجه التاسع والأربعون

بعد المائة) ما في الصحيح عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته مادام ينتفع به فكأنه حتى لم ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والثناء فخر يان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية وخص النبي ﷺ هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب إلى الميت لأنه سبب لحصولها والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي يترتب عليه مسببه وإن كان خارجاً عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه فالعبد إنما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في كتابه في سورة براءة فقال (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يبطئون موطأً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين) فهذه الأمور كلها متولدات عن أفعالهم غير مقدورة لهم وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشروها ثم قال (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) فالنفقة وقطع الوادى أفعال مقدورة لهم وقال في القسم الأول كتب لهم به عمل صالح إلا أن المتولد حاصل عن شيئين أفعالهم وغيرها فليست أفعالهم سبباً مستقلاً في حصول المتولد بل هي جزء من أجزاء السبب فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلاً لأفعالهم وأيضاً فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها كالإففاق وقطع الوادى فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم فعاد الثواب إلى الأفعال المقدورة والمتولد عنها وبالله التوفيق (الوجه الخمسون بعد المائة) ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم إنى لم أجعل محلى فيكم إلا لخير أردته بكم قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر أن الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضى بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء إنى لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وغفرتها لكم وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادى لدخلوا الجنة بغير حساب ثم قال لا معطى لما منع ولا مانع لما أعطى قال وروى نحو هذا

المعنى إسناد متصل مرفوع وقد روى حرب الكرماني في مسائله نحوه مرفوعاً وقال إبراهيم بنغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى فتشيل حسناته فإذا ينس فظن أنها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع من حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علبت الناس من الخير فعمل به من بعدك (فان قيل) فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم فان حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل وعليه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل وقد دلت الشريعة وحكم الله على أن من حي بالإيناع وخص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فارتعها في مراتع الهلاكات وتجراً على انتهاك الحرمات واستخف بالنبعات والسيئات أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته وعلى هذا جاء قوله تعالى (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً) ولهذا كان حد الجرح ضعف حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر لكمال النعمة على الحر وما يدل على هذا الحديث المشهور الذي أثبت أبو نعيم وغيره عن النبي ﷺ أنه قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعمله . قال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم أيضاً إن الله يعافى الجهال ما لا يعافى للعلماء (فالجواب إن هذا الذي ذكرتموه) حق لا ريب فيه ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فانه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فان المعصية خبيث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فانه لا يحمل أدنى خبيث ومن هذا قول النبي ﷺ لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له ﷺ من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر ﷺ أنه شهد بدرأ فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظيم فوقعت تلك السقطة العظيمة مغفورة في جنب ماله من الحسنات ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ما حضر عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة لما تطأطأ للنبي ﷺ حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل ألقي الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له ألقاها على الأرض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقاها وعاتب ربه ليلة الأسرى في النبي ﷺ وقال شاب بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمي وأخذ بلحية

هارون وجره إليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدرة شيئاً عند ربه وربّه تعالى بكرمه ويحبه فان الامر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوديه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم إن من له ألوف من الحسنات فانه يسامح بالسيئة والسيئين ونحوها حتى أنه لا يخلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيح

وقال آخر :

فان يكن الفعل الذي ساء واحداً فافعله اللاتي سرور كثير

(والله سبحانه) يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحياناً من العفو والمسامحة مالا يفعله مع غيرهم * وأيضاً فان العالم إذا زل فانه يحسن اسراع الغيثة وتدارك الفارط ومداداة الجرح فهو كالطبيب الحاذق الصير بالمرض وأسبابه وعلاجه فان زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاهل * وأيضاً فان معه من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعده ووعيده وخشيته منه وازرائه على نفسه بارتكابه وإيمانه بأن الله حرمه وان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغفر الذنب ويضعف اقتضائه ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فانه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وآثارها المردية فلا يستوى هذا وهذا . وهذا فصل الخطاب في هذا الموضوع وبه يتبين أن الأمرين حق وانه لا منافاة بينهما وان كل واحد من العالم والجاهل انما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جملة وتجرد خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها ويزيل أثرها فعاد القبح في الموضوعين إلى الجهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله وبالله التوفيق . (الوجه الحادى والخمسون بعد المائة) ان العالم مشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة فنفس تعلمه وتعليمه عبادة قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلى قالوا وكيف يصلى قال ذكر الله على قلبه ولسانه ذكره ابن عبد البر وفي حديث معاذ مرفوعاً وموقوفاً تعلموا العلم فان تعلمه لله حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وقد تقدم والصواب انه موقوف وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعاً لأن تغدو فتعلم باباً من أبواب العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة وهذا لا يثبت رفعه وقال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس فكانت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وانظر في العلم بين يديه فجمعت كتيبي وقت لا زكع فقال لى مالك ما هذا فقلت أقوم إلى الصلاة فقال ان هذا لعجب ما الذى قلت إليه أفضل من الذى كنت فيه إذا صحت فيه النية وقال الربيع سمعت الشافعى يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة وقال سفيان الثورى (١٢ — مفتاح ١)

ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صححت فيه النية وقال رجل للمعافى بن عمران أيما أحب الليل أقوم أصلي إليك كله أو أكتب الحديث فقال حديث تكتبه أحب إلى من قيامك من أول الليل إلى آخره وقال أيضاً كتابة حديث واحد أحب إلى من قيام ليلة وقال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها في مسائل اسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها أي علم أراد قال هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال اسحاق وقال لي اسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد وقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأتفقه في ديني أحب إلى من إحياء ليلة إلى الصباح وذكر ابن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفعه لكل شيء عماد وعماد هذا الدين المقام وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين الحديث وقد تقدم وقال محمد بن علي الباقر عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد وقال أيضاً رواية الحديث وبه في الناس أفضل من عبادة ألف عابد ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال ومنزلة من عمل الجوارح كنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والانباء والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة فإن قيل فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغاية ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة فكيف تفضل الوسائل على غايتها قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن متنزل الأمر بينهن لتعلمن أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء علیم وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله) فالعلم بوحدايته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وإن كان لا يكتفى به وحده بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان لأنفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعبد بموجبه ومقتضاهاً فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته وأيضاً فإن العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيلة (وقولكم) أن العمل غاية أما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح أو العمل المخصص بالجوارح فقط فإن أريد الأول فهو حق وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب كما تقدم وأن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فإن أعمال القلوب مقصودة

ومراد لذاتها بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلاً وللجوارح تبعاً وكذلك الأعمال المقصودة بها أولاً صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة وإن كان كثير منها مراداً لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاه وطهارته واستقامته فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وإن العلم كذلك وأيضاً فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينفع به صاحبه فالعمل أشرف منه . وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم بل من قام بالأمرين فهو أكمل وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة والله أعلم (الوجه الثاني والخمسون بعد المائة) مارواه الامام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله ﷺ إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقى في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقاً فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علماً فهو يخطئ في ماله ولا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقاً فهذا بأسوأ المنازل عند الله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وغيرهما . فقسم النبي ﷺ أهل الدنيا أربعة أقسام . . خیرهم من أوتى علماً ومالا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله . . ويليه في المرتبة من أوتى علماً ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء فذلك إنما كان بالنية وإلا فالمتنفق المتصدق فوقه بدرجة الانفاق والصدقة والعالم الذي لا مال له إنما سواه في الأجر بالنية الجازمة المقترنة بها مقودورها وهو القول المجرد . الثالث من أوتى مالا ولم يؤت علماً فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لأن ماله طريق إلى هلاكه فلو عدمه لكان خيراً له فإنه أعطى ما يتزود به إلى الجنة فجعله ذاداً له إلى النار . الرابع من لم يؤت مالا

ولاعلأ ومن نيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله فهذا يلي الغنى الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول الذي لم يقدر على غيره فقسم السعداء قسمين وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما وقسم الأشقياء قسمين وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما فعادت السعادة بحملتها إلى العلم وموجبه والشقاوة بحملتها إلى الجهل وثمرته . (الوجه الثالث والخمسون) بعد المائة) ما ثبت عن بعض السلف أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وسأل رجل أم الدرداء بعد موته عن عبادته فقالت كان نهاره أجمه في بادية التفكر وقال الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال الفضل التفكر مرآة تريك حسنائك وسيئاتك وقيل لابراهيم إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة مخ العقل وكان سفيان كثيراً ما يتمثل :

إذا المرء كانت له فكرة ه ففي كل شيء له عبرة

وقال الحسن في قوله تعالى (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) قال أمنعهم التفكر فيها وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا عمل وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكراً أين بلغت قال الصراط وقال بشر لوفكر الناس في عظمة الله ما عسوه وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سليمان الفسك في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية والفكرة في الآخرة تورث الحكمة وتجلى القلوب وقال ابن عباس التفكر في الخير يدعو إلى العمل به وقال الحسن إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر ويتناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة ومن كلام الشافعي استمعوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة وهذا لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب أشرف من الجوارح فكان عمله أشرف من عمل الجوارح . وأيضاً فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتميز مراتبها في الخير والشر ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها والتميز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول فما قطع

العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذى هو مركبها بل بحرها الذى لا تنفك سابحة فيه وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة وكذلك إذا فكر فى عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها وضعها مواضعها وعلم مراتبها فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذى لا يقاوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر فى ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات ونعها حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التى تغمر تلك الآلام التى فى مبادئها بالنسبة إلى كمال عواقبها وكلما غاص فكره فى ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة وكذلك إذا فكر فى منتهى ما يستعبد منه المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحي من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك كما قيل :-

لو فكر العاشق فى منتهى حسن الذى يسليه لم يسبه

وكذلك إذا فكر فى آخر الأطعمة المقتخرة التى تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها إلى الإعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذى إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدر ويوالى ويمادى كما جاء فى المسند عن النبي ﷺ أنه قال إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير أو كما قال ﷺ فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أية رباً بها أن يجعلها عبداً لما آخره أتم شئ وأخشه وأخفئه .

فصل

إذا عرف هذا فالفكر هو احضار معرفتين فى القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثال ذلك إذا أحضر فى قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر فى قلبه الآخرة ونعيمها ولذته ودوامه وفضله على نعيم الدنيا وجزم بهذين العلمين أثمر له ذلك علماً ثالثاً وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإشارته من العاجلة المنقطعة المنقصة ثم له فى معرفة الآخرة حالتان : إحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفيض قلبه إلى مكافئة حقيقة الآخرة وهذا حال أكثر الناس فيتجاذبه داعيان أحدهما داعى العاجلة وإشارها وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس وداعى الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه داع عن سماع

لم يباشر قلبه اليقين به ولا كالحق حقيقة نه العلية فاذا ترك العاجلة الآخرة تربه نفسه بأنه قد ترك معلوماً لمظنون أو متحققاً لموهوم فلسان الحال ينادى عليه لا أدع ذرة منقودة لدره موعودة وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن يسعى لها سعيها وهي من ضعف العلم بها وثيقنها وإلا فمع الجزم التام الذي لا يخالج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له إنه مسموم فانه لا يقدم عليه لعلمه بأن سوء ما تجنى عاقبة تناوله تربو في المضرة على لذة أكله فما بال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك إذا كان سائراً في طريق فليل له إن بها قطعاً ولصوصاً يقتلون من وجدوه ويأخذون متاعه فانه لا يسلكها إلا على أحد وجهين إما أن لا يصدق الخبر وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم وإلا فمع تصديقه للخبر تصديقاً لا يتمارى فيه وعلمه من نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم فانه لا يسلكها ولو حصل له هذان العلمان فيما يرتكبه من إيثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك فعلم أن إيثاره للعاجلة وترك استعداد له للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدأ (الحالة الثانية) أن يتيقن ويجزم جزماً لا شك فيه بأن له داراً غير هذه الدار ومعاداله خلق وإن هذه الدار طريق الى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين اليه ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل اليه إلا كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها فالذي تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة الى الآخرة فيشمر له هذا العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيها وهذا يسعى تفكيراً وتذكراً ونظراً وتأملًا واعتباراً وتدبراً واستبصاراً وهذه معان متقاربة تجتمع في شيء وتنفرد في آخر ويسمى تفكيراً لأنه استعمال الفسكرة في ذلك وإحضاره عنده ويسمى تذكراً لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه ومنه قوله تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) ويسمى نظراً لأنه التفات بالقلب الى المنظور فيه ويسمى تأملًا لأنه مراجعة للنظر كره بعد كره حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى اعتباراً وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه الى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فسر فيه الى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار ولهذا يسمى عبرة وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقتلة إيداناً بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالاً لصاحبه يعبر منه الى المقصود به وقال الله تعالى (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) وقال (إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار) (ويسمى تدبراً) لأنه نظر في ادبار الأمور وهي أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول وقال.

تعالى أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مره بعد مره ولهذا جاء على بناء الفعل كالتجرع والتفهم والتبين (وسمى استبصارا) وهو استفعال من التبصر وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة وكل من التذكر والتفكير له فائدة غير فائدة الآخر فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما عليه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة والتفكير يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب فالتفكير يحصله والتذكر يحفظه ولهذا قال الحسن مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير وبالتفكير على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطق بالحكمة فالتفكير والتذكر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاكرته تلقيحه كما قال بعض السلف ملاقة الرجال تلقيح لأبائها فالذاكرة بها لقاح العقل فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكير فانه لا بد من تفكير وعلم يكون نتيجة الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم فان كل من علم شيئا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يعق قلبه حالة وينصيح بصيغة من علمه وتلك الحال توجب له إرادة وتلك الإرادة توجب وقوع العمل فها هنا خمسة أمور الفكر وثمرته العلم وثمرتها الحالة التي تحدث للقلب وثمره ذلك الإرادة وثمرتها العمل فالفكر إذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا يكشف لك عن فضل التفكير وشرفه وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له حتى قيل تفكير ساعة خير من عبادة سنة فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة ومن المكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه ومن مرض الشهوة والاخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وتلج الصدور (وبالجملة) فأصل كل طاعة إنما هي الفكر وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة فان الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الأفسار الردية فيتولد منه الإرادات والعزوم فيتولد منها العمل فإذا صادف أرض القلب مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيما هيء له وأعد له من النعم المقيم أو العذاب الآليم لم يجد لبذره موضعا وهذا كما قيل :

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا

(فان قيل) فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظيم تأثيره في الخير والشر فما متعلقه الذي

ينبغي أن يوقع عاينه ويجرى فيه فانه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذى يقع الفكر فيه والا ففكر بغير متفكر فيه محال (قيل مجرى الفكر) ومتعلقه أربعة أمور (أحدها) غاية محبوبة مرادة الحصول (الثانى) طريق موصلة إلى تلك الغاية (الثالث) مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول (الرابع) الطريق المفضى اليها الموقع عليها فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة وأى فكر تخطاها فهو من الأفكار الرديئة والخيالات والاماني الباطلة كما يتخيل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويمطى وينعم ويحرم وكما يتخيل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف فى البلاد والرعية ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطولية التى من جنس أفكار السكران والمحموش والضعيف العقل فالأفكار الرديئة هى قوت الانفس الخسيسة التى هى فى غاية الدناءة فانها قد قنعت بالخيال ورضيت بالحال ثم لا تزال هذه الأفكار تقوى بها وتزايد حتى توجب لها آثارا رديئة ووساوس وأمراضاً بطيئة الزوال وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التى ذكرناها فله أيضاً محلان ومنزلان (أحدهما) هذه الدار والآخرة دار القرار فأبناء الدنيا الذين ليس لهم فى الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة فى هذه الدار فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الرابع من المغبون وخسر هنالك المبطلون وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة فيها (ونحن نفصل ذلك) بعون الله وفضله فنقول : كل طالب لشيء فهو محب له مؤثر لقربه ساع فى طريق تحصيله متوصل اليه بجهد وهذا يوجب له تعلق أفكاره بحمال محبوبه وكأله وصفاته التى يحب لأجلها وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور ففكره فى حال محبوه دائر بين الجلال والاجال والحسن والاحسان فكلما قويت محبته ازداد هذا الفكر وقوى وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقالبه وقلبه كله فى حضرة محبوبه فان كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذى لا تنبغى المحبة إلا له ولا يحب غيره إلا تبعاً لمحبهه فهو أسعد المحبين به وقد وضع الحب موضعه وتبأى نفسه ليكاملها الذى خلقت له والذى لا كمال لها بدونه بوجه وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة الملائشية التى تفنى وتبقى حزازات القلوب بها على حالها فقد وضع المحبة فى غير موضعها وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه وتبأى بذلك نفسه لغاية شقاءها وألمها (وإذا عرف هذا عرف) أن تعلق المحبة بغير الإله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه فافكاره المتعلقة بها كلها باطلة وهى مضرة عليه فى حياته وبعد موته والمحبة التى قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو بنفسه ثم فكره فى محبوبه لا يخرج من خاتمين

أحدهما فكرته في جماله وأوصافه . والثانية فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه الدالة على كمال صفاته وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضاً عن حالتين . إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يفيضها محبوبه ويمتقه عليها ويسقطه من عينه فهو دائماً يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ويبعد منها . والثانية أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقر به منه وتحببه إليه حتى يتصف بها فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإثارة على غيره فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة . والفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الاله المعبود سبحانه وأفعاله . والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وآفاتهما وما يمنع من السير فيها إليه فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور أحدها أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا الثاني هل العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفاً به فما طريق دفعه والعافية منه وإن لم يكن متصفاً به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز عنه وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور أحدها أن هذه الصفة هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا الثاني هل العبد متصف بها أم لا . الثالث أنه إذا كان متصفاً بها فما طريق حفظها وحرامها وإن لم يكن متصفاً بها فما طريق اجتلائها والتخليق بها ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضاً سواء ومجاري هذه الأفكار ومواقفها كثيرة جداً لا تكاد تنضبط (وإنما يحصرها ستة أجناس) . الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصي الظاهرة والباطنة والصفات والأخلاق الحميدة . والأخلاق والصفات الذميمة (فهذه مجاري) الفكرة في صفات نفسه وأفعالها وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والإقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام (ومجاري هذه الفكرة) تدبر كلامه وماتعرف به سبحانه إلى عباده على السنة رسله من أسائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه بما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتدبر أيامه وأفعاله في أولياته وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم لها لا يستدلوا بها على أنه الهيم الحق المبين الذي لا ينبغي العبادة إلا له ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه العزيز الحكيم وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً وإن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك وهذه الثمرة لاسبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله (وإلى هذين الأصلين) تدب عباده في القرآن فقال في

الأصل الأول (أفلا يتدبرون القرآن . أفلم يدبروا القول . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته . إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون) وقال في الأصل الثاني (قل انظروا ماذا في السموات والأرض . إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض . إن في السموات والأرض لآيات للذين آمنوا وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ونصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) . ونوع سبحانه الآيات في هذه السور لحمل خلق السموات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالة وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال والقاء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون فإن سكن الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة فتنظر بهذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فسكره على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له مما أخبر به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم فهذه الآية إنما ينفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه وجعل إرامتهم البرق وأنزل الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون فإن هذه أمور مرتبة بالآبصار مشاهدة بالحس فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عقله استدلل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وامكان ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحيى هذه الأرض بعد موتها وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما جعلت له آية فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال (ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) فتبارك

الذى جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما فى الصدور. وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكير فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العامين ومقامات العارفين وهو الذى يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإجابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التى بها حياة القلب وكما هو كذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التى بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما فى قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ماسواها فإذا قرأه بتفكير حتى مر بآية وهو محتاج إليها فى شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكير وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلوة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح وقد ثبت عن النبى ﷺ أنه قام بآية يردها حتى الصباح وهى قوله وإن نعتهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فقراءة القرآن بالتفكير هى أصل صلاح القلب ولهذا قال ابن مسعود لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة وروى أبو أيوب عن أبى جهمرة قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن فى ثلاث قال لأن أقرأ سورة من القرآن فى ليلة فأتدبرها وأرتها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كما تقرأ (والتفكير فى القرآن نوعان) تفكير فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه وتفكير فى معانى مادعا عباده إلى التفكير فيه فالأول تفكير فى الدليل القرآنى والثانى تفكير فى الدليل العيانى الأول ففكر فى آياته المسموعة والثانى تفكير فى آياته المشهودة ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا مجرد تلاوته مع الإعراض عنه قال الحسن البصرى أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً.

فصل

وإذا تأملت مادعى الله سبحانه فى كتابه عباده إلى التفكير فيه أو قمتك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفاته كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فهذا تعرف إلى عباده وتندبهم إلى التفكير فى آياته . ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه فى كتابه ليستدل بها على غيرها (فمن ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه) إلى التفكير فيه والنظر فى غير موضع من كتابه كقوله تعالى (فليتنظر الإنسان من خلق) وقوله تعالى (وفى أنفسكم أفلا تبصرون) وقال تعالى (يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم

شيئاً) وقال تعالى (أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقه خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) وقال تعالى (ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون) وقال (أر لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فبارك الله أحسن الخالقين) وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقته من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكير فيه ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره قال الله تعالى (قتل الإنسان ما أ كفره من أى شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) فلم يكرر سبحانه على أمماعتنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والقرب ولا لتكلم بها فقط ولا لجرد تعريفنا بذلك بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب واليه جرى ذلك الحديث (فانظر الآن إلى النطفة) بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وانتثنت كيف استخرجها رب الأرباب العلم القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيئته مذلة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها وجمجمها وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدر اجتماع ذينك المائمين مع بمدكل منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تنسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقه حمراء تضرب إلى سواد ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيأتها وقدرها وملبسها ولونها (وانظر) كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشد وأبعد عن الانحلال وكيف كساها لحماً ركبها عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظاً وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر

المنافذ ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤسهما بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه (ثم انظر) الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعماداً له وكيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحنى والمستدير والدقيق والعريض والمضمت والمجوف وكيف ركب بعضها في بعض فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى ومنها ما تركيبه تركيب اتصال فقط وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فانها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وبيعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظماً واحداً بل عظاماً متعددة وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم والصق أحده طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فإذا أراد العبد أن يحرك جزء من بدنه لم يمتنع عليه ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام حتى قيل إنها خمسة وخمسون عظماً مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع وكيف ركبها سبحانه وتعالى على البدن وجعله عالياً علو الرأب على مركوبه ولما كان عالياً على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالطلليعة والحرس والكاشف للبدن وركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار ثم أركز سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباً وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والاجفان والأهداب خدم له وحجاب وحراس فتبارك الله أحسن الخالقين (فانظر) كيف حسن شكل العينين وهيئتها ومقدارهما ثم جعلهما بالاجفان غطاء لها وسترا وحفظاً وزينة فهما يتلقيان عن العين الأذى والقذى والغبار ويكسنانهما من البرد المؤذى والحار المؤذى ثم غرس في أطراف تلك الاجفان الأهداب جمالا وزينة ولمنافع آخر وراء الجمال والزينة ثم أودعهما ذلك النور الباهر والضوء الباهر الذي يخرق ما بين السماء والأرض ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقها من السكواكب وقد

أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السموات مع اتساع اكثافها وتباعد أقطارها وشق له السمع (وخلق) الأذن أحسن خلقه وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها بجوفه كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصياخ وليحصن بديب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجها وجعل فيها غصوناً وتجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدته ثم تؤديه إلى الصياخ ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصياخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه وفيه أيضاً حكمة غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرا في غاية الحرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه وجعل ماء العينين ملحاً ليحفظها فانها شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة مائماً صيانة لها وحفظاً وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعموم الأشياء على ما هي عليه إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحاطها إلى طبيعته كما ان من عرض لقمه المرارة استمر طعم الأشياء التي أيسست بمرارة كما قيل :

ومن بك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا
(ونصب سبحانه) قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيأته ووضعها وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة وليستنشق به الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به ثم لم يجعل في داخله من الأعوجاجات والغضون ما جعل في الأذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها وجعله سبحانه مصباً تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعاً اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يتصاعد في مجرى قليلا حتى يصل إلى القلب وصولا لا يضره ولا يزعجه ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة فانه لما كان قصبة ومجرى ساترا لما ينحدر فيه من فضلات الرأس ومجرى النفس المساعد منه جعل في وسطه حاجزا لئلا يفسد بما يجري فيه فيمنع نشقه للنفس بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للنفس وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا يفسد الأنف جملة بل يبقى فيه مدخل للتنفس وأيضاً فانه لما كان عضوا واحدا وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالأذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما فانه ربما أصيبت إحداها أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتسكون الأخرى سالمة فلا تعطل

منفعة هذا الحس جملة وكان وجود أنفين في الوجه شيئا ظاهرا فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجرى مجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين (وشق سبحانه) للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يهر العقول عجائبه فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجمانا لملك الأعضاء مبدئا مؤدياً عنه كما جعل الأذن رسولا مؤدياً مبلغاً إليه فهمى رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد (واقترضت حكمته سبحانه) أن يجعل هذا الرسول مصوناً محفوظاً مستورا غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤدياً منه إلى الخارج جعل له سترا مصوناً لعدم الفائدة في إبرازه لانه لا يأخذ من الخارج إلى القلب (وأيضاً) فلأنه لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه سرادق تستره وتصونه وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدر وأيضاً فانه من ألطف الأعضاء وألينها وأشدّها رطوبة وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان بارزاً صار عرضة للحرارة واليبوسة والذشاف المانع له من التعريف ولغير ذلك من الحكم والفوائد (ثم زين سبحانه الفم بما فيه) من الأسنان التي هن جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضاً وصفاء وحسناً وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعها من المنافع والحكم ما أودعها وهما الشفتان لحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهما ألتها وجعلهما غطاء للفم وطبقاً له وجعلهما إتماماً لخارج حروف الكلام ونهاية له كما جعل أقصى الخلق بداية له واللسان وما جاوره وسطاً ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة واقترضت حكمته أن جعل الشفتين لحماً صرفاً لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الألف أحسن ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة وخلق سبحانه الخناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلابة واللين والطول والقصر فاختلفت بذلك الأصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشتهر صوتان إلا نادراً ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور (وزين سبحانه) الرأس بالشعر وجعله لباساً له لاحتياجه إليه وزين الوجه بما

أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير فزينه بالحاجبين وجعلهما وقايقما يتحدر من بشرة الرأس إلى العينين وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجفان العينين بالأهداب وزين الوجه أيضا باللحية وجعلها كالأوراقا ومهابة للرجل وزين الشفتين بما أنبت فوقهما من الشارب. وتعتما من المنفقة (وكذلك خلقه سبحانه) للدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه ورأس ماله معاشه فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه وعرض الكف ليتمكن به من القبض والبسط وقسم فيه الأصابع الخمس وقسم كل إصبع بثلاث أنامل والابهام باثنتين ووضع الأصابع الأربعة في جانب والابهام في جانب لتدور الابهام على الجميع لجأت على أحسن وضع صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا آخر الأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلا فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقا واحدا كالصفحة فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحة وأنواع تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك فإن بسط أصابعه كانت طبقا يضع عليه ما يريد وإن ضمها وقبضها كانت دبوسا وآلة للضرب وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له يتناول بها وتمسك فيها ما يتناوله وركب الأظفار على رؤسها زينة لها وعمادا ووقاية وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع وجعلها سلاحا لغيره من الحيوان والطير وآلة لمعاشه وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أقل الأشياء وأحقرها لو عدمه الإنسان ثم ظهرت به حكمة لاشتدت حاجته إليه ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة ثم انظر إلى الحكمة البالغة في جعل عظام أسفل البدن غليظة قوية لأنها أساس له وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصلابة لأنها محمولة (ثم انظر كيف جعل) الرقبة مركبا للرأس وركبها من سبع خرزات بجوفات مستديرات ثم طبق بعضها على بعض وركب كل خرزة تركيبا محكما متقنا حتى صارت كأنها خرزة واحدة ثم ركب الرقبة على الظهر والصدر ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة مركبة بعضها في بعض هي مجمع أضلاعه والتي تمسكها أن تنحل وتنفصل ثم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين بالذراعين والذراعين بالكف والأصابع (وانظر) كيف كسا العظام العريضة كعظام الظهر والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع والمتوسطة كذلك كعظام الذراعين والعضدين فهو مركب على ثلاثمائة وستين عظما مائتان وثمانية وأربعون مفصل وبقاياها صغار حشيت خلال المفاصل فلو زادت عظما واحدا لكان مضررا على الإنسان

يحتاج إلى قلمه ولو نقصت عظمها واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبره فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه وكَم بين النظرين (ثم انه سبحانه ربط تلك) الأعضاء والأجزاء بالرباطات فشد بها أسرها وجعلها كالآوتار تمسكها وتحفظها حتى بلغ عددها إلى خمسمائة وتسعة وعشرين رباطا وهي مختلفة في الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامة والانحناء بحسب اختلاف مواضعها ومحالها فجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وإبصارها لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات هن له كآلات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزيز العليم في قطرة ماء مهين فويل المبكذين وبمدا للجاحدين (ومن عجائب خلقه) أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذة بعضها إلى بعض خزانة في مقدمه وخزانة في وسطه وخزانة في آخره وأردع تلك الخزائن من أسرارها ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل (ومن عجائب خلقه) ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثانة وسائر ما في بطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع (فالما القلب) فهو الملك المستعمل لجميع آلات البدن والمستخدم لها فهو مخفوف بها محشود مخدوم مستقر في الوسط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والارادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال لجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب فان العين طليعته ورائده الذي يكشف له المراتب فان رأت شيئا أدته إليه ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها فهي مرآته المترجمة للناظر ما فيه كما أن اللسان ترجمانه المؤدى للسمع ما فيه ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث كقوله (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستولا) وقوله (وجعلنا لهم سمعا وأبصاراً وأفئدة) وقوله (هم بكم عمى) وقد تقدم ذلك وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) وقوله في حق رسوله محمد ﷺ (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال مازاغ البصر وما طغى (وكذلك) الاذن هي رسوله المؤدى إليه (وكذلك) اللسان ترجمانه وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده وقال النبي ﷺ ألا ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب (وقال أبوهريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده وإذا خيب الملك خيبت جنوده وجعلت الرئة له كالروح تروح عليه دائما لأنه أشد الأعضاء

حرارة بل هو منبع الحرارة (وأما الدماغ) وهو المخ فانه جعل بارداً واختلف في حكمة ذلك فقالت طائفة إنما كان الدماغ بارداً للتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الافراط إلى الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيداً عن القلب بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة أو يكون قريباً منه في الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الأولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة لأنه لو قرب منه لغلته حرارة القلب بقوتها لجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعتمد كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئة فانها آلة للترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المخ حار لكنه فاتر الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فانه مبدأ للذهن ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الاقذار والكدر خال من الجلبة والزجل ولذلك يكون جودة الفكر والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وفنور حركانه وقلة شواغله ومنزججاته ولذلك لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلاً في ذلك صالحاً له ولذلك تجسود هذه الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية وتفسد عند النهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية (وهذا بحث متصل بقاعدة أخرى) وهي أن الحواس والعقل هل مبدؤها القلب والدماغ (فقالت طائفة) مبدؤها كلها القلب وهي مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق قالوا وكل واحد من هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس له اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الأعصاب تخرج من القلب إلى أن تأتي إلى كل واحد من هذه الاجسام التي فيها هذه الحواس (قالوا فالعين) إذا أبصرت شيئاً أدته بالآلة التي فيها إلى القلب لأن هذه الآلة متصلة منها إلى القلب والسمع إذا أحس صوتاً أداه إلى القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً فقالوا (ان قيل كيف يجوز أن يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج يمدّه عدة حواس مختلفة وأجسام هذه الحواس مختلفة وقرة كل حاسة مختلفة لقوة الحاسة الأخرى) وأجابوا عن ذلك (بأن جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب إما بنفسها وإما بواسطة فها من عرق ولا عضو الاوله اتصال بالقلب اتصالاً قريباً أو بعيداً قالوا وينبعث منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عضو ما يناسبه ويشاكله فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى الأذنين ما يدرك به المسموعات وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس وإلى الأنف ما يكون به حس الشم وإلى اللسان ما يكون به حس الذوق وإلى كل ذي قوة ما يمد قوته ويحفظها فهو المعد لهذه الأعضاء والحواس والقوى ولهذا كان الرأي الصحيح أنه أول الأعضاء تكويناً قالوا ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه وإن كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقل

فى الرأس (فالصواب ان مبدأه) ومنشأه من القلب وفروعه وثمرته فى الرأس والقرآن قد دل على هذا بقوله (أفلم يسيروا فى الأرض فنكون لهم قلوب يعقلون بها) وقال (أن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب) ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد ما فيه من العقل واللب ونازعهم فى ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس إنما هو الدماغ وانكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو عروق وقالوا هذا كذب على الخلقة (والصواب التوسط) بين الفريقين وهو أن القلب تنبعث منه قوة إلى هذه الحواس وهى قوة معنوية لا تحتاج فى وصولها إليه إلى مجار مخصوصة وأعصاب تكون حاملة لها فان وصول القوى إلى هذه الحواس والأعضاء لا يتوقف الا على قبولها واستعدادها وامداد القلب لا على مجار وأعصاب وهذا يزول الالتباس فى هذا المقام الذى طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم وبه التوفيق للصواب (والمقصود التنبيه) على أقل القليل من وجوه الحكمة التى فى خلق الإنسان والأمر أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال أو يجرى فيه المقال وإنما فائدة ذكر هذه الشذرة التى هى كل شئ بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه وإذا نظر العبد إلى غذائه فقط فى مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف جعلت له آلة يتناول بها ثم باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صغاراً ثم طاحون يطحنه ثم أعين بما يعينه ثم جعل له مجرى وطريقاً إلى جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب ثم جعل له حوايا وطرقاً توصله إلى المعدة فهى خزائنه وموضع اجتماعه ولها بابان باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه تفرله والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذ الأعلى مدخل للحاصل والأسفل مصرف للفضار منه والأسفل منطبق دائماً ليستقر الطعام فى موضعه فإذا انتهى الهضم فان ذلك الباب ينفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البواب لذلك والأعلى يسمى فم المعدة والطعام ينزل إلى المعدة متكيمساً فإذا استقر فيها انماع وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية بل ربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام كما ينضج الطعام فى القدر بالنار المحيطة به ولذلك يذيب ما هو مستحجر كالخضار وغيره حتى يتركه مائماً فإذا أذابته علاصفوه الى فوق ورسى كدره الى أسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعدادده وقبوله فيبعث أشرف ما فى ذلك وألطفه وأخفه الى الأرواح فيبعث الى البصر بصراً وإلى السمع سمعاً وإلى الشم شماً وإلى كل حاسة بحسبها فهذا ألطف ما يتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه الى الدماغ ما يتاسبه فى اللطافة والاعتدال ثم ينبعث من الباقي الى الأعضاء فى تلك المجارى بحسبها وينبعث منه الى العظام والشعر والظفار ما يغذيها

ويحفظها فيكون الغذاء داخلا الى المعدة من طرق وبحار وخارجا منها الى الاعضاء من طرق وبحار هذا وارد اليها وهذا صادر عنها حكمة بالغة ونعمة سابعة ولما كان الغذاء اذا استحال في المعدة استحال دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغنا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ان جعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرفا ينصب اليه ويجتمع فيه ولا يذهب الى الاعضاء الشريفة الا اكله فوضع المرارة مصبا للرة الصفراء ووضع الطحال مقرا للرة السوداء والسكبد تمتص اشرف ما في ذلك وهو الدم ثم تبعه الى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على بحار كثيرة يوصل الى كل واحد من الشعور والاعصاب والمظام والعروق ما يكون به قوامه ثم اذا نظرت الى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في انفسها ومنافعها رأيت العجب العجيب كقوة سمعه وبصره وشمه وزوقه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالادراك والإرادة وكذلك القوى المتصرفة في غذائه كالقوة المنضجة له وكالقوة الماسكة له والدافعة له الى الاعضاء والقوة الهاضمة له بعد اخذ الاعضاء حاجتها منه الى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة .

فصل

فارجع الآن الى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت اليه ثانيا وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا بل عظما واحدا من أصغر عظامها بل عرقا من أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين فن هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأجمع العجائب من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في الأرض الى عجائب السموات قال الله تعالى (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى قوله آيات لقوم يعقلون) فبدأ بذكر خلق السموات وقال تعالى (ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لاولى الالباب) وهذا كثير في القرآن فالأرض والبحار والهواء وكل ماتحت السموات بالإضافة الى السموات كقطرة في بحر ولهذا قل ان تجيء سورة في القرآن الا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمها وسعتها وإما اقسامها بها وإما دعاء الى النظر فيها وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة

بأنها اورافعها وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيمة وإما استدلالا منه برؤيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا اله الا هو وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتشام أجزاءها وعدم الفطور فيها على تمام حكته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكمن قسم في القرآن بها كقوله (والسما ذات البروج . والسما والطارق . والسما وما بناها . والسما ذات الرجوع والشمس وضحاها والنجم إذا هوى . والنجم الثاقب، فلا أقسم بالخنس) وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها جوار في مجراها ومسيرها كنسا عند غروبها فاقسم بها في أحوالها الثلاثة ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السما والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لئلا يظن أنه الآيات والعجائب الدالة عليه وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان لإقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم هذا القسم كقوله (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في السماء فإن اسم النجوم عند الاطلاق إنما ينصرف إليها وأيضا فإنه لم يجر عاداته سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن ولا في موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآية وجرت عاداته باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن وأيضا فإن نظير الأقسام بمواقعها هنا لإقسامه بهوى النجم في قوله (والنجم إذا هوى) وأيضا فإن هذا قول جمهور أهل التفسير وأيضا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده هذه طريقة القرآن قال الله تعالى (ص والقرآن ذى الذكر . يس والقرآن الحكيم . ق والقرآن المجيد . حم والكتاب المبين) ونظائره (والمقصود أنه سبحانه) إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته وحدانيته وقد أثبت سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السموات والأرض وذم المعرضين عن ذلك فقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) وتأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشده ووثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى (وبدنا فوقكم سبعا شدادا) وقال تعالى (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظا) فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات وكيف ابتداء خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد

لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعريفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات البينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي بينة وإن الله لسميع عليم فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودورها

في الحركة على البرام من غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرها بل تجري في منازل قدر ثبت لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها وانظر إلى كثرت كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها فبعضها يميل إلى الحمرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصي (ثم انظر) إلى مسير الشمس في فللكها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت ولا طبق الظلام على العالم أو الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة وكيف قدر لها السميع العليم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها والثاني سفرها هابطة إلى حضيتها تنقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه فأحدث ذلك السفر بقدره الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهوى وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت مصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الأوقات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها (وانظر) إلى القمر وعجائب آياته كيف يديه الله كالخيط الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئاً فشيئاً كل ليلة حتى ينتهي إلى ابداره وكاله وتمامه ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم فتميزت به الأشهر والسنين وقام حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصوها إلا الله (وبالجملة فما من كوكب من الكواكب) إلا والرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة ثم في مقداره ثم في شكله ولونه ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوتها بين المتجاورات منها وبعدها بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت له وأين نسبة ذلك إلى عظم السموات وكواكبها وآياتها وقد اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مائة مرة ونيفاً وستين مرة والكواكب التي تراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض وبهذا يعرف ارتفاعها وبعدها وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي أن بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء من كذلك وأنت ترى الكوكب كأنه لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون فللكه قد طلع بقدر مسافة الأرض مائة مرة أو أكثر وذلك بعد لحظة واحدة، لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض مائة مرة مثلاً ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مائة مرة وزيادة في لحظة من اللحظات وهكذا يسير على الدوام والعبد غافل

عنه وعن آياته وقال بعضهم إذا تلفظ بقولك لا نعم فيبين اللفظتين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم أنه سبحانه أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها (الله الذي خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين)

(فصل) والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان : نظر لإليها بالبصر الظاهر فيرى مثلاً زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها وهذا نظريشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالأسر الثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فنفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها فينزل الأمر بأحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسر وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريق كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لماهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف العدوان فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سماع غيره ولا تغلظه كثرة المسائل والخواجج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم بالحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم حينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعته فيآله من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والالباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب

(فصل) وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيته من أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقتها سبحانه فراشا ومهادا وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرسلها بالجبال فجعلها أوتاداً تحفظها لئلا تميد

بهم ووسع أكنافها ودحاها فدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كنفانا للآحياء
تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء وكفانا للآموات تضمهم في بطنها إذا ما توا فطرها وطن
للآحياء وبطنها وطن للآموات وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى
النظر إليها والتفكير في خلقها فقال تعالى (والأرض فرشناها فنعم الماهدون . الله الذي جعل
لكم الأرض قراراً . الذي جعل لكم الأرض فراشا . أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت . إن في السموات
والأرض آيات للذين آمنوا) وهذا كثير في القرآن فانظر إليها وهي مينة هامة خاشعة فإذا
أنزلنا عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج بهيج
فأخرجت عجائب النبات في المنظر والخبر بهيج للناظرين كريم للمتأملين فأخرجت الأقوات
على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية
ومراعى الدواب والطيور (ثم انظر) قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحداً فتنبت
الازواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة واللقاح واحد والأم
واحدة كما قال تعالى (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان
وغير صنوان يسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الآكل إن في ذلك آيات لقوم يعقلون)
فكيف كانت هذه الجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم وكيف كان حملها من لقاح واحد
صنع الله الذي أتقن كل شيء . لا إله إلا هو ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده
وهدهم إلى التفكير فيه . قال الله تعالى (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء
قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) فجعل النظر في هذه الآية
وما قبلها من خلق الجنين دليلاً على هذه النتائج الخمس مستلزماً للعلم بها ثم انظر كيف أحكم
جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف
رفعها وجعلها أصلاب أجزاء الأرض لئلا تضمحل على تطاول السنين وتراصف الأمطار والرياح
بل أتقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها ثم هدى الناس
إلى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلى والزينة واللباس
والسلاح وآلة المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه
ولا قدرة عليه (ومن آياته الباهرة) هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض يدرك
بحس اللبس عند هبوبه يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجري بين السماء والأرض والطيور
مختلقة فيه ساجدة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء وتضطرب جوانبه

وأما وجهه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى حركة بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته ولا قهراً للسحاب ينقعه بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحل . وتسمى رياح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء والواقع ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر وهما في البر وإن شاء حركة بحركة العذاب فجعله عقياً وأودعه عذاباً أليماً وجعله نفمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرأ ونحساً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه وهي مختلفة في مهابها فنفا صبا ودبور وجنوب وشمال وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه وأخرى تهلكه وتعطبه وأخرى تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه . ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها . فريح تثير السحاب وريح تلقحه وريح تحملها على متونها وريح تغذي النبات . ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائرها جعل لكل ريح ريحاً مقابلتها تسكر سورتها وحدثها ويبقى لينها ورحمتها فرياح الرحمة متعددة وأما ريح العذاب فانه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لاهلاك ما ترسل باهلاكه فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتسكر سورتها وتدفع حدثها بل تكون كالجليش العظيم الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما أتى عليه . وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف طرد هذا في البر وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحد كقوله تعالى (هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان) فان السفن إنما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البر إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شيء فأفردت هنا وجمعت في البر . ثم أنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس ما يقلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة ويزعجها عن أماكنها ويقتتها ويحملها على متنه فانظر اليه مع لطافته وخفته إذا دخل في الزق مثلاً وامتلأ به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه لينغمسه في الماء لم يطق ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوى الشديد وبهذه الحسنة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها وثقل ما تحويه وكذلك كل مجوف حل فيه الهواء فانه لا يرسب فيه لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتعلق به السفينة المشحونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمن من الغرق وهذا كالذي يهوى في قليب فيتعلق بذيل رجل قوى شديد يمتنع عن السقوط في القليب فينجو بتعلقه به فسيخان من علق بهذا

المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد (ومن آيته السحاب المسخر بين السماء والأرض) كيف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كسيفا ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقع ثم يسوقه على متونها إلى الأرض المحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عليها أهراق ماء عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتدروه وتفرقه لئلا يؤذى ويهدم ما ينزل عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أفلح عنها وفارقها فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح وفي الترمذى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يذكرونه فالسحاب حامل رزق العباد وغيرهم التي عليها ميرتهم . وكان الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم وذنوبكم . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة إسقى حديقة فلان فر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها فإذا برجل معه مسحاة يسحى الماء بها فقال ما اسمك يا عبد الله قال فلان الإسم الذي سمعه في السحابة (وبالجمل) فإذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جوصاف لاكدورة فيه وكيف يخلقه الله متى شاء وإذا شاء وهو مع لينة ورخاوته حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن له ربه وخالقه في إرسال مامعه من الماء فيرسله وينزله منه مقطعا بالقطرات كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على الأرض رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها ولا يتأخر متقدمها ولا تدرك القطرة صاحبها فتعزج بها بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا تعداه إلى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه . فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب والطير والذر والنمل يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا . ثم كيف أودعه في الأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات فهذا النبات يغذى وهذا يصلح الغذاء وهذا ينفعه وهذا يضعف وهذا اسم قاتل وهذا شفاء من السم وهذا يمرض وهذا دواء من المرض وهذا يبرد وهذا يستخن وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال إليها وهذا يدفع البلهغم والسوداء وهذا يستحيل.

إليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا يمنع النوم وهذا يفرح وهذا يجلب الغم إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر عن الأحاطة بها وتفصيلها . وانظر إلى مجارى الماء في تلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر يدركها إلا بعد تحديقته كيف يقوى قسره واجتذابها من مقره ومركزه إلى فوق ثم ينصرف في ملك المجارى بحسب قبولها وسعتها وضيقتها ثم تتفرق وتشعب وتدق إلى غاية لا يناها البصر ، ثم انظر إلى تسكون حمل الشجرة ونقلته من حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين بينما تراها حطبا قائما عاريا لا كسوة عليها إذ كساها ربها وخالقها من الزهر أحسن كسوة ثم سلبها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى ثم أطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة لتستجن به من الحر والبرد والآفات ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها في تلك العروق والمجارى فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه ثم رباه ونماها شيئا فشيئا حتى استوت وكملت وتناهى إدراكها فأخرج ذلك الجنى اللذيذ اللين من تلك الخطبة الصماء . هذا وكم لله من آية في كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تغفى الأعمار دون الأحاطة بها وبجميع تفاصيلها .

فصل

ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته ولهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبيده كقوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار) وقوله (وهو الذى جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا) وقوله عز وجل (وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون) وقوله عز وجل (الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) وهذا كثير فى القرآن فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتهما من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعى والتعب حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معاشها وتصرفها جاء فائق الصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف فى معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من أوكارها فيأله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً منعها من الاعتبار به والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله يهتدى من يشاء ويضل من يشاء وهذا أيضاً من آياته الباهرة أن يعمى عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا يهتدى بها ولا يبصرها لمن هو واقف في الماء إلى خلقه وهو يستغيث من العطش ويشكر وجود الماء وبهذا وأمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل .

فصل

ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى أن المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مغمورة بالماء ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيبته وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها هذا طبع الماء ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وإن يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك لعيش الحيوان الأرضي في الأرض وهذا حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيبته وعلمه وحكمته وصفات كماله ولا يحصى عنه . وفي مسند الإمام أحمد عن النبي ﷺ أنه قال ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم . وهذا أحد الأقوال في قوله عز وجل (والبحر المسجور) أنه المحبوس حكاية ابن عطية وغيره . قالوا ومنه ساجور البكبب وهي القلادة من عود أو حديد التي تمسكه وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه لغاض على الأرض فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها حتى أن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء وحتى أن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها وفيه أجناس لا يهتد لها نظير في البر أصلاً هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان فتري اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدفة تنكثها وتحفظها ومنه اللؤلؤ المسكنون وهو الذي في صدفة لم تمسه الأيدي وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائش

التي يقذفها البحر وتستخرج منه ثم النظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لاجرائها فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء قال الله تعالى (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقال الله تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) فما أعظمها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيراً وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصها إلا الله سبحانه وقال الله تعالى (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) .

فصل

ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف صفاته وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه فمنه الماشى على بطنه ومنه الماشى على رجليه ومنه الماشى على أربع ومنه ما جعل سلاحه في رجليه وهو ذوالخالب ومنه ما جعل سلاحه المناقير كالنسر والرخم والغراب ومنه ما سلاحه الأسنان ومنه ما سلاحه الصياصي وهي القرون يدافع بها عن نفسه من يروم أخذه ومنه ما أعطى منها قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتج إلى سلاح كالأسد فإن سلاحه قوته ومنه ما سلاحه في ذرقه وهو نوع من الطير إذا دنا منه من يريد أخذه ذرق عليه فأهلكه ونحن نذكر هنا فصولاً منشورة من هذا الباب مختصرة وإن تضمنت بعض التكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الأول ولهذا يكرر في القرآن ذكر آياته ويميدها ويبيدها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب) وقال تعالى (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت) وقال الله تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء) وقال تعالى (إن الله فائق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فائق الأصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات

كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه) فأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره ووقت نضجه وإدراكه يقال أينعت الثمار إذا نضجت وطابت لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدره بالغة ثم في خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والخوضعة إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهى آيات لقوم يؤمنون وقال بعض السلف حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينمها فينظروا إليها ثم تلى (انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه) ولو أردنا نستوعب مافى آيات الله المشهورة من المعجائب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذى لا اله إلا هو الذى ليس كمثل شيء وانه الذى لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا اللطف المعجزنا نحن والأولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك ولكن مالا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك وهذا حين الشروع فى الفصول .

فصل

تأمل العبرة فى موضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه وكال علمه وكال حكمته وكال لطفه فانك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آياته ومصالحه وكل ما يحتاج اليه فالسواء سفوفه المرفوع عليه والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سرجان يزهران فيه والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للتنقل فى طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة للمياة كل شيء منها أشأنه الذى يصلح له وضروب النبات مهياً لما ربه وصنوف الحيوان مصروفة لمصالحه فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلات ومنها الحرس الذى وكل بحرس الإنسان بحرسه وهو نائم وقاعد بما هو مستعد لإهلاكه وأذاه فلو لا ما سيطر عليه من ضده لم يقر للإنسان قرار بينهم وجعل الانسان كالمملك المخول فى ذلك الحكم فيه المتصرف بفعله وأمره فى هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام وإن الخالق له يستحيل أن يكون اثنين بل الاله واحد لا اله إلا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً ولانه لو كان فى السموات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما وإذا كان البدن يستحيل أن يكون المدبر له روحان متكافئان متساويان ولو كان كذلك لفسد وهلك مع إمكان أن يكون تحت قهر ثالث هذا من المحال فى أوائل العقول وبداية الفطر فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب

كل إله بما خلق وإعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهما ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشية الإطالة لذكرنا تقديرهما وبيان ما تضمناه من السر العجيب والبرهان الباهر وسنفرد إن شاء الله كتاباً مستقلاً لدلالة التوحيد .

فصل

فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد علواً كالنار ولا تهبط نازلاً كالأجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها بل هي عسوكة بقدرة الله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى إن من أصابه شيء أضر ببصره يؤمر بآدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد وقال الأطباء إن من كل بصره فإنه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى إجابة خضراء مملوءة ماء فتأمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها له هذا بعض فوائد هذا اللون والحكمة فيه اضعاف ذلك .

فصل

ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم وكيف كان الناس يسعون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ثم تأمل الحكمة في غروبهما فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات وجمود الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصارت تطلع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويمدوا وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ دُونِهِ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يا أيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون (خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لأنه وقت هسدره الأصوات وخبود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فقوله أفلا تسمعون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يا أيكم به وقوله أفلا تبصرون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة وقال تعالى (تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً) فذكر تعالى خلق الليل والنهار وإنهما خلفه أى يخلف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفانت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخلف الآخر لا يجامعه ولا يحاذيه بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حيثاً حتى يزيله عن سلطانه ثم يحى الآخر عقبيه فيطلبه حيثاً حتى يزيله عن سلطانه فهما دائماً يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه .

فصل

ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفانت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان صيفاً كله لفانت منافع مصالح الشتاء ولو كان شتاءً لفانت مصالح الصيف وكذلك لو كان ربيعاً كله أو خريفاً كله ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال فتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر ويستكشف فيه الهواء فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حملته حرارة الصيف من الأبدان وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المنولدة في الشتاء فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك الحيوان للتناسل وفي الصيف يحترق الهواء ويسخن جداً فتتضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعدت في الشتاء وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه فاذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخاً بين سموم الصيف وبرد الشتاء لئلا يتنقل الحيوان وهلة واحدة من

الحار الشديد إلى البرد الشديد فيجد أذاه ويعظم ضرره فإذا انتقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه فانه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي جمرة البرد بعد استعداد وقبول حكمة بالغة وآية باهرة وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدريج وترتيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين .

فصل

ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة وكيف جعل لهما بروجاً ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة وتمازج مصالح حساب العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجال المؤجلة للديون والإجازات والمعاملات والعدد وغير ذلك فلولا حلولك الشمس والقمر في تلك المنازل وتقلبهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك وقد نبه تعالى على هذا في غير موضع من كتابه كقوله (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون) وقال تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب) .

فصل

ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه فانها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخر وكان يكون الليل دائماً سرمداً على من لم تطلع عليهم والنهار سرمداً على من هي طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قبلها من الأفق الغربي ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنظم مصالحهم .

فصل

ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة وأن مقدار اليوم واللييلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة واختلقت الحكمة بذلك بل جعل مكيالها أربعة وعشرين ساعة وجعلها يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما فما يريد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . قال الله تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) وفيه قولان أحدهما أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار والقول الثاني

أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر فما ينقص منه يلج في الآخر لا يذهب جملة وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة خمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحراف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان ولا يتكون فيه النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لغرط برده ويدهس وكل موضع لا تفارقه كذلك لغرط حره ويدهس والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب وأعد لها المواضع التي تعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفيين وربيعيين .

فصل

ثم تأمل إمارة القمر والكواكب في ظلمة الليل والحكمة في ذلك فإن الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة لهدو الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من الأنوار ولم يجعله ظلمة داجية حندسا لاضوء فيه أصلا فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الأعمال ولما كان الحيوان قد يحتاج في الليل إلى حركة ومسير وعمل لا يتنبأ له بالنهار لضيق النهار أو أشدة الحر أو الخوفه بالنهار كحال كثير من الحيوان جعل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأني معه أعمال كثيرة كالسفر والحرق وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع لجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوءه عن الشمس لئلا يستوى الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتفاوت الذي قدره العزيز العليم فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان على دولة الظلام بجند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرفا بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه وإحسانا فسبحان من أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه .

فصل

ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها وأنها زينة لاسماء وأدلة يهتدى بها في طرق البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث

يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت ثم تأمل تسخيرها منقاداً بأمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضت حكمته وعلمه أن لا يخرج عنه فجعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والأبيض الأزه والأبيض الأحمر ومنها ما يخفى على الناظر فلا يدركه وجعل منطقة البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديراً واحداً ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها فمنها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها في عام ومنها ما يقطعها في عدة أعوام كل ذلك موجب الحكمة والعناية وجعل ذلك أسباباً لما يحدثه سبحانه في هذا العالم فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنها كعرفتهم بما يكون مع طلوع الثريا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت من الحوادث التي تقارنها وكذلك غيرها من المنازل والسيارات ثم تأمل جملة سبحانه بنات نعش وما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقرنها من المركز ولما في ذلك من الحكمة الإلهية وأنها بمنزلة الأعلام التي يهتدى بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر فهم ينظرون إليها وإلى الجدي والفردين كل وقت أرادوا فيهتدون بها حيث شاؤوا .

فصل

ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع زوفايته ولا يفرد عنهم سيره أبداً بل لا يسرون إلا جميعاً وبعضها يسير سيراً مطلقاً غير مقيد برفيق ولا صاحب بل إذا انفق له مصاحبته في منزل وافقه فيه ليلة وفارقه الليلة الأخرى فيينا تراه ورفيقه وقريته إذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف سير عام يسير بها فلكها وسير خاص تسير هي في فلكها كما شهبوا ذلك بنملة تدب على رحي ذات الشمال والرحى تأخذ ذات اليمين فلانملة في ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين إحداهما بنفسها والأخرى مكرهة عليها تبعاً للرحى تجذبها إلى غير جهة مقصدها وبذلك يجعل التقديم فيها كل منزلة إلى جهة الشرق ثم يسير فلكها وبمنازلها إلى جهة الغرب فسل الزنادقة والمعطلة أي طبيعة اقتضت هذا وأي فلك أوجبه وهلا كانت كلها راتبه أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وهل هذا إلا صنيع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذي ليس كمثل شيء أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنعه وأنه العليم الحكيم الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها إليه وأنه خلق مسخر مربوب مدبر (ان ربكم الله الذي خلق السموات

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطنّب حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين (فان قلت فما الحكمة في كون بعض النجوم راتباً وبعضها منتقلاً . قيل إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالة والحكم التي نشأت من تنقلها في منازلها ومسيرها في بروجها ولو كانت كلها منتقنة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليها لأنه إنما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التي يمرون عليها فلو كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها ولبطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافها والتشبيث المعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومبدعها مختاراً لم تسكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته

فصل

ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمس وقمر ونجومه وبروجه وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد وما في خزن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الإقرار به فقالت لهم (أفي الله شك فاطر السموات والأرض) فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره إلا مكابر بنسائه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تسكن به قال تعالى (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم تتقون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات (الآية . وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للذين آمنوا وما يبدت من دابة) إلى قوله (وآياته يؤمنون) وقال تعالى (خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تمدّ بكم وبث فيها من كل دابة إلى قوله في ضلال مبين) . وقال تعالى (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) إلى قوله (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إلى آخرها) وختمها بأصحاب الفسكرة فأما

توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذي أنزله من السماء فأخرج به كلها ذكره من الأرض وهو على اختلاف أنواعه ألقاه واحد وأمه واحدة فهذا نوع واحد من آياته . وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله لا موضع نظر مجرد بالعين فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمه ذلك وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه . وأما قوله تعالى في الآية التي بعدها (ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون) لجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخفائها وكيفيةاتها فان إظلام الجـو لغروب الشمس ومجيء الليل الذي يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحته آية باهرة ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم تنسكسكس الظلام وينتشر الحيوان وينكشف ذلك اللباس بجملة آية أخرى ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرى وفي القمر الذي هو آية الليل آية أخرى وفي النجوم آيات أخر كما قدمناه هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحمدته الله بسببها آيات أخر فالوضع موضع جمع وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدلى وأكبر والأولى كالباب لهذه فمن استدلل بهذه الآيات وأعطاه حقاها من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التي هي أعظم منها إلى العقل الذي هو فوق الفكر فتأمل . فأما قوله في الآية الثالثة (ان في ذلك لآية لقوم يذكرون) فوحد الآية وخصها بأهل التذكر . فأما توحيدها فكبتوحيد الأولى سواء فان ما ذرا في الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان كله في محل واحد فهو نوع من أنواع آياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه . وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر والتذكر كما قال تعالى في سورة ق (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) فالتبصرة العقل والتذكر الفكر باب ذلك ومدخله فإذا فكر تبصر وإذا تبصر تذكر فجاء التذكير في الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل وبسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وآخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حق التأمل . فان قلت فما الفرق بين التذكر والتفكير فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة . قلت التفكير والتذكر أصل الهدى والفلاح وهما قطبا السعادة ولهذا وسعنا الكلام في التفكير في هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة إليه قال الحسن مازال أهل العلم يهودون بالتذكر على التفكير وبالتفكير على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقوا فإذا لها إسماع وأبصار . فاعلم أن التفكير طاب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل

منها هذا حقيقته فإنه لو لم يكن ثم مراد يكون مورداً للفكر استحالة الفكر لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصلًا عنده لم يتفكر فيه فإذا عرف هذا فالتفكير ينقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريد فإذا ظهر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إثارة وما ينبغي اجتنابه فالتذكر هو مقصود التفكير وثمرته فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكره فاستخرج ما لم يكن حاصلًا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره ويتذكره على تفكره مادام عاقلًا لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر بين العلم والإرادة (وإذا عرفت) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصر بها من عي القلب ويتذكر بها من غفته فإن المضاد للعلم إما عي القلب وزواله بالتبصر وإما غفته وزواله بالتذكر ، والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله ولو ذهبنا نقتبس ذلك لنفقد الزمان ولم نخط بتفصيل واحدة من آياته على التمام ولكن ما لا يدرك جملة لا يترك جملة وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس للتفكير في آيات الله وعجائب صنعته والانتقال منها إلى تعمق القلب وأهمته به دون شيء من مخلوقاته فلذلك عقدنا هذه الكتاب على هذين الأصلين إذ هما أفضل ما يكتسبه العبد في هذه الدار

فصل

فصل المعطل الجاحد ما نقول في دولا ب دائر على نهر قد أحكمت آلاته وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقه عظمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها وفي تلك الحديقه من يلم شعشأ ويحسن مراعاتها وتعمدها والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ولا يتلف ثمارها ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج بحسب حاجاتهم وضروراتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام أترى هذا اتفاقاً بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفاق وجود ذلك الدولا ب والحديقه وكل ذلك اتفاقاً من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان وما الذي يفتيك به وما الذي يرشدك إليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوباً عمياً لا بصائر لها فلا ترى هذه الآيات الباهرة لإلا رؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعياناً لا أبصار لها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراها فما ذنبها أن أنكرتها وجحدتها فهي تقول في ضوء النهار هذا ليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئاً ولقد أحسن القائل وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء

فصل

ثم تأمل الممسك للسموات والأرض الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهما أفترى من الممسك لذلك ومن القيم بأمره ومن المقيم له فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان فلو أمسك عنهم قيم السموات والأرض الشمس لجعل عليهم الليل سرمدا من الذى كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذى كان يسيرها ويأتيهم بالليل ولو أن السماء والأرض زالتا فمن ذا الذى كان يمسكها من بعده .

فصل

ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدرج والمهلة حتى يبلغ نهايته ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالآبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط في البرودة ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك . فانه قلت هذا التدرج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها . قيل لك فما السبب في ذلك الانخفاض والارتفاع فان قلت السبب في ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغاربها قيل لك فما السبب في بعد المسافة ولا تزال المسألة متوجهة عليك كما عينت سببا حتى تقضى بك إلى أحد أمرين إما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذاك اتفاق من غير مدبر ولا صانع وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السموات والأرضين والدخول في زمرة أولي العقل من العالمين وإن تجدد بين القسمين واسطة أبدأ فلا تتعب ذهنك بهذيانات الملحدين فانها عند من عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبطلين وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت النبوة ففساكر تلك الخيالات والوساوس في أول المنهزمين والله هم نوره ولو كره الكافرون .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من السكون والظهور فانها لو كانت ظاهرة أبدأ كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة ولو كانت كامنة لا تظهر أبدأ لغاتت المصالح المترتبة على وجودها فافتضت حكمة العزيز العليم أن يجعلها مخزونة في الأجسام يخرجها ويقيها الرجل عند حاجته إليها فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها فاذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرها ففسدت المأوئ والمضرة ببقائها فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع

والسلامة من الضرر قال تعالى (أفرايتم النار التي تورون) إلى قوله (فسبح باسم ربك العظيم) فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف إلينا بآياته وشفاننا بديناته وأغنانا بها عن دلات العالمين فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة بنار الآخرة فذستجير منها ونهرب إليه منها ومتاعاً للمقوين وهم المسافرون النازلون بالقواء والقواء هي الأرض الخالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والحبز والتدفئ والإنس وغير ذلك .

فصل

ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات فلاحاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان فإنه لو فقدتها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها ونذبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهي هذا المصباح الذي يتخذة الناس فيقضون به من حوائجهم ماشأوا من ليهم ولو هذه الخلة لسكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور فن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفاً في ظلمة الليل الداجي وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج إلى ضياء أو دراه أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضيء ما حوله كله فترى به القريب والبعيد ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا ينفى ولا ينفذ ولا يضعف وأما منافع النار في انضاج الأطعمة والأدوية وتخفيف مالا ينتفع إلا بحفاه وتحليل مالا ينتفع إلا بتحليله وعقد مالا ينتفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أن يحصى ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو فلولاً المادة تمسكها لذهبت صاعدة كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلاً فن أعطى هذا القوة التي يطلب بها الهبوط إلى مستقره وأعطى هذه القوة التي تطلب بها الصعود إلى مستقرها وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم .

فصل

ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما تستنشق منه ومن خارج بما تباشر به من روحه فتغذى به ظاهراً وباطناً وفيه تطرد هذه الأصوات فتحملها وتؤديها للقریب والبعيد كالبريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع فتأتى العبد الرائحة من حيث تهب الريح وكذلك تأتيه الأصوات وهو أيضاً الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما يجرى له في البر والبحر وما هيئت له من الراحة

والعذاب وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر فسخرت له الميثرة أولاً فتشيره بين السماء والأرض ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجل الذي يحمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه وقطعه ثم يجتمع بعضها إلى بعض فيصير طبقة واحداً ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي يلقي الأنثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاماً لا ماء فيه ثم سخرت له المرجية التي ترجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك ثم سخرت له بعد اعصاره المفارقة التي تبشه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعة ولو نزل جملة لأهلك المسكن والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطرا وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيمة وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لو قفت على ظهر البحر ومن منافعها أنها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد اضرامها وتجفف الأشياء التي يحتاج إلى جفافها . وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح فانه لولا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفسدت المطاعم وأنين العالم وفسد ألا ترى إذا ركبت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأنف النفوس وأسقم الحيوان وأمراض الأصحاء وأهلك المرضى وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الوباء في الجو فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته كما قال النبي ﷺ في الرياح إنها من روح الله تأتي بالرحمة . وتنبه للطيفة في هذا الهواء وهي إن الصوت أثر يحدث عند اصططكك الأجرام وليس نفس الاصططكك كما قال ذلك من قاله ولكنه موجب الاصططكك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عنه فسببه قرع أو قلعه فيحدث الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى السكتاب في القرباس لا مثلاً العالم منه وأعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجتهم إلى استبدال السكتاب المعلوم كتابة فان ما يلقى من الكلام في الهواء اضعاف ما يودع في القرباس فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرباساً خفياً يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحي بإذن ربه فيعود جديداً نقياً لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت .

فصل

ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتسكن مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والامتعة ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مأربهم والجلوس لمراحاتهم والنوم لهدوهم والتمسكن من أعمالهم ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهورها قرارا ولا هدوا ولا ثبت لهم عليها بناء ولا أمسكنهم عليها صناعة .

ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترج من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (وأاق في الأرض رواسي أن تميد بكم) وقوله تعالى (الله الذي جعل لكم الأرض مهداً) وفي القراءة الأخرى مهادا . وفي جامع الترمذى وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد تخفق الجبال عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم لريح قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة يمينه يخفيها عن شماله ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يديها فانها لو أفرطت في اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمسكنا من الانتفاع بها ولو أفرطت في اليبس كالحجر لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفتحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها فنقصت عن ييبس الحجارة وزادت على ليونة الطين فجاءت بتقدير فاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة فتها عليها جميع المصالح .

فصل

ثم تأمل تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب الجنوب وحكمة ذلك أن تتحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويهما ثم تفيض فتصب في البحر فكما أن الباني إذا رفع سطحاً رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليسكون مصبا الماء ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فافسده كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب ولولا ذلك لبقى الماء واقفا على وجه الأرض فمنع الناس من العمل والانتفاع وقطع الطرق والمسالك وأضر بالخلق أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذي أنقذ كل شيء .

فصل

ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال الذي يحسنها الجاهل الغافل فضلة في الأرض لاحتاجة ما فيها وفيها من المنافع مالا يحصيه إلا خالقها وناصبها وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي ﷺ والذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع آله أمر بكذا وكذا قال اللهم نعم ، فمن منافعها أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قلالها تحاصلا اشراب الناس إلى حين نفاذه وجعل

فيها ليزدرب أولاً فأولاً فتجىء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية فيزبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأودية التي لا يكون مثلها في السهل والرمل فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فأنحل جملة وساح دفعة فقدم وقت الحاجة إليه وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك مامرت عليه فيضرب بالناس ضرراً لا يمكن تلافيه ولادفعه لاذيته (ومن منافعها) ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل التي بمنزلة الحصون والقلاع وهي أيضاً اكثان للناس والحيوان . ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرحية وغيرها . ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزربرجد والزمرد وأضماف ذلك من أنواع المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل حتى أن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه . ومن منافعها أيضاً أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها فلا تدعها تصدم ماتحتها ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية . ومن منافعها أيضاً أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها عنهم ذات اليمين وذات الشمال ولولاها خربت السيول في مجاريها مامرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكن . ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ولهذا سماها الله أعلاماً فقال (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام) فالجوارى هي السفن والأعلام الجبال واحدها علم قالت الخنساء .

وأن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار
فسمى الجبل علماً من العلامة والظهور . ومن منافعها أيضاً ما ينبت فيها من العقاقير والأودية التي لا تكون في السهول والرمال كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط به إلا الخلاق العليم . ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أن جعلها للأرض أوتادا تثبتها ورواسي بمنزلة مراسي السفن وأعظم بها من منفعة وحكمة هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسترت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها ولو بسطت على وجه الأرض اضيقت عليهم المزارع والمساكن وملأت السهل ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والاكثان ولما سترت عنهم الرياح ولما حجبت السيول

ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولما حصل لهم بها الارتفاع التام فكان أولى الأشكال والأوضاع بها واليقها وأرفعها على وفق المصنعة هذا الشكل الذي نصبت عليه ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت) فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدره باريها وفاطرها وعليه وحكمته ووجدانيته هذا مع أنها تسمع بحمده وتخضع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشية وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسى كلمته ونجيه . ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتكبدك . ومنها الجبل الذي حجب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله ﷺ وأصحابه . ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على نبيه وجعل الصفا في ذيل أحدهما والمروة في ذيل الآخر وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من مناسكهم وتعبداتهم . ومنها جبل الرحمة المنسوب عليه ميدان عرفات فله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معصو عنده وحاجة مقضية وكربة مفروجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاؤا من كل فج عميق وقوف الربهم مستكينين لعظمته خاشعين لعزته شعناً غبراً حاسرين عن رؤسهم يستقبلونه عشراهم ويسألونه حاجاتهم فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام . ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله ﷺ يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله برسالته وهو في غاراه فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم فانه ليتخبر على الجبال وحق له ذلك فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال فجعل منها جبلا هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه فهي تموى إليها كلما ذكرت وتنفخ نحوها كما اختص من الرجال من خصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبته منه فأحبه وحبيه إلى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول في الأرض بينهم .

واذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد

فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بنى فلان وجبل كذا

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

هذا وانما لتعلم أن لها موعداً ويوماً تنسف فيها نفساً وتصير كالعين من هوله وعظمه فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضى الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن معها أسمعت الجبال ما وعدنا ربها فيقال ما أسمعت فتقول (ويسألونك

عن الجبال فقل بنفسها ربى نسفا فيذرها قائما صنفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فهذا حال الجبال وهى الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدككها من جلال ربها وعظمتها وقد أخبر عنها فاطرها وبارئها إنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله فيما عجباً من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تنلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب فليس بمستذكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها ناراً تذيبها لذل لم تلن بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه فمن لم يكن لله فى هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليمتنع قليلا فان أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم

فصل

ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يجعل من الأرض السهل والوعر والجبال والرمل لينفع بكل ذلك فى وجهه ويحصل منه ما خلق له وكانت الأرض بهذه المثابة لزم من ذلك أن صارت كالأم التى تحمل فى بطنها أنواع الأولاد من كل صنف ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه إما بعنهم وإما بدونه ثم يرد إليها ما خرج منها ويجعلها سبحانه كفائاً فلاحياء ماداموا على ظهرها فإذا ماتوا استودعهم فى بطنها فكانت كفائاً لهم تضمهم على ظهرها أحياء وفى بطنها أمواتاً فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أنقضا حمل وحن وقت الولادة ودنو الخاض أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملها وتخرج أثقالها فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول رب هذا ما استودعتنى وتخرج كنوزها بأذنه تعالى ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنينا بما عملوا على ظهرها من خير وشر .

فصل

ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل فى تجاويرها وتحدث فيها الأبخرة وتخفق الرياح ويتعذر عليها المنفذ أذن الله سبحانه لها فى الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض أن ربكم يستعجبكم وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال لئن عادت لا أسأكنكم فيها .

فصل

(ثم تأمل حكمة الله عز وجل) فى عزة هذين النقيدين الذهب والفضة وقصور خيرة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله إياهما مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم فى ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو مكثوا أن يصنعوا مثل ما خلق الله من ذلك لفسد أمر العالم وأستفاض الذهب والفضة فى الناس حتى صاروا

كالسيف والفخار وكانت تتعطل المصلحة التي وضعا لاجلها وكانت كثرتهما جداً سبب تعطل
الارتفاع بهما فإنه لا يبقى لها قيمة ويبطل كونهما قima انفائس الأموال والمعاملات وأرزاق
المقارنة ولم يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة فلو أغنى خلقه
كلهم لأفقرهم كلهم فمن رضى لنفسه بامتثالها في الصنائع التي لا أقوام للعالم إلا بها فسبحان من
جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم يجعلهما في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه
فتفوت المصلحة بالسلبية بل وضعهما وأنبتهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح
عباده . وقرأت بخط الفاضل جبريل بن روح الأنباري قال أخبرني بعض من تداول المعادن
أنهم أوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل فأنتهوا إلى موضع وإذا فيه أمثال الجبال من
الفضة ومن دون ذلك واد يجرى متصبلاً بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره فأنصرفوا
إلى حيث يعملون ما يعبرون به فلما هيئوا وعادوا راموا طريق النهر فما وقفوا له على أثر
ولا عرفوا إلى أين يتوجهون فأنصرفوا آيسين وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء
وانها عند التحقيق زغل وصبغة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبيننا فسادها من أربعين وجهات في
رسالة مفردة والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهرين وقلتهما بالنسبة إلى
الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر الناس واعتبر ذلك بأنه إذا ظهر الشيء الظريف
المستحسن مما يحدثه الناس من الامتعة كان نفيساً عزيزاً مادام فيه قلة وهو مرغوب فيه فاذا
فشى وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه ومن
هذا قول القائل نفاسة الشيء من عزته ولهذا كان أزهى الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغبهم
فيه البعداء عنه .

فصل

وتأمل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده ما هم أحوج إليه وتوسيعه وبذله
فكلما كانوا أحوج إليه كان أكثر وأوسع وكلما استغنوا عنه كان أقل وإذا توسطت الحاجة
توسط وجوده فم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها فاعتبر هذا بالأصول
الأربعة التراب والماء والهواء والنار وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته فتأمل سعة الهواء
وعمومه وجوده بكل مكان لأن الحيوان مخلوق في البر لا يمكنه الحياة إلا به فهو معه أينما
كان وحيث كان لأنه لا يستغنى عنه لحظة واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده في أقطار العالم
لاختنق العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد فتأمل حكمة ربك في أن يسخر له الرياح
فاذا تصاعد إلى الجو حالته سبحانه أو ضباباً فأذهبت عن العالم شره وأذاه فسل الجاحد من
الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التمهيد وهل يقدر العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحيلوا ذلك

ويقبلوه سحاباً أو ضباباً أو يذهبوه عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الرياح فاختنق على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس .

فصل

ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها ولولا ذلك لضائق عن مساكن الانس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم وأعشابهم . فان قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة . فاعلم أن فيها معاش مالا يحصىه إلا الله من الوحوش والدواب وعليها أرزاقهم وفيها مقتردهم ومنزلهم كاللبن والمساكن للانس وفيها بحالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتاهم ثم فيها بعد متسع ومتنفس للناس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان فكم من بيسداء سملق صارت قصوراً وجناناً ومساكن ولولا سعة الأرض وفسحها لكان أهلها كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهم لا يجدون عنها انتقلاً إذا فزعهم ما يززعهم عنها ويضطربهم إلى النقلة منها وكذلك الماء لولا كثرته وتدفقه في الأودية والانهار لضائق عن حاجة الناس اليه والغلب القوى الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان اليه من الطير والوحوش والسباع فاقتضت الحكمة ان كان بهذه الكثرة والسعة في كل وقت وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كمونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة فهي وان لم تكن مبثوثة في كل مكان فانها عتيدة حاصلة متى احتيج إليها واسعة لكل ما يحتاج اليه منها غير أنها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلوها وظراها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها ولو كان ربه تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها فينشئ سبجانه السحاب وهي روايا الأرض ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الانثى ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الامطار وإذا بعدت من البحر قل مطرها وفي هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نثيج

وفي الموطأ مرفوعا وهو أحد الاحاديث الاربعة المنطوعة إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشامت فنلك عين غديقة فافقه سبجانه ينشئ الماء في السحاب انشاء تارة يقلب الهواء ماء وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الأرض للحكم التي

ذكرناها ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرض ولم يحصل عموم السقي لأجزائها فصاعده سبحانه إلى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها فأنزله ومعه رحمته على الأرض.

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تابعه عليها بعد ذلك يضرها أفلح عنها وأعقبه بالصحو فهما أعنى الصحو والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساد فلو توالى الأمطار ، لأهلك ما على الأرض ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار وعفنت الزروع والخضراوات وأرخت الأبدان وحشرت الهواء فحدثت ضروب من الأمراض وفسد أكثر المآكل ونقطعت المسالك والسبل ولو دام الصحو لجفت الأبدان وغيض الماء وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فيبس ما على الأرض وجفت الأبدان وغب اليبس وأحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسرة الزوال فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمنظر على هذا العالم فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادة الآخر واستقام أمر العالم وصلاح.

فصل

ثم تأمل الحكمة الإلهية في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة ولم يخفها كلها جملة واحدة فانها لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخلل وفانت المصالح التي رتب على تلاحقها وتتابعها فإن كل فصل وأوان يقتضى من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل في فصله موافق للمصلحة لا يليق به غير ما خلق فيه . ثم أنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة لمنافع آخر من العصف والخشب والورق والنور والعسف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الأقوات كعلف البهائم وأداة الابنية والسفن والرحا والآواني وغيرها ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذي يتوق الناظرين وحسن مرأى الشجر وخلقتها البديعة المشاهدة لفاطرها ومبدعها بغاية الحكمة واللطف . ثم إذا تأملت إخراج ذلك النور البهي من نفس ذلك الحطب ثم الورق الأخضر ثم إخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطعومها وروائحها ومنافعها وما يرام منها ثم تأمل أين كانت مستودعة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان وجعلت الشجرة لها كالأم

قبل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبراز هذا التصوير العجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الأصباغ الفاتكة وهذه الطعوم اللذيذة والروائح الطيبة وهذه المناظر العجيبة فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره وإبرازه وترتيبه شيئاً فشيئاً وسوق الغذاء إليه في تلك العروق اللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجارى الدقاق . فمن الذى تولى ذلك كله ومن الذى أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات وتأمل تقدير اللطيف الخبير فان الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن لها قوة أفراء كأفواء الحيوان ولا حركة تذبذب بها لتناول الغذاء جعلت أصولها مركوزة في الأرض ليسرع بها الغذاء وتمتصه من أسفل الثرى فتؤديه إلى أغصانها فتؤديه الأغصان إلى الورق والثمر كل له شرب معلوم لا يتعداه يصل إليه في مجارى وطرق قد أحكمت غاية الأحكام فتأخذ الغذاء من أسفل فتلقمه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتاجه فتعطي كل جزء منه بحسب ما يحتاج إليه لا تظلمه ولا تزيد على قدر حاجته . فسل الجاحد من أعطاهم هذا ومن هداهم إليه ووضعهم فيها فلو اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة؟ وهل ذلك إلا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آياته كما قيل :

فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يحجده الجاحد
ولله فى كل تحريك وتسكينه أبداً شاهد
وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فصل

ثم تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطاطاً كيف تمتد من كل جانب بالأطناب ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج . هكذا تجدد النبات والشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهات . ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه النخيل الطوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف . وتأمل سبق الخلق الإلهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيم والفساطيط من خلقه للشجر والنبات لأن عروقها أطناب لها كأطناب الخيمة وأغصان الشجر يتخذ منها الفساطيط ثم يحاكي بها الشجرة .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق الورق فانك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق (١٥ — مفتاح ١)

الممتدة فيها المبشوة فيها ما يهبر الناظر . فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض ومنها دقائق تنخل تلك الغلاظ منسوجة نسجا دقيقا معجبا لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل ولا احتاجوا فيه إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يملأ الأرض سهما وجبالها بلا آلات ولا معين ولا معالجة ان هي إلا ارادته النافذة في كل شيء وقدرته التي لا يمتنع منها شيء (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المبشوة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه وتأمل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومئاتها لثلا تتمزق وتضمحل فهي بمنزلة الأعصاب لبدن الحيوان فتراها قد أحكمت صنعتها ومدت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يعرض لها التمزق .

فصل

ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجر وسترا ولباسا للثمرة ووقاية لها من الآفات التي تمنع كالأكل ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم ينفع بها وانظر كيف جعلت وقاية للثمرة الضعيفة من اليبس فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الألفان الضعيفة من الحر حتى إذا طفت تلك الجرة ولم يضر الألفان عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسب لباسا جديدا أحسن منه فنبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا يخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه ومع هذا فلو شاهدنا العباد على كثرتهم وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والألفان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر ولراوا خلقتها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى . قال تعالى (والنجم والشجر يسجدان) فالنجم ما ليس له ساق من النبات والشجر ماله ساق وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا) ولعلك أن تكون ممن غلط حجاباه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر . وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة كقوله تعالى (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالة عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بينهما وعطف أحدهما

على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله (يا جبال أوبى معه) وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشى والاشراق أفترى دلالتها على صانعها انما يكون في هذين الوقتين ؟ وبالجمله فبطلان هذا القول أظهر لذوى البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه والحمد لله .

فصل

ثم تأمل حكمته سبحانه في إبداع العجم والنوى في جوف الثمرة وما في ذلك من الحكم والفوائد التي منها أنه كالمظم لبدن الحيوان فهو يمسك بصلاته رخاوة الثمرة ورقتها ولطافتها ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولاسرع اليها الفساد فهو بمنزلة العظم والثمره بمنزلة اللحم الذي يكسوه الله عز وجل العظام . ومنها أن في ذلك بقاء المادة وحفظها إذ ربما تعطلت الشجرة أو نوعها بخلاف فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها وهو النوى الذي يفرس فيعود مثلها . ومنها ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب آخر من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر فتأمل الحكمة في إخراجها سبحانه هذه الحبوب لمنافع فيها وكسوتها لحما لئلا يشبهها يتفكك به ابن آدم ثم تأمل هذه الحكمة البديعة في أن جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافا يحفظها وغشاء يوارىها كالرمان والجوز واللوز ونحوه وأما مالا يفسد إذا كان بارزا لجعل له أول خروجه غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر فاذا اشتد وقوى تفتق عن ذلك الغشاء وضحى للشمس والهواء كيطلع النخل وغيره .

فصل

ثم تأمل خلقه الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب فانك ترى داخل الرمانة كأمثال القلال شحما مترا كما في نواحيها وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا ومنضودا نضدا لا تمكن الأيدي أن تنضده وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا وكل قسم وفرقة منه ملفوفا بلقائف وحجب منسوجة أعجب نسج وأطفه وأدقه على غير منوال الا منوال (كن فيكون) ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها فان الحب لا يمد بعضه بعضاً إذا رمد بعضه بعضاً لا يختلط وصار حبة واحدة لجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء والدليل عليه أنك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم وهذا بخلاف حب العنب فإنه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرى تشرب منه فلا تشرب حق أختها بل يجرى الغذاء في ذلك العرق يجرى واحداً ثم ينقسم منه في مجارى الحبوب كلها فينبعث منه في كل مجرى غذاء تلك

الحبة فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم أنه لف ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك اللفاتفة ليضمه ويمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد ثم غشى فوق ذلك بالغشاء الصلب صوناً له وحفظاً وممسكاً له باذن الله وقدرته فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالأت الأيام واتسع الفكر ولكن هذا منبه على ما وراءه واللييب يكتفى ببعض ذلك . وأما من غلبت عليه الشقاوة (وكأين من آية في السموات والأرض يبرون عليها وهم عنها معرضون) غافلون عن موضع الدلالة فيها .

فصل

ثم تأمل هذا الربيع والنماء الذي وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت سبعائة حبة ولو أنبتت الحبة حبة واحدة مثلها لا يكون في الغلة متسع لما يورد في الأرض من الحب وما يكفي الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه فصار الزرع بربيع هذا الربيع لينى بما يحتاج اليه للقوت والزراعة وكذلك ثمار الأشجار والنخيل وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه الناس ويستعملونه في مآربهم خلفاً فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لأعطى أهله ما يبذرونه فيهم وما يقيتهم إلى استواء الزرع فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس ويدخرون منه ما يزرعون .

فصل

ثم تأمل الحكمة في الحبوب كالبر والشعير ونحوهما كيف يخرج الحب مدرجاً في قشور على رؤسها أمثال الأسنة فلا يتمكن جند الطير من افسادها والعبث فيها فإنه لو صادف الحب بارزاً لا صوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن فافسد وعاب وعاث وأكب عليه أكلا ما استطاع وبجز أرباب الزرع عن رده فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للإنسان فإنه أولى به لأنه هو الذى كدح فيه وشقى به وكان الذى يحتاج اليه أضعاف حاجة الطير .

فصل

ثم تأمل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار كيف تراها في كل عام لها حمل ووضع فهي دائماً في حمل وولادة فإذا أذن لها ربها في الحمل احتبست الحرارة الطبيعية في داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها في الوقت المقدر لها فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ

تكوين النطف فتعمل المادة في أجوافها عملها وتهيشها للملوك حتى إذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل وسرى الماء في أفنانها وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة حتى إذا آن وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من النور والورق ما تتبختر فيه وتميس به وتفخر على العقيم فإذا ظهرت أولادها وبان للناظر حملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخلها فتولى تغذية ذلك الحمل من تولى غذاء الأجنة في بطون أمهاتها وكساها الأوراق وصانها من الحر والبرد فإذا تكامل الحمل وآن وقت الفطام تدلت اليك أفنانها كأنما تناولك ثمرة درها فإذا قابلتها رأيت الأفنان كأنها تلقاك بأولادها وتحيك وتكرمك بهم وتقدمهم إليك حتى كأن منا ولا يذاولك لإياهم بيده ولا سيما قطوف جنات النعيم الدانية التي يذناولها المؤمن قائما وقاعدا ومضطجعا وكذلك ترى الرياحين كأنها تحييك بأنفاسها وتقابلك بطيب رائحتها وكل هذا إكراما لك وعناية بأمرك وتخصيصاً لك وتفضيلاً على غيرك من الحيوانات أفيجمل بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها فكيف إذا استعنت بها على معاصيه وصرفتها في مساخطه فكيف إذا جحدته وأصغفها إلى غيره كما قال (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) بخدير بمن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقفه على المراد منها . ما هو ولأى شيء خلق ولماذا هيء وأى أمر طلب منه على هذه النعم كما قال تعالى (واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة لأن ذلك لا يزيد إلا محبة لله وحمداً وشكراً وطاعة وشهود تقصيره بل تغريظه في القليل مما يجب لله عليه والله در القائل :

قد هيؤك لأمر لو فطنت له فأربأ بنفسك أن ترعى مع الحمل

فصل

ثم تأمل الحكمة في شجرة اليقطين والبطيخ والجزر كيف لما اقتضت الحكمة أن يكون حمله ثماراً كباراً جعل نباته منبسطاً على الأرض إذ لو انتصب قائماً كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة والنقصت قبل ادراكها وانتهائها إلى غاياتها فاقضت حكمة مبدعها وخالفها أن بسطه ومدّه على الأرض ليلقى عليها ثماره فتحملها عنه الأرض فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطاً على الأرض وثماره مبشورة حوالية كأنها حيوان قد اكتشفها أجزاؤها فهي ترضعهم ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنبته الله منتصباً قائماً على ساقه إذ لا يلقى من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنه .

فصل

ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الإلهية موافات أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المقتضى لها فترافهم كروافاة الماء للظمان فتلقاها الطبيعة بانسراح واشتياق منتظرة لقدومها كانتظار الغائب للغائب فلو كان نبات الصيف انما يوافي في الشتاء لصادف من الناس كراهية واستشقا لا يوروده مع ما كان فيه من المضرة للأبدان والأذى لها وكذلك لو وافى ما في ربيعها في الخريف أو ما في خريفها في الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ . ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته يملولا محلول الطعم ولا يظن أن هذا الجريان العادة المجردة بذلك فإن العادة إنما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة التي لا يخل بها الحكمم الخبير .

فصل

ثم تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله تجدد فيها من الآيات والمعاني ما يبهرك فانه لما قدر أن يكون فيه انك تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان وانائه ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي ﷺ وذلك من وجوه كثيرة (أحدها) ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار (الثاني) طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه واخيره (الثالث) دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً ولا شتاء كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى (الرابع) سهولة تناول ثمرتها وتيسره أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأما باسقتها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا باعثر ولا بالثيم (الخامس) ان ثمرتها من أنفع ثمار العالم فانه يؤكل رطبها فاكهة وحلاوة ويابسها يكون قوتا وأدما وفاكة ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى ويدخل في الأدوية والأشربة وعموم المنفعة به وبالغنى فوق كل الثمار . وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل وصنف الجاحظ في المحاكاة بينهما مجلداً فأطال فيها الحجاج والتفضيل من الجانبين . وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخيل . وحضرت مرة في مجلس بمسكة فيه من أكابر البلد فحرت هذه المسئلة وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب في تفضيل النخل

وفوائده وقال في أثناء كلامه ويكفي في تفضيله انا نشترى بنواه العنب فكيف يفضل عليه ثم يكون نواه ثمنا له وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي ﷺ النزاع في هذه المسئلة وشق فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرما وقال الكرم قلب المؤمن فاي دليل أبين من هذا وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك . فقلت الأول ما ذكرته من كون نوى التمر ثمناً للعنب فليس بدليل فان هذا له أسباب . أحدها حاجتكم إلى النوى للعلف فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضجه وحمولته . الثاني ان نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع . الثالث ان الاعناب عندكم قليلة جداً والتمر أكثر شيء عندكم فيكثر نواه فيشترى به الشيء اليسير من العنب وأما في بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى منه شيء ولا قيمة لنوى التمر فيها . وقلت لمن احتج بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وخيره فانه يؤكل رطباً ويابساً وحلوا وحامضاً وتجنّى منه أنواع الأشربة والحلوى والدبس وغير ذلك فسموه كرما لكثرة خيره فأخبرهم النبي ﷺ أن قلب المؤمن أحق منه بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبركة والرحمة واللين والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البر والخير التي وضعها الله في قلب المؤمن فهو أحق بأن يسمى كرما من شجر العنب ولم يرد النبي ﷺ لإبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد وان تسميته كرماً كذب وانها لفظة لا معنى تحتها كتسمية الجاهل عالماً والفاجر برأً والبخیل سخياً ألا ترى أنه لم ينف فوائد شجر العنب وانما أخبر عنه أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها . هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس وأنت إذا تدبرت قول النبي ﷺ الكرم قلب المؤمن وجدته مطابقاً لقوله في النخلة مثلاً مثل المسلم فشبه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر وشبه المسلم بالكرم في الحديث الآخر ونهاهم أن يخصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب المؤمن وقد قال بعض الناس في هذا معنى آخر وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرماً لأنه يقتضى منه أم الخبائث فيسكره أن يسمى باسم يرغب النفوس فيها ويحضنهم عليها من باب سد الذرائع في الألفاظ وهذا لا بأس به لولا أن قوله فان الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النهي والإشارة إلى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب ورسول الله ﷺ أعلم بما أراد من كلامه فالذي قصده هو الحق . وبالجملة فالله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات النخيل والاعناب فساقها فيما عدده عليهم من نعمه والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر إن شاء الله فان أم الخبائث تتخذ من كل ثمر كالنخيل كما قال تعالى (ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرًا وزقًا حسنًا) وقال أنس نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الاعناب شيء وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر فلو كان نهيه ﷺ عن تسمية شجر العنب

كرما لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن لأن المسكر يتخذ منها والله أعلم (الوجه السادس) من وجوه التشبيه أن النخلة أحضر الشجر على الرياح والجهود وغيرها من الدوح العظام تملئها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعه الرياح . السابع أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة فثمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يحمل الأبنية والسقوف وغير ذلك وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويستتر به الفرج والخنل وخصوصها يتخذ منه المكائيل والزنايل وأنواع الآنية والحصار وغيرها وليفها وكرها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزاءه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور فيكون عليهم في الشدة والغظة بمنزلة الشوك والمؤمنين والمنقين بمنزلة الرطب حلوة وإيناً (أشداء على الكفار رحماء بينهم) (الثامن) أنها كلما أطال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله (التاسع) إن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب . العاشر أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبداً بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخصوصها وليفها وكرها منافع وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط إن أجذب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولاً وشره مأموناً . في الترمذي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا فصل معترض ذكرناه استطراداً للحكمة في خلق النخلة وهيئتها فلنرجع إليه فتأمل خلقه الجذع الذي لها كيف هو تجده كالمنسوج من خيوط مدودة كالسدا وأخرى معترضة كاللحمة كمنحوي المنسوج باليد وذلك لتشتد وتصلب فلا تقصف من حمل الحيوان الثقيل وتصبر على هز الرياح العاصفة ولينها في السقوف والفسور والآواني وغير ذلك مما يتخذ منها وهكذا سائر الخشب وغيرها إذا تأملت شبة المنسج ولا تراه مصمناً كالخجر الصلب بل ترى بعضه كأنه داخل بعضاً طويلاً وعرضاً كمتداخل أجزاء اللحم بعضها في بعض فأن ذلك آت من له وأهياً لما يراد منه فإنه لو كان مصمناً كالخجارة لم يمكن أن يستعمل في الآلات والأبواب والآواني والأمتعة والأسرة والتواييت وما أشبهها ومن بديع الحكمة في الخشب أن جعل يطفو على الماء وذلك للحكمة البالغة إذ لا ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات والأمتعة وتمخر البحر مقبلة ومدبرة ولولا ذلك لما تنهى للناس هذه المرافق لحل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة

حونقلها من بلد إلى بلد من حيث لو نقلت في البر لعظمت المؤنة في نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم .

فصل

ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة القاتلة لو احتسبت وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج المرة الصفراء وهذا يحلل الأورام وهذا يسكن الهيجان والقلق وهذا يجلب النوم ويعيده إذا أعوزه الإنسان وهذا يخفف البدن إذا وجد الثقل وهذا يفرج القلب إذا تراكت عليه الغنوم وهذا يحلو الباقع ويكشطه وهذا يحد البصر وهذا يطيب النكهة وهذا يسكن هيجان الباءة وهذا يهيجها وهذا يبرد الحرارة ويطفئها وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غيره فيعتدلان فيعتدل المزاج بتناولهما وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الرياح الغليظة ويطردها وهذا يعطى اللون لإشراقه ونضاره وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمن وهذا ينقص منها وهذا يدبغ المعدة وهذا يحلوها ويفسلها إلى أضعاف ذلك بما لا يحصى العباد فسل المعطل من جعل هذه المنافع والقوى في هذه النباتات والحشائش والحبوب والعروق ومن أعطى كل منها خاصيته ومن هدى العباد بل الحيوان إلى تناول ما ينفع منه ترك ما يضر ومن فطن لها الناس والحيوان البهيم وبأى عقل وتجربة كان يقف على ذلك ويعرف ما خلق له كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا انعام الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهب أن الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه فمن الذى فطن لها البهائم فى أشياء كثيرة منها ما لا يهتدى إليها الإنسان حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من الثبات فيبرأ فمن الذى جعله يقصد ذلك النبات دون غيره وقد شوهد بعض الطير يحتمن عند الحصر بماء البحر فيسهل عليه الخارج وبعض الطير يتناول إذا اعتل شيئاً من النبات فتعود صحته وقد ذكر الأطباء فى مبادئ الطب فى كتبهم من هذا عجائب فسل المعطل من ألهمها ذلك ومن أرشدها إليه ومن دلها عليه أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خبير بهرت حكمته العقول وشهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذى لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذى لا تنبغى العبادة إلا له وإنه أو كان معه فى سمواته وأرضه إله سواء لفست السموات والأرض واختل نظام الملك فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . وأملك أن تقول ما حكمت هذا النبات المبتوث فى الصحارى

والقفار والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة في خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية عليك فكم لباريه وخالفه فيه من حكمة وآية من طعم لوحش وطيور ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها فذلك بمنزلة مائدة نصيبها الله لهذه الطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع القاضل عن الضيف لاسعة رب الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الاسماع والأبصار ليتم تناولها لمصلحتها وبكامل انتفاع الإنسان بها إذ لو كانت عمياء أو صماء لم يتمكن من الانتفاع بها ثم سلبها العقول على كبر خلقها التي للإنسان ليتم تسخيرها إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له فأعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من ذلك له وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان وليظهر أيضاً فضيلة التمييز والاختصاص ، ثم تأمل كيف قادها وذلها على كبر أجسامها ولم يكن بطيئها لولا تسخيرها قال الله تعالى (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) أي مطيقين ضابطين وقال تعالى (أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذلناها لهم ففها ركوبهم ومنها يأكلون) فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلاً متقاداً ولو أرسل عليه لسواه بالأرض لفصله عضواً تضوا فسل المعطل من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات وفرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده فانه لو كان يزاول من الأعمال والاحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسي يحملون أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقانهم ويصددهم عن مصالحهم فأعينوا بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصيها إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والامتنعة والآلات والأواني والركوب والحراث والمنافع الكثيرة والجمال .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره فالإنسان لما خلق مهيباً لمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة . وغيرها خلق له كف

مستدير منبسط وأصابع يتمم بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله والحيوان البهيم لما لم يتمياً لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق له أكف اطاف مدبجة ذوات برائن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات هذا كله في أكلة اللحم من الحيوان وأما أكلة النبات فلما قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة لها خلق لبعضها أظلالاً تقبها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى وبعضها حوافر ملبلة مقمرة كأخمس القدم لتطبق على الأرض وتميهاً للركوب والحملولة ولم يخلق لها برائن ولا أنياباً لأن غذاءها لا يحتاج إلى ذلك .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلقه الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم كيف جعلت له أسنان حداد وبرائن شداد وأشداق مهرونة وأفواه واسعة وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالسكاكيب ولهذا حرم النبي ﷺ كل ذي ناب من السباع ومخالب من الطير لضرره وعدوانه وشره والمغتذى شبيهه بالغاذي فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشاهد به لحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضبيع وإن كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم والتحرير إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع ولا يقال هذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن له ناب لأن هذا لم يوجد أبداً فصلوات الله وسلامه على من أرتى جوامع الحكم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام . فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينخرم أبداً ولا يختل أصلاً ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت فطنهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر وهم أكثر الأطباء الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصاح له مفردة ومركبة وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا بما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح عليه بمشاهدة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وهذا فإذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيماناً ومعرفة وتصديقاً بما جاءت

به الرسل وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد إيماناً و يقيناً وتسليماً لا كمن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمى بصره وغلظ عن الله حجابها ولو أعطى عليه حقه لكان من أقوى الناس إيماناً لأنه أطلع من حكمة الله وباهر آياته وعجائب صنعه الدالة عليه وعلى علمه وقدرته وحكمته على ما خفى عن غيره ولكن من حكمة الله أيضاً أن سلب كثيراً من عقول هؤلاء خاصيتها وحجبها عن معرفته وأوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لدناءتها وخسستها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفة ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . وهذا باب لا يطلع الخلق منه على ماله نسبة إلى الخافي عنهم منه أبداً بل علم الأولين والآخرين منه كنقرة العصفور من البحر ومع هذا فليس ذلك بموجب للاعراض عنه واليأس منه بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراه .

فصل

ثم تأمل أولاً ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها فلا تحتاج إلى الحمل والتربية كما يحتاج إليه أولاد الإنس فمن أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المنضلة والمنفصلة أعطاها اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة ولذلك ترى أفراخ كثير من الطير كالديجاج والدراج والفتخ يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان ما تمج به الطعام في أفواه الفراخ من حواصلها فتخبأه في أعز مكان فيها ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ ولا تزال بها كذلك حتى ينهض الفرخ ويستقل بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من المائة فإذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الأبوان يعالجانها أتم معالجه وألطفيها حتى يطير من وكره ويستترق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان وكأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط بل يطردانه عن الوكر ولا يدعانه وأقواتهما وبينهما بل يقولان له بلسان يفهمه اتخذ لك وكرأ وقوتنا فلا وكر لك عندنا ولا قوت فسل المعطل أمداً كله عن إهمال ومن الذي ألهبها ذلك ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت إليها ثم سلب ذلك عنها إذ استغنت الفراخ رحمة بالأمهات تسمى في مصالحتها إذ لو دام لها ذلك لاضربها وشغلها عن معاشها لا سيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء فوضع فيها الرحمة والإيثار

والحنان رحمة بالفراخ وسلبها إياها عند استغنائها رحمة بالأمهات أفيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى لقد قامت أدلة ربوبيته وبراهين إلهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته فلا يستطيع العقل لها جموداً إن هي إلا مكابرة باللسان من كل جمود كفور (أفنى الله شك فاطر السموات والأرض) وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه فاما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذى لا اله إلا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان كيف اقتضت أن يكون زوجا لا فرداً إما اثنتين وإما أربعاً ليتنبأ له المشى والسعى وتم بذلك مصلحته إذ لو كانت فرداً لم يصلح لذلك لأن الماشى ينقل ببعض قوائمه ويعتمد على بعض فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض حال نقله قوائمه ولكان مشيه نقرا كمنقر الطائر وذلك بما يؤذيه ويتعبه لنقل بدنه بخلاف الطائر ولهذا إذا مشى الإنسان كذلك قليلاً أجهدته وشق عليه بخلاف مشية الطير الذى هو له فاقترضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجله وقرار يسرى اليدين ومعنى الرجلين ثم نقل الآخرين كذلك وهذا أسهل ما يكون من المشى وأخفه على الحيوان .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل ظهور الدواب مبسوطة كأنها سقف على عمد القوائم ليتنبأ ركوبها وتستقر الحولة عليها ثم خولف هذا في الإبل لجعل ظهورها مسنمة معقودة كالتقبو لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله والأقباء تحمل أكثر مما تحمل السقوف حتى قيل إن عقد الأقباء إنما أخذ من ظهور الإبل . وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قدام فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون أيضاً طول عنقه موازناً للحمل على ظهره إذا استقل به كما ترى طول قصبة القبان حتى قيل إن القبان إنما عمل من خلقة الجمل من طول عنقه ونقل ما يحمله ولهذا تراه يمد عنقه إذا استقل بالجمل كأنه يوازنه موازنة .

فصل

ثم تأمل الحكمة في كون فرج الدابة جعل بارزاً من ورائها ليتمكن الفحل من ضربها

ولو جعل في أسفل بطنها كما جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضرابها إلا على الوجه الذي تجامع به المرأة وقد ذكر في كتب الحيوان أن فروج العيلة في أسفل بطنها فإذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن من ضرابها فلما جعل في العيلة على خلاف ما هو في سائر البهائم خصت بهذه الخاصية عنها ليتها بالامر الذي به دوام النسل .

فصل

ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمة هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف وكسيت الطيور الريش وكسى بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالسحفاة وبعضها من الريش ما هو كالأسنة كل ذلك بحسب حاجاتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها فإنها لما لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعينت بملابس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسنحة تدفع بها عن نفسها وأعينت باظلاف واخفاف وحراقر لما عذمت الاحذية والنعال فعبها حذاؤها وسقاؤها وخص الفرس والبغل والخيول بالحراقر لما خفى للركض والشد والجرى وجعل لها ذلك أيضاً سلاحاً عندا تنصافاً من خصمها عوضاً عن الصياح والخاب والانياب والبرائن فتأمل هذا اللطف والحكمة فإنها لما كانت بهائم خرساً لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيأة للانتفاع والدفاع ولاحظ لها فيما يتصرف فيه الآدميون من النسيج والغزل ولطف الحيلة جعلت كسوتها من خنقتها باقية عليها ما بقيت لا تحتاج إلى الاستبدال بها وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها أنفسها كل ذلك لتتم الحكمة التي أريدت بها ومنها وأما الإنسان فإنه ذو حيلة وكف مهيأة للعمل فهي تغزل وتنسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالاً بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة . منها أن يستريح إذا خلع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء ليس كالمضطر إلى حمل كسوة . ومنها أنه يتخذ لنفسه ضروباً من الكسوة للصيف وضروباً للشتاء فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة موافقة . ومنها أنه يجعلها تابعة لشهوته وإرادته . ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كما يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك فهو يكتسى ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والإبريسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعة لتتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته بها ولذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هي في الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان فدل على أن ذلك أكمل وأجل وأبلغ في النعمة . ومنها إرادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما

ميزه عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه . ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصنائه وجربه وسلبه وظاعته وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقظته ورفاهيته فلا بكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها فلم يجعل كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها فهذا من تسكريمه وتفضيله على سائر الحيوان .

فصل

ثم تأمل حكمة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شيء . وليست شيئاً قليلاً فتخفى لقلتها بل قد قيل أنها أكثر من الناس واعتبر ذلك بما تراه في الصحارى من أسراب الظباء والبقر والوعول والذئاب والنور وضروب الهوام على اختلافها وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التي هي أضعاف أضعاف بني آدم لا تكاد ترى منها شيئاً ميتاً لا في كنيسه ولا في أوكاره ولا في مساقطه ولا في مراعيه بطرقه وموارده ومناحله ومعاقله ومعاصمه إلا ما عدا عليه عاد إما افترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشغله وأشغل بني جنسه عن أحرار جسمه وإخفاء جيفته فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت ولم تغلب على أنفسها كمنت حيث لا يوصل إلى أجسامها وقبرت جيفها قبل نزول البسین بها ولولا ذلك لامتلات الصحارى بجيفها وأفسدت الهواء بروائحها فعد ضرر ذلك بالناس وكان سبيلاً إلى وقوع الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني آدم (فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخى فأصبح من النادمين) وأما ما جعل عيشه بين الناس كالإنعام والدواب فلقدرة الإنسان على نقله واحتياله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع فتأمل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعاً في البهائم وكيف تعلوه من الطير . وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من أخيه وغربته هو من رحمة الله تعالى وغربته من أبيه وأهله واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه وهو من الطيور التي تنفر منها الأنس ومن نعيمها وتستوحش بها فأرسل إليه مثل هذا الطائر حتى صار كالمعلم له والاستاذ وصار بمنزلة المتعلم والمستند ولا تنسك حكمة هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها فقد قال النبي ﷺ إذا بعثتم إلى برية فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزلها واسم الرسول إذا جاء إليه ولما جاءهم سهيل ابن عمرو يوم الحديبية قال قد سهل أمركم ولما أراد تغيير اسم حزن بسهل قال لم يزل معنى اسمه فيه وفي زورته ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله فأخبره

أنه جمره بن شهاب وأن داره بالحرقة وأن مسكنه منها ذات لظى قال له أدرك بينك فقد احترق
فكان كما قال . وشاهد هذا الباب أكثر من أن نذكرها هنا وهذا باب لطيف المنزع شديد
المناسبة بين الأسماء والمسميات وكثيرا ما أولع الناس قديما وحديثا بنعيق الغراب واستدلالهم
به على البين والاضتراب وينسبونه إلى الشؤم وينقرون منه وينفر منهم فكان جديرا أن
يرسل هذا الطائر إلى القاتل من ابني آدم دون غيره من الطيور فكأنه صورة طائره الذي
ألزمه في عنقه وطار عنه من عمله ولا تظن أن ارسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من الحكمة
فإنك إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تنكرها واعلم أن خفاءها من لطفها وشرفها والله تعالى
فيما يخفي وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحموده .

فصل

ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيف هو فأنك ترى العينين فيه شاخصتين أمامها تبصر
ما بين يديها أتم من بصر غيرها لأنها تحرس نفسها وراكبها فتتقى أن تصدم حائطا أو تتردى
في حفرة فجعلت عينها كعيني المنتصب القامة لأنها طليعة وجعل فوها مشقوقا في أسفل الخطم
لتتمكن من العض والقبض على العلف إذ لو كان فوقها في مقدم الخطم كما أنه من الإنسان في مقدم
الذقن لما استطاعت أن تتناول به شيئا من الأرض ألا ترى الإنسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده
قلبا لم تكن الدابة تتناول طعاما بيدها جعل خطمها مشقوقا من أسفله لتضعه على العلف ثم تقضه
وأعينت بالجمجمة وهي لها كالشفة للإنسان لتلتقم بها ما قرب منها وما بعد وقد أشكلت منفعة الذنب
على بعض الناس ولم يهتد إليها وفيه منافع عديدة فنحن أنه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على حيائها
يواريهما ويسترهما ومنها أن بين الدبر ومراق البطن من الدابة له وضر يجتمع عليه الذباب
والبعوض فيؤذي الدابة فجعل أذناها كالذباب لها والمراوح تطرد به ذلك ومنها أن الدابة
نستريح إلى تحريكه وتصريفه بمنته ويسرة فانه لما كان قيامها على الأربع بكل جسمها وشغلها
قدماها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها في تحريك الذنب راحة وعسى أن يكون
فيها حكم آخر تقصر عنها افهام الخلق ويزدريها السامع إذا عرضت عليه فانه لا يعرف
موقعها إلا في وقت الحاجة فن ذلك أن الدابة تربض في الوحل فلا يكون شيء أعون على
رفعها من الأخذ بذنبها .

فصل

ثم تأمل شفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة فانه يقوم له مقام اليد في تناول العلف

والماء وإيرادهما إلى جوفه ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأشياء من الأرض لأنه ليست له عنق يمددها كسائر الأنعام فلما عدم العنق أخفف عليه مكانه الخراطوم الطويل ليسد مسده وجعل قادراً على سدله ورفعته وثنيه والتصرف به كيف شاء وجعل وعاء أجوف لين الملمس فهو يتناول به حاجته ويحمله ما أراد إلى جوفه ويحبس فيه ما يريد ويكيد به إذا شاء ويعطى ويتناول إذا أراد فسل المعطل من الذى عوضه ومن أخفف عليه مكان العضو الذى منعه ما يقوم له مقامه وينوب مثابه غير الرؤوف الرحيم بخذه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم وكيف يتأتى ذلك مع الإهمال وخلو العالم عن قيمه وبارئته ومبدعه وفاطره لا إله إلا هو العزيز الحكيم. (فإن قلت) فما باله لم يخفق ذا عنق كسائر الأنعام وما الحكمة في ذلك . قيل والله أعلم بحكمته في مصنوعاته لأن رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقيل فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لانهدت رقبته بثقله ووهنت بحمله فجعل رأسه مصقفاً بجسمه لئلا يناله منه شيء من الثقل والمؤنة وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غداءه ولما طال عنق البعير للحكمة في ذلك صغر رأسه بالنسبة إلى عظم جسده لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه فسبحان من فانت حكمه عد العادين وحصر الحاصرين .

فصل

ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمر حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من فحول شتى وذكروا أن أصنافاً من حيوان البر إذا وردت الماء ينزوي بعضها على بعض فتزوي المستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذى هو كالملتقط من أناس شتى وما أرى هذا القائل إلا كاذباً عليها وعلى الخنقة إذ ليس في الحيوان صنف يلقح صنفاً آخر فلا الجمل يلقح البقر ولا الثور يلقح الناقة ولا الفرس يلقحهما ولا يلقحانه ولا الوحوش يلقح بعضها بعضاً ولا الطيور وإنما يقع هذا نادراً فيما يتقارب كالبقر الوحشى والأهلى والضأن والمعز والفرس والحمار والذئب والضبع فيتولد من ذلك البغل والسمع والعسبار وقول الفقهاء هل تجب الزكاة في المتولد من الوحشى والأهلى فيه وجهان هذا إنما يتصور في واحد واثنين وثلاثة يكمل بها النصاب فأما نصاب كله متولد من الوحشى والأهلى فلا وجود لذلك والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر في الزكاة وجزاء الصيد والأضاحى والأحوط يتغلب في كل باب ففي الأضاحى يتغلب عدم الأجزاء وفي الإحرام والحرم يتغلب وجوب الأجزاء وفي الأطعمة يتغلب جانب التحريم وفي الزكاة اختلاف مشهور . وسئل شيخنا أبو (١٦ — مفتاح ١)

العباس بن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزا على فرس فأجبلها فهل يكون ابن الفرس حلالاً أو حراماً . فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الاناسي لأن ابن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحما ولم يسر وطىء الفحل إلى هذا اللبن فإنه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف ابن الفحل في الاناسي فإنه تنتشر به حرمة الرضاع ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل لا إلى الولد خاصة فإنه يتكون منه ومن الأم فغاب عليه التحريم وأما اللبن فلم يتكون بوطنه وإنما يتكون من العلف فلم يكن حراماً هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود ابطال زعم أن هذه الحيوانات المختلفة ياتقح بعضها بعضها عند الموارد فتسكون للزرافة وإنه كاذب عيها وعلى الإبداع والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والممر عضو من كل واحد من أبيه وأمه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من الجمل بل يكون كالمتوسط بينهما الممتزج منهما كما نشاهده في البغل فانك ترى رأسه وأذنيه وكفله وحوافره وسطاً بين أعضاء أبيه وأمه مشتقة منهما حتى تجد جميعه كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار فهذا يدل على أن الزرافة ليست بفتاح آباء مختلفة كما زعم هذا الزاعم بل من خلق عجيب ووضع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يعجزها شيء . ليرى عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي أي لون شاء . فمنها التشابه الخنقة المتناسب الأعضاء . ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة كما يرى عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيتته تابع لها فمنه ما خلق من غير أب ولا أم وهو أبو النوع الإنساني . ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم . ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم . ومنه ما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الإنساني فيرى عباده آياته ويتعرف اليهم بآلائه وقدرته وأنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصلحة فلأن منشأها ومرعاها كما ذكر المعتبرون بحالها ومساكنها في غياض ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولاً فأعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر الذي هناك وثمارها وهذا ما وصلت إليه معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل منه .

فصل

ثم نأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيتها من الفطنة والحيلة في جمع القوت وإدخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإنك ترى في ذلك عبراً وآيات فيرى جماعة النمل إذا أرادت إحراز

القوت خرجت من أسرابها طالبة له فإذا ظفرت به أخذت طريقاً من أسرابها إليه وشرعت في نقله فتراها رفقتين رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سرباً ذاهباً ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخالط تلك في طريقها بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبهم فإذا نقل عليها حمل الشيء من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشب والحجر الذي تساعد القملة من الناس عليه فإذا كان الذي ظفر به منهن واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه وإن كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت . ولقد أخبر بعض العارفين أنه شاهد منهن يوماً عجباً . قال رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال فرفعت ذلك الشق من الأرض فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجدن شيئاً فرجمن فوضعتنه ثم جاءت فصادفته فزاولته فلم تطق رفعه فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعتنه فدرن حول مكانه فلم يجدن شيئاً فذهبن فوضعتنه فعدت لجأت بهن فرفعتنه فدرن حول المكان فلما لم يجدن شيئاً تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم تحاملن عليها فقطعن عضواً عضواً وأنا أنظر . ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرت له لثلاً يثبت فإن كان مما يثبت الفلقتان منه كسرت له أربعاً فإذا أصابه نداء وبلل وخافت عليه الفساد أخرجه للشمس ثم ترده إلى بيوتها ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيراً على أبواب مساكنها مكسراً ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريبها إلا على نشر من الأرض لثلاً يفيض عليها السيل فيغرقها فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه وما ارتفع عن السيل منه ويكفي في فطنتها ما نص الله عز وجل في كتابه من قولها بجماعة النمل وقد رأيت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) فتسكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة . النداء . والتنبيه . والتسمية . والأمر . والنهي . والتحذير . والتخصيص . والتفهم . والتعميم . والاعتذار فاشتملت نصيحته مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة . ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكاً منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي ﷺ قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل فأوحى الله إليه . من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فها نملة واحدة .

فصل

ومن عجيب الفطنة في الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم يجد صيداً تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه الطير ميتاً فيقع عليه لياً كل منه فيثب عليه الثعلب فيأخذه . ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب فانك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريباً منه يسكن ملياً حتى كأنه موات لا حراك فيه فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب ديباً رقيقاً حتى يكون منه بحيث يناله ثم يثب عليه فيأخذه . ومن عجيب حيل العنكبوت أنه ينسج تلك الشبكة شركاً للصيد ثم يكمن في جوفها فإذا نشب فيها البرغش والذباب وثب عليه وامتنص دمه فهذا يحكي صيد الأشراك والشباك والأول يحكي صيد السكلاب والفهود ولا تزدري العبرة بالشيء الحقيق من الذرة والبعوض فإن المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير والازدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والحرار فأمر الله تعالى (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) فأغزر الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرها وكم من دلالة فيها على الخالق ولطفه ورحمته وحكمته فسل المعطل من أهمها هذه الحيل والالطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سبها من القوة والقدرة فأغناها ما أعطاها من الحيلة عما سبها من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير .

فصل

ثم تأمل جسم الطائر وخلقته فإنه حين قدر أن يكون طائراً في الجو خفف جسمه وأدج خلقته واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربع ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعاً ثم خلق ذا جؤجؤ محدود لينهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه كما يجعل صدر السفينة بهذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بهما للطيران وكسى جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحمله ولما قدر أن يكون طعامه اللحم والحب يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا يتفسخ من لقط الحب ولا يتعقف من نهش اللحم ولما عدم الأسنان وكان يزدرد الحب صحيحاً واللحم غريضاً أعين بفضل حرارة في الجوف تطحن الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن المضغ والذي يدل على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الإنسان صحيحاً وينطبخ في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر. ثم اقتضت الحكمة أن جعل يبيض بيضاً ولأبلاً ولادة أثلاً يشغل عن

الطيران فإنه لو كان مما يحمل ويمسك حمله في جوفه حتى يستحكم ويثقل لا نقله وعاقه عن النهوض والطيران . وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السائح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعاً أو أسبوعين باختياره قاعداً على بيضه حاضناً له ويحتمل مشقة الجلوس ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلته ويزق فراخه وليس بذى روية ولا فكرة في عاقبة أمره ولا يؤمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده من العون والرغد وبقاء الذكر . فهذا من فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه لعله لا يعلمها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه .

فصل

ثم تأمل خلقة البيضة وما فيها من المخ الأصفر الخاثر والماء الأبيض الرقيق . فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يغتذى منه إلى أن يخرج من البيضة وما في ذلك من الحكمة فإنه لما كان نشو الفرخ في تلك البشرة المنخفضة التي لا تفيها للواصل من خارج جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكتفى به إلى خروجه .

فصل

وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له فإن في مسلك الطعام إلى القابضة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلاً فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصل الأولى إلى جوفه لاطال ذلك عليه فنى كان يستوفى طعامه وإنما يختلسه اختلاساً لشدة الحذر فجعلت له الحوصلة كالخلعة المعلقة أمامه ليوعى فيها ما زرد من الطعام بسرعة ثم ينقل إلى القابضة على مهل وفي الحوصلة أيضاً خصلة أخرى فإن من الطائر ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده الطعام من قرب ليسهل عليه .

فصل

ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشى التي تراها في كثير من الطير كالطاووس والدراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأقلام ووشيت بالأيدي لم يكن هذا فمن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين والصبغ العجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليفة على أن يحاكوه لعذر عليهم فتأمل ريش الطاووس كيف هو فإنك تراه كنسيج الثوب الرفيع من خيوط رفيع جداً قد ألف بعضها إلى بعض كتأليف الخيط إلى الخيط بل الشعرة إلى الشعرة ثم ترى النسيج إذا مددته ينفتح قليلاً قليلاً ولا يفتق ليتداخله الهواء فينقل الطائر إذا طار فترى في وسط الريشة عموداً غليظاً متيناً قد نسج عليه ذلك الثوب التي كهيئة الشعر

ليمكنه بصلابته وهو القصبه التي تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف يشتمل على الهواء فيحمل الطائر فأى طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللفظ ثم لو كان ذلك فى الطبيعة كما يقولون اسكانت من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلمه وحكمته فإنه لم يكن ذلك لها من نفسها بل إنما هو لما آمن خلقها وأبدعها فما كذبه المعطل هو أحد البراهين والآيات التي على مثلها يزداد إيمان المؤمنين وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء .

فصل

تأمل هذا الطائر الطويل الساقين وأعرف المنفعة فى طول ساقيه فإنه يرى أكثر مرعاه فى ضحضاح الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه دست فوق مركب ويتأمل ما دب فى الماء فإذا رأى شيئاً من حاجته خطا خطوا رفيقا حتى يتناولوه ولو كان قصير القامتين كان إذا خطا نحو الصيد ليأخذه لصق بطنه بالماء فيثيرة ويذعر الصيد منه فيفر فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه وكل طائر فله نصيب من طول الساقين والعنق ليتمكن تناول الطعام من الأرض ولو طال ساقاه وقصرت عنقه لم يتمكن أن يتناول شيئاً من الأرض وربما أعين مع عنقه بطول المناكير ليزداد مطلبه سهولة عليه وامكانا . . ثم تأمل هذه المصافير كيف تطلب أكلها بالنهار كله فلا هى تفقده ولا هى تجده مجموعاً معداً بل تناله بالحركة والطلب فى الجهات والنواحي فسبحان الذى قدره ويسره كيف لم يجعله مما يتعذر عليها إذا التمسته ويفوتها إذا قعدت عنه وجعلها قادرة عليه فى كل حين وأوان بكل أرض ومكان حتى من الجدران والأسطحة والسقوف تناوله بالهويناء من السعى فلا يشاركها فيه غير بنى جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به يوجد معداً بمجرعاً كله كانت الطير تشاركها فيه وتغلبها عليه وكذلك لو وجدت معداً مجموعاً لأكبت عليه بحرص ورغبة فلا تقلع عنه وإن شبع حتى تبشم وتهلك وكذلك الناس لو جعل طعامهم معداً لهم بغير سعى ولا تعب أدى ذلك إلى الشره والبطنة ولكثر الفساد وعمت الفواحش والبغى فى الأرض فسبحان اللطيف الخبير الذى لم يخلق شيئاً سدى ولا عبثاً (وانظر) فى هذه الطير التى لا تخرج إلا بالليل كاللبلب والهام والخفاش فان أقواتها هيئت لها فى الجو لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفراش وأشباهما مما تلقطه من الجو فتأخذ منه بقدر الحاجة ثم تأوى إلى بيوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل وذلك أن هذه الضروب من البعوض والفراش وأشباهما مبشورة فى الجو لا يكاد يخلو منها موضع منه واعتبر ذلك بأن نضع سراجاً بالليل فى سطح أو عرضه الدار فيجتمع عليه من هذا

الضرب شيء كثير وهذا الضرب من الفراش ونحوها ناقص الفطنة ضعيف الحيلة ليس في الطير أضعف منه ولا أجمل وفيما يرى من تماثفه في النار وأنت تطرده عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك فجعل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا الضرب فتقات منه فإذا أتى النهار انقطعت إلى أوكارها فالليل لها بمنزلة النهار لغيرها من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بأرزاق الخلق رزقها وخلقه لها في الجو ولم يدعها بلارزق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى الحكم والفوائد في خلق هذه الفراش والجنادب والبعوض فكم فيها من رزق لامة تسبح بحمد ربها ولولا ذلك لانتشرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعتهم القرار فانظر إلى عجيبة تقدير الله وتدييره كيف اضطر العقول إلى أن شهدت برؤيته وقدرته وعلمه وحكمته وأن ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق ولا بإهمال من سائر وجوه الأدلة التي لا تتمكن الفطر من جحدها أصلاً وإذا قد جرى الكلام إلى الخفاش فهو من الحيوانات العجيبة الخلقة بين خلقة الطيور وذوات الأربع وهو إلى ذوات الأربع أقرب فإنه ذو أذنين ناشرتين وأسنان ودبر وهو يلد ولدا ويرضع ويمشي على أربع وكل هذه صفة ذوات الأربع وله جناحان يطير بهما مع الطيور ولما كان بصره يضعف عن نور الشمس كان نهاره كليل غيره فإذا غابت الشمس انتشر ومن ذلك سمى ضعيف البصر أخفش والخفاش ضعف البصر ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف التي لا تطير إلا بالليل . وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئاً وإنما غذاؤه من النسيم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الخلقة لأنه يقول وقد تكلم الفقهاء في بوله هل هو نجس لأنه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسيره لمشقة التحرز منه على قولين هما روايتان عن أحمد وبعض الفقهاء لا ينجس بوله بحال وهذا أقيس الأقوال إذ لا نص فيه ولا يصح قياسه على الأبوال النجسة لعدم الجامع المؤثر ووضوح الفرق وليس هذا وضع استيفاء الحجج في هذه المسئلة من الجانبين . والمقصود أنه لو كان لا يأكل شيئاً لم يكن له أسنان إذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئاً ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يعط الأسنان فلما كبر واحتاج للغذاء أعين عليه بالأسنان التي تقطعه والأضراس التي تطحنه وليس في الخلقة شيء مهممل ولا عن الحكمة بمطل ولا شيء لا معنى له وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الأطباء في كتبهم ما انتهت إليه معرفتهم حتى أن بوله يدخل في بعض الأحوال فإذا كان بوله الذي لا يخطر بالبال فيه منفعة البتة فما الظن بحملته ولقد أخبر بعض من أشهد بصدقه أنه رأى رجلاً وهو طائر معروف قد عشنش في شجرة فنظر إلى حنية عظيمة قد أقبلت نحو عشه

فأخذه فأما لتبتلعه فبينما هو يضطرب في حيلة النجاة منها إذ وجد حسكة في العش فحملها فآلقها في فم الحية فلم تزل تلتوى حتى ماتت .

فصل

ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر إليها وإلى اجتهداها في صفة العسل وبناء البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعا فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار وذلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها كما قال تعالى (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا) إلى قوله (لآيات لقوم يتفكرون) فتأمل كمال طاعتها وحسن استثمارها لأمر ربها اتخذت بيوتها في هذه الامكنة الثلاثة في الجبال الشقفان وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون أى يبنون العروش وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة . وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية ثم في الأشجار وهي من أكثر بيوتها وما يعرش الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدا وتأمل كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت أولا فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم آوت إلى بيوتها لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالأكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذلة لا يستوعز عليها شيء ثم تعود ومن عجيب شأنها أن لها أميراً يسمى اليعسوب لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعة وله عليها تسكليف وأمر ونهى وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته حتى أنها إذا آوت إلا بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه الا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الاحكام والإتقان فإذا نظرت إلى العامل رأيت من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة . ومن عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحداً الأميرين وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد

من غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض بل يصيرون يداً واحدة وجنداً واحداً .

فصل

ومن أعجب أمرها ما لا يهتدى له أكثر الناس ولا يعرفونه وهو التاج الذى يكون لها هل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة فقل من يعرف ذلك أو يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين وإنما نتاجها بأمر من أعجب العجيب فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التى على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره وهى الطل فتمصها وذلك مادة العسل ثم انها تكبس الأجزاء المنمقدة على وجه الورقة وتعمدها على رجليها كالعنسة فتعلاها بها المسدسات الفارغة من العسل ثم يقوم بمسوها على بيته مبتدئاً منه فينفخ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بيتاً بيتاً وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بإذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج طيوراً بإذن الله وتلك إحدى الآيات والمعجائب التى قل من يتفطن لها وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهى أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج فسل المعطل من الذى أوحى إليها أمرها وجعل ما جعل فى طباعها ومن الذى سهل لها سبله ذللاً منقاداً لا تستعصى عليها ولا تستوعرها ولا تضل عنها على بعدها ومن الذى هداها لشأنها ومن الذى أنزل لها من الطل ما إذا جنته ردة عسلاً صافياً مختلفاً ألوانه فى غاية الحلاوة واللذابة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته فى المرأة وسمه لى من جاء به وقال هذا أنخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاء وأطيبه فإذا طعمه أذ شىء يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتها وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله فى غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو مذكور فى كتبهم أصلاً وإنما كان الذى يستعملونه فى الأدوية هو العسل وهو المذكور فى كتب القوم ولعمرك الله انه لا نفع من السكر وأجدى وأجلى للاختلاط وأقع لها وأذهب لضررها وأقوى للعدة وأشد نفراً للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذاً للدواء وإعانة له على استخراج الداء من أعماق البدن ولهذا لم يحىء فى شىء من الحديث قط ذكر السكر ولا كانوا يعرفونه أصلاً ولو عدم من العالم لما احتاج اليه ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة فإذا لم يوافق من يستعمله كسرهما بمقابلها فيصير أنفع له من السكر ومنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على

السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تدفع ومتى رأيت السكر يجلو بلغما ويذيب خلطاً أو يشفى من داء وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى المروق للطافته وحلاوته وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله كثيراً من الناس حتى صاروا يذمون ويخشون غائلته عن حرارته وحدته ولا ريب أن كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء أمر لا يعم الطبائع والأنفس فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداء ولا يزيد الظالمين إلا خساراً وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والانابة إليه والفرع إلى الصلاة كم قد شفى به من عليل وم قد عوفى به من مريض وم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء وأنت ترى كثيراً من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلاً ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة ذكرها في باب الصاد وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في الروح والقلب .

وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الألم فقال له الطبيب أضرب ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر فقال أستمزعهمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرته فقال له الطبيب بلى فقال إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظهرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام . والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجهم عن كونه شفاء كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجهم عن كونه شفاء لها وهو شفاء لما في الصدور وإن لم يستشف به أكثر المرضى كما قال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين) فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والمعرفة فهو نفسه شفاء استشفى به أو لم يستشف به ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فهما الشفاء أن هذا شفاء القلوب من أمراض غيبها وضلالتها وأدواء شبهاتها وشهواتها وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتنا . ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن فكيف استشفى بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمراً عجيباً وتأمل أخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء وقال عن العسل (فيه شفاء للناس) وما كان نفسه شفاء أبليغ بما جعل فيه شفاء وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه .

فصل

ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما سقانا من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المرىء الخارج من بين الفرث والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه دماً بإذن الله وما يسرى في عروقها وأعضائها وشواربها ولحومها فإذا أرسلته العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء فبِهِ كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوان ثم ينصب نغله إلى السكرش فيصير زبلاً ثم ينقلب باقيه لبناً صافياً أبيض سائغاً للشاربين فيخرج من بين الفرث والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلباً خرج الدم مشوباً بحمرة فصنى الله سبحانه اللطف من الثفل بالطبخ الأول فأنفصل إلى السكيد وصار دماً وكان مخلوطاً بالاخلاط الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزائنه المهيأة له من المראה والطحال والسككية وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة السكيد فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقلبه الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرث والدم فسل الممطل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير .

فصل

ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته وأنه خلق غير ذى قوائم لأنه لا يحتاج إلى المشي إذ كان مسكنه الماء ولم يخلق له رئة لأن منفعة الرئة التنفس والسمك لم يحتاج إليه لأنه ينغرس في الماء وخلقت له عوض القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جابيه كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة وكسى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن ليقويه من الآفات وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجب به فصار يشم الطعام من بعد فية صده وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخه منافذ فهو يصب الماء فيها بفيه ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله ليتروح به فإن الماء للحيوان البحري كالهواء للحيوان البري فهما بجران أحدهما ألطف من الآخر بحر هواء يسبح فيه حيوان البر وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات فكما يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في الهواء فسبحان من لا يحصى الغادون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الانفراد بل أن علموا فيها وجهاً جهلوا منها أوجهاً . فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلاً . ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة (وحكمة ذلك) أن يتسع لما

يبتدئ به من أصناف الحيوان فإن أكثرها يأكل السمك حتى السباع لأنها في حافات الاجام
جائمة تمكف على الماء الصافي فإذا تعذر عاينها صيد البر رصدت السمك فاخطفته فلما كانت
السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسمك الكبار تأكله ودواب البر تأكله
وقد جعله الله سبحانه غذاء لهذه الأصناف اقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة ولو رأى
العبد ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التي لا يحصيها إلا الله ولا
يعرف الناس منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلاً إلى ما غاب عنهم لرأى العجب
ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو (وهذا الجراد) نثرة حوت (١) من
حيتان البحر ينثره من منخرية وهو جند من جنود الله ضعيف الخلق عجيب التركيب فيه
خلق سبع حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جنوداً لا مرد له ولا يحصى منه
عدد ولا عدة فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك فانظر كيف
ينساب على الأرض كالسيل فيغشي السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته ويسد
وجه السماء بأجنحته ويبلغ من الجؤ إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه فسل المعطل
من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيواناً رام أخذه بلية
على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدر أن يجمعهم على دفعه بل ينظرون
إليه يستبد بأقواتهم دونهم ويمزقها كل ممزق ويذر الأرض فقراً منها وهم لا يستطيعون أن
يردوه ولا يحولوا بينه وبينها وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا
مؤنة له على القوى فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك رداً ولا صرفاً
قال الله تعالى (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين
ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) فواحسرتاه
على استقامة مع الله وإيثار لمرضاته في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى
من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل
الظالم الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغى عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في
حق ظالمه كما أن المسؤل إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه ولو صدق السائل لما أفاح من رده
وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها ولو أدوا ما لله عليهم
فيها لحفظها الله عليهم وهذا أيضاً باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار
التقدير وتسلط العالم بعضهم على بعض وتمسكين الجناة والبغاة فسبحان من له في كل شيء حكمة

(١) - (قوله نثرة حوت الخ) في هامش الأصل بخط بعض الفضلاء ما نصه ليس كذلك بل المراد من
كونه نثرة حوت اتحاد حكمها في حل أكل ميتتها كما صرح بذلك شراح الحديث اه وهو مقبول اه مصححه.

بالغة وآية باهرة حتى أن الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء . ولعل هذا الفصل الاستطراذى أنفع لمأمله من كثير من الفصول المتقدمة فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا والله الموفق . ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيده على أنه خالص فأرسل الله عليه سيلا فذهب بالغنم لجمل يعجب فأنى في منامه فقيل له أنعجب من أخذ السيل غنمك أنه تلك القطرات التي شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك . تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط وأنه قائم على كل نفس بما كسبت وأنه لا يظلم مثقال ذرة . والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيده على أنه خالص فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد له فلما نام أخذ القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب ثم فتحه فجعل يلقى به ديارا في الماء وديارا في المركب كما أنه يقول له بلسان الحال ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك . وتأمل حكمة الله عز وجل في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم فقال لهم بلسان الحال منعتم الحق فمنعتم الغيث فهلا استنزلتموه ببذل ما لله قبلكم . وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه فصدهم عنه كما صدوا عباده صددا بضد ومنعاً بمنع . وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المراءين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بالربا جوزوا إتلافاً باتلاف فقل أن ترى مراءيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وجاجة . وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدر على العباد إذا جار قويمهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للظلم حقه من ظالمه كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلمهم برعاياهم وضعفائهم سواء وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها . وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمرأهم وولاتهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور وولاتهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فمما لهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الألهي أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار

القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك فلما شابوا شاب لهم الولاية لحكمة الله تأتي أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلاً عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاية من قبلنا على قدرهم وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها ومن له فطنه إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء فأياك أن تظن بظنك الفاسدان شيئاً من أفضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة بل جميع أفضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار .

خفافيش أعشاها النهار بضوته ولا زما قطع من الليل مظلم

وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم كما قال تعالى ﴿ وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم ﴾ إلى قوله ﴿ يظلمون ﴾ وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها اتتم المناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم بل هم أخف الناس عقولاً وأعظمهم مسكراً وخداعاً وفسقاً فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلسست من المتوسمين واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهي تظهر وتختفي بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردوها طباعاً ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجليه فيبادر إليه فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقاً عليهم فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤا منهم ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار وصرحوا بأنهم خير منهم فأى شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه

النسخة من وجوههم فلسست من المتوسمين . وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من نسخ منهم عند الموت خنزيراً فأكثر من أن تذكر ها هنا وقد أفرد لها الحافظ بن عبد الواحد المقدسي كتاباً وتأمل حكمته تعالى في عذاب الأمم السالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعماراً وأعظم قوى وأعنى على الله وعلى رسوله فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين ما اقتضته في وقته وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحداً بعد واحد كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى اتباع الرسل والأنبياء لضعف عقولها وعدم اكتشافها بآثار شريعة الرسول السابق فلما انتهت النبوة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبية أرسله إلى أكمل الأمم عقولاً ومعارف وأصحبها أذهاناً وأغزرها علوماً وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه فأغنى الله الأمة بكامل رسوله وكامل شريعته وعقوله وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده أقام له من أمته ورثة يحفظون شريعته ووكلمهم بها حتى يؤديوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمره فجزم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط وليس هذا بنقصان في الأمة على من قبلهم بل هذا من كمال أمته على من قبلها فإنها لكاملها وكامل نبيها وكامل شريعته لا تحتاج إلى محدث بل إن وجد فهو صالح للتبعية والاستشهاد لا أنه عمدة لأنها في غنية بما بعث الله به نبيها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون . ولا تظن أن تخصيص عمر رضى الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فإنه لكامل مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدى الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره فالذى يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذى يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل خلقه وأكملهم شريعة وإن أمته أكمل الأمم وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتاب ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب وهو المرجو لنعمته ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

فصل

فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية من الذى دبرك بالطف

التدبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد تناك ولا بصر يدركك. ولا حيلة لك في الناس الغذاء ولا في دفع الضرر فمن الذي أجرى إليك من دم الأم ما يغذوك كما يغذو الماء النبات وقب ذلك الدم لبنا ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع وأبعدها من حيلة التمسك والطلب حتى إذا كمل خالقك واحتكم وقوى أديمك على مباشرة الهواء وبصرك على ملاقات الضياء وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي والتقلب على الغبراء هاج الطبق بأمك فازعجك إلى الخروج أيما ازعاج إلى عالم الابتلاء فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه لم يضمك قط ولم يشتمل عليك فيا بعد ما بين ذلك القبول والاشتمال حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرود والإخراج وكان مبهتجا بحملك فصار يستغيث ويعج إلى ربك من ثقلك فمن الذي فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضمه عليك حتى حفظت وكلت ثم فتح لك ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كالحب البصر لم يخنقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فمن الذي أوحى إليه أن يتضائق عليك وأنت نطفة حتى لا تفسد هناك وأوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سليما إلى أن خرجت فريداً وحيداً ضميئاً لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خلق الله وأضعفهم وأفقرهم فصرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتي معلقين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك في بطنها ثم ساقه إلى تينك الخزانتي أطف سوق على مجار وطرق قد تهيأت له فلا يزال واقفاً في طرقة ومجاربه حتى تستوفي ما في الخزانة فيجري وينساق إليك فهو بر لا تنقطع مادتها ولا تفسد طرقها يسوقها إليك في طرق لا يهتدى إليها الطواف ولا يسامكها الرجال فمن رققه لك وصفاء وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه أعدل لإحكام لا بالخار المؤذى ولا بالبارد الردي ولا المر ولا المالح ولا الكريه الرائحة بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن فوافاك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء حين تولد قد تلظت وحركت شفيتك للرضاع فتجد الثدي المعلق كالإداوة قد تدلى إليك وأقبل بدبه عليك ثم جعل في رأسه تلك الحيلة التي هي بمقدار صغرك فلا يضيق عنها ولا تعب بالتقامها ثم نقب لك في رأسها نقباً لطيفاً بحسب احتمالك ولم يوسعه فتختنق باللبن ولم يضيقه فتمصه بكلفة بل جعله بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك فمن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكون في أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلها فإذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسها على عدد الأنفس منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق

الحنان تود لو أن كل ما يؤلمك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء وأن حياتها تزداد في حياتك فن الذى وضع ذلك فى قلبها حتى إذا قوى بدنك وانسعت أمعاؤك وخشنت عظامك واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوى عليه لحمك . وضع فى فيك آله القطع والطحن فنصب لك أسنانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحنه بها فن الذى حبسها عنك أيام رضاعتك رحمة بأمك ولطفًا بها ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة بك وإحسانا إليك ولطفًا بك فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضررس كيف كان حال أمك بك ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك بهذه الأطعمة التى لا تسيفها إلا بعد تقطيعها وطحنها وكلما ازدادت قوة وحاجة إلى الأسنان فى أكل المطاعم المختلفة زيد لك فى تلك الآلات حتى تنتهى إلى النواجذ فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر الصلب ثم إذا ازدادت قوة زيد لك فيها حتى تنهى إلى الطواحين التى هى آخر الأضراس . فمن الذى ساعدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء ؟ ثم أنه اقتضت حكمته أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئاً بل غيباً لا عقل ولا فهم ولا علم وذلك من رحمته بك فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تمزق وتتصدع بل جعل ذلك يثقل فيك بالتدريج شيئاً فشيئاً فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل يصادفك يسيراً يسيراً حتى يتكامل فيك . واعتبر ذلك بأن الطفل إذا سبي صغيراً من بلده ومن بين أبويه ولا عقل له فإنه لا يؤلم ذلك وكلما كان أقرب إلى العقل كان أشق عليه وأصعب حتى إذا كان عاقلاً فلا تراه إلا كالواله الحيران ثم لو ولدت عاقلاً فهما كحالك فى كبرك تنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص وتنكدت أعظم تنكيد لأنك ترى نفسك محمولا رضيعاً معصياً بالخرق مربوطاً بالقمط مسجوناً فى المهد عاجزاً ضعيفاً عما يحاوله الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك التام فى هذه الحالة ثم لم يكن يوجد لك من الحلاوة واللطافة والوقع فى القاب والرحمة بك ما يوجد للولود الطفل بل تكون أنك خلق الله وأنقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولا وكان دخولك هذا العالم وأنت غيب لا تعقل شيئاً ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فتلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئاً فشيئاً حتى تألف الأشياء وتتمرن عليها وتخرج من التأمل لها والحيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها والإتيان لها . وفى ذلك وجوه أخرى من الحكمة غير ما ذكرناه . فن هذا الذى هو قيم عليك بالمرصاد يرصدك حتى يوافيك بكل شيء من المنافع والآراب والآلات فى وقت حاجتك لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنه ثم أنه أعطاك الأظفار

ورقت حاجتك إليها لمنافع شتى فإنها تعين الأصابع وتقويها فإن أكثر العمل لما كان برؤس الأصابع وعليها الاعتماد أعيئت بالأظافر قوة لها مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقسط الأذى الذى لا يخرج باللحم عنه إلى غير ذلك من فوائدها ثم جعلك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد إذ هو يجمع الحواس ومعدن الفكر والذكر وثمره العقل تنهى إليه ثم خص الذكر بأن جعل وجهه باللحية وتوابعها وقارا وهيبة له وجمالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث وبقيت الأثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها فبقى وجهها على حاله وأنصارت له ليكون أهيب للرجل على الشهرة وأكمل للذة الاستمتاع فالما و أحد والجوهر واحد والوعاء واحد واللقاح واحد فمن الذى أعطى الذكر الذكورية والآثى الأنوثة. ولا تلتفت إلى ما يقوله الجاهلة من الطبائعين فى سبب الإذكاء والإيثار وأحوال ذلك على الأمور الطبيعية التى لا تكاد تصدق فى هذا الموضع إلا انما كانا وكذبها أكثر من صدقها وليس استناد الإذكاء والإيثار إلا إلى محض المرسوم الإلهى الذى يلقى به إلى ملك التصوير حين يقول يارب ذكر أم أنثى شقى أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيوحى ربك ما يشاء ويكتب الملك فإذا كان للطبيعة تأثيراً فى الإذكاء والإيثار فلما تأثر فى الرزق والأجل والشقاء والسعادة وإلا فلا إذ مخرج الجميع ما يوحى به الله إلى الملك ونحن لا ننكر أن لذلك أسباباً أخرى ولكن تلك من الأسباب التى استأثر الله بها دون البشر قال الله تعالى (لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) إنى قوله قدير . فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال أحدها من تلد الإناث فقط . الثمانية من تلد الذكور فقط . الثالثة من تلد الزوجين الذكر والآثى وهو معنى التزويج هنا أن يجعل ما يهب له زوجين ذكراً وأنثى . الرابعة العقيم التى لا تلد أصلاً . وما يدل على أن سبب الإذكاء والإيثار لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وإنما يعلم بالوحي ما روى مسلم فى صحيحه من حديث ثوبان قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعنى فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودى إنما ندعوه باسمه الذى سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمى محمد الذى سماه به أهلى قال اليهودى جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفكم شئ إن حدثتكم قال أسمع بأذن فمسكت رسول الله ﷺ بعود معه فقال سل فقال اليهودى أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله ﷺ هم فى الظنن دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودى فما تحفظهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كبد حوت ذى النون قال فما غناؤهم على أثرها قال

ينجر لهم نور الجنة الذي يأكل من أطرافها قال فما شراهم عليه قال من عين تسمى
سلسيلا قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان
قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء
المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكر بإذن الله وإن علا منى المرأة منى
الرجل أنثى بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك أنثى ثم انصرف فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لقد سألتني عن هذا الذي سألتني عنه ومالي علم به حتى أتاني الله به والذي دل
عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من المائتين جميعاً فالذكر يقذف ماءه في رحم الأنثى
وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماؤه فيلتقي الماآن على أمر قد قدره الله وشاءه
فيخلق الولد بينهما جميعاً وأيهما غلب كان الشبه له كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس
قال بلغ عبد الله بن سلام قدوم النبي ﷺ فأتاه فقال إني سألتك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي
قال ما أول اشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى
أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله ﷺ أخبرني بهن أنا جبريل فقال
عبد الله ذلك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله ﷺ أما أول اشراط الساعة فنار
تخسر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما
الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة وسبقها ماؤه كان الشبه له وإن سبقت كان الشبه لها فقال
أشهد أنك رسول الله وذكر الحديث وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي
من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الأصفر فضحكت أم سلمة
فقال أو تحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فم يشبهها الولد فهذه الأحاديث الثلاثة تدل
على أن الولد يخلق من المائتين وأن الإذكار والإناث يكون بغلبة أحد المائتين وقهره الآخر
وعلوه عليه وإن الشبه يكون بالسبق فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له وهذه أمور ليس
عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا تعلم إلا بالوحى وليس في صناعتهم أيضاً ما ينافيها على أن
في النفس من حديث ثوبان ما فيها وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواه حفظه كما ينبغي وأن
يسكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار والإناث كما سأل عنه عبد الله بن
سلام ولذلك لم يخرج البخاري وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي بكر عن أنس عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكاً فيقول يارب نطفة يارب علقة يارب
مضغة فإذا أراد أن يخلقها قال يارب أذكر أم أنثى شق أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب
كذلك في بطن أمه أفلا ترى كيف أحال بالإذكار والإناث على مجرد المشيئة وقرنه بما لا تأثر للطبيعة
فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل ولم يتعرض الملك لكتبته الذي للطبيعة فيه مدخل ولا ترى
عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الإذكار والإناث

مع أنه أبلغ من الشبه والله أعلم وإن كان رسول الله ﷺ قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض الطبيائين من معرفة أسباب الإذكار والإيناث والله أعلم .

فصل

فانظر كيف جعلت آلات الجماع في الذكور والأنثى جميعاً على وفق الحكمة فجعلت في حق الذكر آلة ناشزة تمتد حتى توصل المني إلى قعر الرحم بمنزلة من يناول غيره شيئاً فهو يمد يده إليه حتى يوصله إياه ولأنه يحتاج إلى أن يقذف ماءه في قعر الرحم وأما الأنثى فجعل لها وعاء مجوف لأنها تحتاج إلى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشتمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لما كان ماء الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقيقاً ضعيفاً لا يخلق منه الولد جعل له الأنثيان وعاء يطبخ فيهما ويحكم إنضاجه ليشتد وينعمد ويصير قابلاً لأن يكون مبدأً للتخليق ولم تحتج المرأة إلى ذلك لأن رقة مائها ولطافته إذا مزج غلظ ماء الرجل وشدته قوى به واستحكم ولو كان الماء آن رقيقان ضعيفان لم يتكون الولد منهما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لحكم منها أن حرارته أقوى والأنثى باردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء وإنضاجه فيها ومنها أن ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ثرائبها إلى محله . ومنها أنها لما كانت محلاً للجماع أعطيت من الآلة ما يليق بها فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة والامتتاع ولما كانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة النامة فيها وجدت خلقة كل منهما عليه .

فصل

فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضائك وتقدير كل عضو منها : للأرب والمنفعة المبدأ لها فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والإعطاء . والمحاربة والدفع . والرجلان لحل البدن والسعي والركوب وانتصاف القامة والعينان للاهتمام والجمال والزينة والملاحة ورؤية مافي السموات والأرض وآياتهما وعجائبهما . والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك . والأنف للنفس وإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه . واللسان للبيان والترجمة عنك . والأذنان صاحبتا الأخبار تؤذيانها إليك . واللسان يباخ عنك . والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتنضجه وتطبخه وتصلحه إصلاحاً آخر وطبخاً آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر وطبخه الداخل ومنضجه يعانى من نضجه وطبخه مالا تهتدى إليه ولا تقدر عليه فهو يوقد عليه نيراناً تذيب الخصى وتذيب مالا تذيبه النار وهي في أطف موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب وهي أشد حرارة من النار وإلا فما يذيب هذه الأطعمة الغليظة الشديدة جداً حتى يجعلها ماء ذاتياً وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألفه ثم رتب منها مجارى

وطرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المنازل والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضررك وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك فهذه خزائنه للطعام وهذه خزائنه للحرارة وهذه خزائنه للدم وجعل منها خزائن مؤديات لئلا تختلط بالآخر فجعل خزائن للمرة السوداء وأخرى المرة الصفراء وأخرى للبول وأخرى للمني فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسرى منها في البدن فإنه إذا استقر فيها اشتعلت عليه وانضمت فتنطبخه وتجيد صنعته ثم يهضمه إلى السكيد في محار دقاق وقد جعل بين السكيد وبين تلك المجارى غشاء رقيقا كالمصفاة الضيفة الأنخاش تصفيه فلا يصل إلى السكيد منه شيء غليظ خشن فينسكدها لأن السكيد رقيقة لا تحمل الغليظ فإذا قبلته السكيد أنهزته إلى البدن كله في جوار مهياؤه بمنزلة المجارى المعدة للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالسقى ثم يبعث ما بقى من الخبث والفضول إلى مغاير ومصارف قد أعدت لها فما كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى الطحال وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره أحسن تقدير وكأنى بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة وفي الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقت أخبرني عن هذه الطبيعة أهى ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه فإن قالت لك بل هى ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة فقل لها هذا هو الخالق البارى المصور فلم تسميته طبيعية وبالله من ذكر الطبايع ومن يرغب فيها فهلا سميته بما سمي به نفسه على السن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء فإن هذا الذى وصفت به الطبيعة صفته تعالى وإن قالت لك بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقل لها هذا مالا يصدق ذر عقل سليم كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التى تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور وهل التصديق بمثل هذا لإدخول في سلك المجانين والمبرسمين ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما أدعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها فمن ربهها ومبدعها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك فهى إذا من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكال قدرته وعلمه وحكمته فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا محالمتك العقل والفطرة ولو حاكمتك إلى الطبيعة لرأيتك أنك خارج عن موجبها فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا وكفى بذلك جهلا وضلالا فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم ولا ندين

متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عالم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يثوده قيل لك فإذا أقررت ويحك بالخالق العظيم الذى لا إله غيره ولا رب سواه فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعلا أو موجبا بذاته وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السموات والأرضين ورب المشارق والمغارب الذى أحسن كل شئ خلقه وأتقن ما صنع فمالك جحدت أسمائه وصفاته وذاته وأضفت صنيعه إلى غيره وخلقته إلى سواه مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد وأحمد الله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لذلك على الخالق البارئ لفظها كما دل العقول عليه معناها لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أى مطبوعة ولا يتحمل غير هذا اللفظ لأنها على بناء الغرائز التى ركبت فى الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فهى التى طبع عليها الحيوان وطبعت فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تعالى كما دل معناها عليه والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب وهى سنته فى خليقته التى أوجدها عليه ثم أنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليرى عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء (وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) وإن الطبيعة التى انتهت نظر الخفافيش إليها إنما هى خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جمعت له حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره (ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)

فصل

فأعد النظر فى نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير فى تركيب البدن ووضح هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما أعدت له وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها لىكلا تنتشر فى البدن فتفسده ثم تأمل الحكمة البالغة فى تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل ولو أن صائغا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى والرب تعالى ينمى جسم الطفل وأعضائه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته لا يترايل ولا ينفك ولا ينقص . وأعجب من هذا كله تصويره فى الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تنصل إليه الآلات فيخرج بشراً سوياً مستوفياً لكل ما فيه مصاحته وقوامه

من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية
والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ
وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفي الحكمة وبديع الصنعة كل هذا صنع الله
أحسن الخالقين في قطرة من ماء مهين وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك وإعادته ودعاك
إلى التفكير فيه إلا لما بك من العبرة والمعرفة ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار
يشتمل على مزيد فائدة فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة فانظر إلى بعض ما خصك به
وفضلك به على البهائم المهمة إذ خلقك على هيئة تنتصب قائماً وتستوى جالساً وتستقبل
الأمشياء بيدك وتقبل عليها بجملك فيمكنك العمل والصلاح والتدبير ولو كنت كذوات
الأربع المسكوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة تميز واختصاص ولم ينهيك منك ما تنهى من
هذه النسبة.

فصل

قال الله تعالى (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم
الآية) فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل
والصورة والحسنة والهيئة الشريفة والقدر الممتد والكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص
الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد فكّم بين حاله وهو نقطة في داخل الرحم
مستودع هناك وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن (فتبارك الله أحسن الخالقين)
فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحه والكل قد أقيم في خدمته
وحوائجه فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والملائكة الموكلون به يحفظونه
والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه والأفلاك سخرت منقاداً بأمريه
مصلحه والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمته وأوقاته وإصلاح روائب
أقواته والعالم الجوى مسخر له برياحه وهوائه وسمحابه وطيره وما أودع فيه والعالم
السفلى كله مسخر له مخلوق لمصلحه أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته
وحيوانه وكل ما فيه كما قال تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره)
إلى قوله يتفكرون وقال تعالى (الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) إلى قوله كفار فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل
حكمته وبديع صفاته أطول باعاً وأملأ صواعاً من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه
راضياً بعيش بني جنسه لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحداً منهم يقول لي أسوة بهم وهول

أنا إلا من ربيعة أو مضر . وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضى من الغنيمة بالإياب فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون .

فصل

فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك وانظر إلى الحواس التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصباح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء ولم تجعل في الأعضاء التي تمتن كاليدين والرجلين فتعرض الآفات بمباشرة الأعمال والحركات ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبدن والظهر فيعسر عليك التلف والاطلاع على الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجعلها فالرأس صومعة الحواس . ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمسا في مقابلة المحسوسات الخمس ليلقى خمسا بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة لجعل البصر في مقابلة المبصرات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفة والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات واللمس في مقابلة الملموسات فأى محسوس بقى بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة ولما كان ماعداها إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة وهي هذه الخماس التي جرت عليها السنة العامة والخاصة حيث يقولون في المفكر المتأمل . ضرب أخماسه في أسداسه فأخماسه حواسه الخمس وأسداسه جهاته الست وأرادوا بذلك أنه جذبه القلب وسار به في الأقطار والجهات حتى قلب حواسه الخمس في جهاته الست وضر بها فيها لشدة فكره .

فصل

ثم أعيئت هذه الحواس بمخلوقات أخر منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها فأعيئت حاسة البصر بالضياء والشعاع فلولا لم ينتفع الناظر ببصره فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئا . وأعيئت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقيها إلى الأذن فتحويه ثم تقلبه إلى القوة السامعة ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئا . وأعيئت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها إليها فتدركها فلولا هو لم تشم شيئا . وأعيئت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الزائقة به طعوم الأشياء ولهذا لم يكن له طعم لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه ولا يحصل به مقصوده . وأعيئت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات ولم تحتج إلى شيء

من خارج بخلاف غيرها من الحواس بل تدرك الملابس بلا واسطة بينها وبينها لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملامسة فلم تحتاج إلى واسطة .

فصل

ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه ولا يتهياً له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره فلا يشعر بحفرة يهوى فيها ولا بحيوان يقصده كالسبع فيتحرز له ولا بعدو يهوى نحوه ليقتله ولا يتمكن من هرب إن طلب بل هو ملق السلم لمن رآه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءه لكان عطفه أقرب من سلامته فإنه بمنزلة لحم على وضم ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة وحسناً وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت ليهنأ له العيش وتم مصلحته ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف . هذا حكم من ولد أصمى فأما من أصيب بعينه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية إلى البلية فالحنّة عليه شديدة لأنه قد حيل بينه وبين ما ألغى من المرائي والصور ووجوه الانتفاع ببصره فهذا له حكم آخر . وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة ويعدم لذة المذاكرة ونغم الأصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس في خطابه ويتبرمون به ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم فهو بينهم شاهد كغائب وحى كمت وقريب كبعيد . وقد اختلف النظر في أيهما أقرب إلى السكّال وأقل اختلالاً لأموره الضرر أو الاطرش وذكروا في ذلك وجوهاً وهذا مبني على أصل آخر وهو أي الصفتين أكمل صفة السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك فأى الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى . والذي يليق بهذا الموضع أن يقال عادم البصر أشدّهما ضرراً وأسلمهما ديناً وأحمدهما عاقبة وعادم السمع أقلهما ضرراً في دنياه وأجهلها بدينه وأسوأ عاقبة فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصر ولا يناله من العلم ما يكفه عنها فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثر ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش وكان فيهم جماعة أضراء وقل أن يبطل الله أرولياءه بالطرش ويبطل كثير منهم بالعمى . فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة فضرر الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا والمعاني من عافاه الله منهما ومتمعه يسمعه وبصره وجعلهما الواوئين منه .

فصل

وأما من عدم اتبيانين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية بل هي أحسن حالا منه فإن فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها وهذا يحتمل كثيرا عما تهتدى إليه البهائم ويلقى نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنه وأن عدم بيان اللسان دون بيان القلب ومن عدم خاصة الإنسان وهي النطق اشتدت المؤنة به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب فهو كالمقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله فمكّم الله على عبده من نعمة سابعة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها ولو فقد شيئا منها تمنى أنه له بالدنيا وما عليها فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عار من شكرها ولو عرصت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لآبى المعاوضة وعلم أنها معاوضة غبن (إن الإنسان لظلوم كفور) .

فصل

ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحادا ومثنى وثلاث ورباع وما في ذلك من الحكم البالغة فالرأس واللسان والأنف والذكر خلق كل منهما واحدا فقط إذ لا مصلحة في كونه أكثر من ذلك ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لانتقل بدنه من غير حاجة إليه لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد ثم أن الإنسان كان ينقسم برأسه قسمين فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معا كلاما واحدا وسمعا واحدا وبصرا واحدا كان الآخر فضلة لا فائدة فيه وإن اختلف إدراكهما اختلفت عليه أحواله وإدراكاته وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد فإن تكلم بهما كلاما واحدا كان أحدهما ضائعا وإن تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك وإن تكلم بهما معا كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدر بأي الكلامين يأخذ وكذلك لو كان له عنوان وفان لكان مع قبح الخلقة أحدهما فضلة لا منفعة فيه وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والأذنين والشففتين واليدين والرجلين والساقين والفتخين والوركين والثديين فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة بيّنة والجمال والزينة عليها بادية فلو كان الإنسان بعين واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصا وكذلك الحاجبان وأما اليدين والرجلان والساقان والفتخان فتعددهما ضروري للإنسان لا تتم مصلحته إلا بذلك ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجليه كيف تبقى حاله وعجزه فلو أن النجار والخياط والحداد والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تنأى إلا باليدين شلت يد أحدهما لتعطلت عليه صنعتها فاقضت الحكمة

أن أعطى من هذا الضرب من الجوارح والأعضاء اثنين اثنين وكذلك أعطى شفتين لأنه لا تكمل مصلحته إلا بهما وفيهما ضرور عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك وأما الأعضاء الثلاثة فهي جوانب أنفه وحيطانه وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم وأما الأعضاء الرباعية فالسكباب الأربعة التي هي مجمع القدمين والممسكة لهما وبهما قوة القدمين وحر كتهما وفيهما منافع الساقين وكذلك أجفان العينين فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم فاقبضت الحكمة البالغة أن جمعت الأعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة فلو زادت أو نقصت لكان نقصا في الخلقة ولهذا يوجد في النوع الإنساني من زائد في الخلقة ونقص منها ما يدل على حكمة الرب تعالى وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا وليعلم الكامل الخلقة تمام النعمة عليه وأنه خلق خلقا سويا معتدلا لم يزد في خلقه ما لا يحتاج إليه ولم ينقص منه ما يحتاج إليه كما يراه في غيره فهو أجدر أن لم يزداد شكرا وحمداً لربه ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة وإنما ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه وأنه يخلق ما يشاء .

فصل

من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنسان بين صورهم فقل أن يرى إثنان متشابهان من كل وجه وذلك من أندر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعيم والوحوش والطير وسائر الدواب فإنك ترى السرب من الطيلاء والثلة من الغنم والذود من الإبل والصوار من البقر تتشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة والناس مختلفة صورهم وخلقتهم فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة بل ولا صوت واحد وحنجرة واحدة والحكمة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعينهم وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات فلو لا الفرق والاختلاف في الصور لفست أحوالهم وتشت نظامهم ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه ولا المدين من رب الدين ولا البائع من المشتري ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها للاختلاط ولا هي تعرف بعلمها من غيره وفي ذلك أعظم الفساد والخلل فمن الذي ميز بين حلاهم وصورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لا تناهها العبارة ولا يدركها الوصف فسل المعطل أهذا فعل الطبيعة وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع وأين قول الطبائعيين أن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . ربما وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما فتعظم عليهم المؤنة في

معاملتهما وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق وإذا كان هذا يمرض في التشابه في الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقي فرا الظن لو وضع التشابه في الخاتمة والصورة . ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئا لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها . فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء .

فصل

ثم تأمل لم صارت المرأة والرجل إذا أدركا اشتراكا في نبات العانة ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قima على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه ميمه عليها بما فيه له المهابة والعز والوقار والجلالة لكمالها وحاجته إلى ذلك وممتهتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لتبقى نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر واشتركا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها .

فصل

ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الخلق وتمييز آلاته والكلام وانتظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسها تجدد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الخنجرة حتى ينتهي إلى الخلق واللسان والشفيتين والأسنان فيحدث له هناك مقاطع ونمايات وأجاس يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس مبین منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف فهو صوت واحد ساذج يجري في قصبة واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع وحدود تسمع له منها تسعة وعشرين حرفا يدور عليها الكلام كله أمره ونهي وخبره واستخباره ونظمه ونثرة وخطبه ومواعظه وفضوله فمنه المضحك ومنه المبكي ومنه المؤيس ومنه المظمع ومنه المخوف ومنه المرجى والمسلى والمخزن والقابض للنفس والجوارح والمذمط لها والذي يسقم الصحيح ويبرىء السقيم ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء وتستمال به القلوب ويؤلف به بين المتباغضين ويوالى به بين المتعادين ومنه ما هو بضد ذلك ومنه الكلمة التي لا يلقي لها صاحبها بالا يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والكلمة التي لا يلقي لها بالا صاحبها يركض بها في أعلا عليمين في جوار رب العالمين فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ما يراد به ولا أين ينتهي ولا أين مستقره هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الألسنة واللغات التي لا يحصيها إلا الله فيجتمع الجمع من الناس من بلاد شتى فيتكلم كل منهم بلغته

فتسمع لغات مختلفة ، كلاما منتظما مؤلفا ولا بدري كل منهم مايقول الآخر واللسان الذى هو جارحة واحد فى الشكل والمنظر وكذلك الخلق والأضراس والشفتان والكلام مختلف متفاوت أعظم تفاوت فالآية فى ذلك كالآية فى الأرض التى تسقى بماء واحد وتخرج مع ذلك من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواع المختلفة المنبأية ولهذا أخبر الله سبحانه فى كتابه أن فى كل منهما آيات فقال (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين) وقال (وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد) الآية فانظر الآن فى الحنجرة كيف هى كالأنبوب الخروج الصوت واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغمات ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم الحروف التى تخرج منها ومن اللسان ومن سقطت شفته كيف لم يقم الراء واللام ومن عرضت له آفة فى حلقة كيف لم يتمكن من الحروف الحلقيّة . وقد شبه أصحاب التشرىح مخرج الصوت بالمزمار والرنة بالزق الذى ينفخ فيه من تحته ليدخل الريح فيه والفضلات التى تقبض على الرنة ليخرج الصوت من الحنجرة بالكاف التى تقبض على الزق حتى يخرج الهواء فى القصب والشفتين والأسنان التى تصوغ الصوت حروفا ونغما بالأصابع التى تختلف على المزمار فتصوغه الحانا والمقاطع التى ينتهى إليها الصوت بالإبغاش التى فى القصبة حتى قيل إن المزمار إنما اتخذ على مثال ذات من الإنسان فإذا تعجبت من الصناعة التى تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات فما أحرأك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التى أخرجت تلك الحروف والأصوات من اللحم والدم والعروق والمظام ويأبعد ما بينهما ولكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب فإذا رأت مالا نسبة له إليه أصلا إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسبيح الرب تعالى وعندها من آياته العجيبة الباهرة ماهو أعظم من ذلك بما لا يدركه القياس ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والخلوق والألسنة والشفاه والأسنان فمن الذى ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم .

فصل

وفى هذه الآلات ماأرب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام فى الحنجرة مسلك النسيم البارد الذى يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع وفى اللسان منفعة الذوق فتذاق به الطعوم وتدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام وأن يلوكه ويقبله حتى يسهل مسلكه فى الخلق وفى الأسنان من المنافع ماهو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها إسناد الشفتين وامساكهما

عن الاسرغاه وتشويه الصورة ولهذا ترى من سقطت أسنانه كيف تسترخى شفتاه وفي الشفتين منافع عديدة يرشف بها الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر فلا يشرق به الشارب ثم هما باب مغلق على الفم الذي إليه ينتهي إليه ما يخرج من الجوف ومنه يبتدى ما يلج فيه فهما عطاء وطابق عليه يفتحهما البواب متى شاء ويغلقهما إذا شاء وهما أيضا جمال وزينة للوجه وفيهما منافع أخرى سوى ذلك وانظر إلى من سقطت شفتاه ما أشوه منظره وقد بان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح كما تتصرف الأداة الواحدة في أعمال شتى هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقته لرأيت العجب العجيب وتكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل قد لف بحجب وأغشية بعضها فوق بعض لتصونه عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخوذة وببضعة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة التي تصل إليه فتتلقاها تلك الببضعة عنه بمنزلة الخوذة التي على رأس المحارب ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس يستتر العظم من البروز والمؤذيات ثم كسيت تلك الفروة نحلة من الشعر الوافر وقاية لها وسترا من الحر والبرد والأذى وجالا وزينة له فسل المعطل من الذي حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذا التقدير وجعله خزانة أودع فيها من المذافع والقوى والعجائب ما أودعه ثم أحكم سد تلك الخزانة وحصنها أتم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والادراكات ومن الذي جعل الأجفان على العينين كالغشاء والأشعار كالأشراج والأهداب كالرفوف عليها إذا فتحت ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السموات سبعة وجعل لكل طبقة منفعة وفائدة فلو اختلت طبقة منها لاختل البصر ومن شقهما في الوجه أحسن شق وأعطاهما أحسن شكل وأودع الملاحظة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطلية وحارسا للبدن ورائدا يرسله كالجنود في مهماته فلا يتعب ولا يعمى على كثرة ظمئه وطول سفره ومن أودع النور الباصر فيه في قدر جرم العدسة فيرى فيه السموات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب من داخل سبع طبقات وجعلهما في أعلا الوجه بمنزلة الحارس على الرابية العالية ربيطة للبدن ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة وأقام جنود الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته وذللمه الهوى مؤتمرة إذا أمرها منتهية إذا نهاها سامعة له مطيعة تكدر وتسمى في مرضاته فلا تستطيع منه خلاصا ولا خروجا عن أمره فمنار سوله ومنها بريده ومنها ترجمانه ومنها أعوانه وكل منها على عمل لا يتعباه ولا يتصرف في غير عمله حتى إذا أراد الراحة أوعز إليها بالهدوء والسكون ليأخذ الملك راحته فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده

بين يديه على أعمالها وذهبت حيث وجهها دائبة لا تفتر فلو شاهدته في محل ملكه والأشغال والمراسيم صادرة عنه وواردة والعساكر في خدمته والبرد يتردد بينه وبين جنده ورعيته لرأيت له شأنا عجيبا فإذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار قال تعالى (وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون) فدعا عباده إلى التفكير في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباريها ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب ولأطلنا النفس إلى هذه الغاية ولكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة والفكرة فيه بما يزيد المؤمن إيمانا فكم دون القلب من حرس وكم له من خادم وكم له من عبيد ولا يشعر به والله ما خلق له وهياً له وأريد منه وأعد له من السكرامه والتعظيم أو الهوان والعذاب فأما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه ربه ويسمع خطابه وإما أسير في السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الآليم فلو عقل هذا السلطان ماهياً له لضن بملكه واسعى في الملك الذي لا ينقطع ولا يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضى الله أمراً كان مفعولاً .

فصل

ومن جعل في الخلق منفذين ه أحدهما للصوت والنفس الواصل إلى الرئة والآخر للطعام والشراب وهو المريء الواصل إلى المعدة وجعل بينهما حاجزاً يمنع عبور أحدهما وطريق الآخر فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان ومن جعل الرئة مرسلة لمنقب الروح عليه لا تنى ولا تفتر لكيلا تنحصر الحرارة فيه فيهلك . ومن جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجاً تقبضها لكيلا تجرى جرياً دائماً فتفسد على الإنسان عيشته ويمنع الناس من مجالسة بعضهم بعضاً . ومن جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لأنها هيئت لطبخ الأطعمة وإيضاجها فلو كانت لحماً غضاً لا تطبخت هي ونضجت فجعلت كالعصب الشديد التقوى على الطبخ والإيضاج ولا تنهكها النار التي تحتها . ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم وعمل هو ألطف من عمل المعدة . ومن حصن المنخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا تفسد ولا تذوب . ومن جعل الدم السيل محبوساً محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الوعاء ليضبط فلا يجرى . ومن جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها وصيانة من الأعمال والصناعات . ومن جعل داخل الأذن مستويا كهيئة الكوكب ليترد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل وقد انسكرت حدة الهواء فلا ينسكوه وليتعدى على الهواء النفوذ إليه قبل أن يمسك وليسك

ما عساه أن يغشاهما من القذى والوسخ ولغير ذلك من الحكم ومن جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء ليقبها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل . ومن جعل ماء العينين ملحاً يحفظها من الذوبان وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والهوام والبعوض وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها . ومن جعل باب الخلاء في الإنسان في أستر موضع كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدار وهكذا منفذ الخلاء من الإنسان في أستر موضع ليس بارزاً من خلفه ولا ناشزاً بين يديه بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقى عليه الفخذان بما عليهما من اللحم متوارياً فإذا جاء وقت الحاجة وجلس الإنسان لها برز ذلك المخرج للأرض . ومن جعل الأسنان حداداً لقطع الطعام وتفصيله والأضراس عراضاً لرضه وطحنه . ومن سلب الإحساس الحيواني الشعور والأظفار التي في الآدمي لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها ولو كانت تحس لوقع الإنسان منها في إحدى البليتين أما تركها حتى تطول وتفحش ونثقل عليه وأما مقاساة الألم والوجع عند أخذها . ومن جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة اللبس ولشق عليه كثير من الأعمال التي تباشر بالكف ولهذا الحكمة لم يكن هن الرجل قابلاً لإنباته لأنه يمنعه من الجماع . ولما كانت المادة تقتضي لإنباته هناك نبت حول هن الرجل والمرأة ولهذا الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضاً القدم إخصاها وظاهرها لأنها تلاقى التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شعر لآذى الإنسان جسدا وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان وليس هذا الإنسان وحده بل ترى البهائم قد جعلها الشعر كلها وأخلت هذه المواضع منه لهذه الحكمة أفلا ترى الصنعة الإلهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة ولما اجتهد الطاعنون في الحكمة العائنون للخنقة فيما يطعنون به عابوا الشعور تحت الآباط وشعر العانة وشعر باطن الأنف وشعر الركبتين وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة . وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها بل لا نسبة لما علوه إلى ما جهلوه فيها لو قيسست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كسفرة عصفور في البحر وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف ويعلم الحكمة فيما جهله منها مثلها فيمعاله بل أعظم وأدق وما مثل هؤلاء الخمقى الذوكي إلا كمثل رجل لا علمه بدقائق الصنائع

والعلوم من البناء والهندسة والطب بل والحياكة والخياطة والنجارة إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب صناعاتهم تخفيت عليه لجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه وأى حكمة تقتضيه هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها فما الظن بمن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه في خلقه فلا شريك له بوجه فن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله أو يجعل عقله عياراً عليها فما أدركه أقرب وما لم يدركه نفاء فهو من أجهل الجاهلين والله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تنكر. فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما اقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها ألا ترى أن العشب ينبت في مسة تنقع المياه بعد نضوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن وهي أقبل لنبت الشعر وأهياً فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعراً ولو حبست في داخل البدن لأضرته وأذت باطنه وفروجه عين مصلحة الحيوان واحتباسها إنما يكون لنقص وآفة فيه وهذا كخروج دم الحيض من المرأة فإنه عين مصلحتها وكالها ولهذا يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها. ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس واللحية بعد إبانته كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلقة ضعيف التركيب فإذا شاهدت ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته فمالك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك حكمته. ومن جعل الريق يجرى دائماً إلى الفم لا ينقطع عنه ليبل الحلق واللهاوت ويسهل الكلام ويسمخ الطعام. قال بقرط الرطوبة في الفم مطية الغذاء فتأمل حالك عند ما يحف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغنى عنه.

فصل

ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة فإن الأطباء والطبائعين شهدوا منفعة ذلك وحكمته وقالوا في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثاً عظيمة فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح. وأيضاً فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجارى النفس ويفتح العروق ويصاها ويقوى الأعصاب وكما للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم المؤذى وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك فممكنذا أيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمه اضطراب الأرشية وسلكوا في هذا الباب مسالك. فقالت (١٨ - مفتاح ١)

طائفة ليس إلا محض المشيئة العارضة عن الحكمة والغاية المطلوبة وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة وكلموا سئلوا عن شيء أجابوا بلا يسأل عما يفعل وهذا من أصدق الكلام وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبية وإنه لكامل حكمته لامتقن الحكمة ولا يعترض عليه بالسؤال لأنه لا يفعل شيئاً سدى ولا خلق شيئاً عبثاً وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى إلى قوله (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفرون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لاتساويه فسواها به مع أعظم الفرق فقول لا يسأل عما يفعل إثبات للحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية وقوله وهم يسألون في صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية فإنها مسئولة مربوبة مدبرة فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرقان فهذا الذي سيق له الكلام فجعلها الجبرية ملجأ ومقلاً في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحموده وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب . وقالت طائفة الحكمة في ابتلائهم تعويضهم في الآخرة بالشواب التام فقليل لهم قد كان يمكن إيصال الثواب إليهم بدون هذا الإيلاء فأجابوا بأن توسط الإيلاء في حقهم كتوسط التكليف في حق المكلفين فقليل لهم فهذا ينقض عليكم بإيلاء أطفال الكفار فأجابوا بأننا لا نقول أنهم في النار كما قاله من قاله من الناس والنار لا يدخلها أحد إلا بذنب وهؤلاء لا ذنب لهم وكذا الكلام معهم في مسئلة الأطفال والحجاج فيها من الجانبين بما ليس هذا موضعه فأورد عليهم ما لا جواب لهم عنه وهو إيلاء أطامهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر فإن هذا لا تعويض فيه قطعاً ولا هو عقوبة على الكفر فإن العقوبة لا تكون سلفاً وتعجيلاً فخاروا في هذا الموضع واضطربت أصولهم ولم يأتوا بما يقبله العقل . وقالت طائفة ثالثة هذا السؤال لو تأمله مورده لعلم أنه ساقط وإن تكلف الجواب عنه إلزام ما لا يلزم فإن هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الإنسانية التي لم يخلق منفسكا عنها فهي كالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز فالسؤال عن حكم الحاجة إلى الأكل عند الجوع والحاجة إلى الشرب عند الظمأ وإلى النوم والراحة عند التعب فإن هذه الآلام هي من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا الحيوان فلو تجرد عنها لم يكن إنساناً بل كان ملكاً أو خلقاً آخر وليست آلام الأطفال بأصعب من آلام البالغين لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم ولم يبين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الخلقة فلو لم يخلق كذلك لكان خلقاً آخر فيرى

أن الطفل إذا جاع أو عطش أو برد أو تعب قد خضع من ذلك بما لم يمتحن به الكبير فأبلامه
بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإبلامه بالجوع والعطش والبرد والحرق ذلك أو فوقه وما خلق
الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النشأة . قالوا فإن سأل سائل وقال فلم خلق كذلك وهلا
خلق خلقه غير قابلة للألم فهذا سؤال فاسد فإن الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من
مادة ضعيفة فهي عرضة للآفات وركبه تركيباً معرضاً لأنواع الآلام وجعل فيه الاختلاط
الأربعة التي لا قوام له إلا بها ولا يكون إلا عليها وهي لا محالة توجب امتزاجاً واختلاطاً
وتفاعلاً يعني بعضها على بعض بكيفية تارة وبكميته تارة وبهما تارة وذلك موجب الآلام
قطعاً ووجود المألوم بدون لازمه محال ثم أنه سبحانه ركب فيه من القوى والشهوة والإرادة
ما يوجب حركته الدائمة وسعيه في طلب ما يصلحه ودفع ما يضره بنفسه تارة وبمن يعينه تارة
فأخرج النوع بعضه إلى بعض لحدث من ذلك الاختلاط بينهم وبغى بعضهم على بعض لحدث من
ذلك الآلام والشروع بنحو ما يحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطها وبغى بعضها على بعض
والآلام لا تتخلف عن هذا الامتزاج أبداً إلا في دار البقاء والنعيم المقيم لاني دار الابتلاء
والامتحان فن ظن أن الحكمة في أن تجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن
باطلاً بل الحكمة التامة البالغة إقتضت أن تكون هذه الدار بمزوجة عافيتها بيلائها وراحتها
بعنائها ولذتها بآلامها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها فهي دار ابتلاء تدفع بعض آفاتنا ببعض
كما قال القائل :

أصبحت في دار بليات أدفع آفات

ولقد صدق فإبك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجوع والراحة وسائر
ها يستلذ به رأيت يدفع بها ما قبله من الآلام والبليات أفلا تراك تدفع بالأكل ألم الجوع
وبالشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر والبرد وكذا سائر ما ومن هنا قال بعض العقلاء
إن لذاتها لنا هي دفع الآلام لا غير فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى ومحل آخر
غير هذه فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على المعاد وأن
الحكمة التي إقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما ودار
خالصة للآلام لا يشوبها لذة ما والدار الأولى الجنة والدار الثانية النار أفلا ترى كيف ذلك
ذلك مع ما أنت مجبول عليه في هذه النشأة من اللذة والألم على الجنة والنار ورأيت
شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كأنك تعانينهما عياناً وانظر كيف دل العيان
والحس والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبروا به من الجنة والنار
فتأمل كيف قاد النظر في حكمة الله إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وما أخبروا

به تفصيلا يدل عليه العقل بخلاف ما ين هذا من مقام من أداء عليه إلى المعارضة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأداته واسكن تلك العقول كأدها باريها ووكها إلى أنفسها لحثات بها عساكر الخذلان من كل جانب وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعة من هذا الكتاب والله المحمود المسؤول تمام نعمته فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلام الأطفال لعلك لا تظفر بها في أكثر الكتب . فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت في الإنسان وما فيها من الحكمة والمنفعة وما جعل لكل واحد منها في الطبع المجرد والداعي الذي يقتضيه ويستحثه فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته وبماته والكرى يقتضى النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن والأعضاء واجام القوى وعودها إلى قوتها جديدة غير كالة والشبق يقتضى الجماع الذي به دوام النسل وقضاء الوطر وتمام اللذة فتجد هذه الدواعي تستحث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير اختياره وذلك عين الحكمة فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعى هذه المستحثات إذا أراد لأوشك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة فينحل بدنه وهلك ويترامى إلى الفساد وهو لا يشعر كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والصالح فدأفه وأعرض عنه حتى إذا استحك به الداء أهلكه فافتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصالحته وتزد عليه بغير اختياره ولا استدعائه فجعل لكل واحد من هذه الأفعال محرك من نفس الطبيعة يحركه ويحدوه عليه . ثم أنظر إلى ما يعطيه من القوى المختلفة التي بها قوامه فأعطى القوة الجاذبة الطالبة المستحثة التي تقتضى معلوما من الغذاء فتأخذه ويورده على الأعضاء بحسب قبولها ثم أعطى القوة المسكة التي تمسك الطعام وتحبسه ريثما تنضجه الطبيعة وتحكم طبعه وتهبؤه لمصارفه وتبعثه لمستحقه ثم أعطى القوة الدافعة وهي التي تدفع ثقله ومالا منفعته فيه فتدفعه وتخرجه عن البدن لئلا يؤذيه وينهكه فن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك إليها ومن جعلها خادماً لك ومن أعطاهما أفعاله واستعمل كل واحد منها على غير عمل الآخر ومن ألف بينها على تباينها حتى اجتمعت في شخص واحد ومحل واحد ولو عادى بينها كان بعضها يذهب بعضها فن كان يحول بينه وبين ذلك فلولا القوة الجاذبة كيف كنت متحركاً لطلب الغذاء الذي به قوام البدن ولولا المسكة كيف كان الطعام يذهب في الجوف حتى تهضم المعدة ولولا الهاضمة كيف كان يطبخ حتى يخلص منه الصفو إلى سائر أجزاء البدن وأعماقه ولولا الدافعة كيف كان الثقل المؤذى القاتل لو انحبس يخرج أولاً فلولا فيستريح البدن فيخف

وينشط . فتأمل كيف وكلت هذه الفترة بك والقيام بمصالحك فالبدن كدار للملك فيها حشمه وخدمه قد وكل بتلك الدار أقواماً يقومون بمصالحها فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزنه الى أن يهياً ويصلح وبعضهم يقبضه فيهيؤه ويصلحه ويدفعه الى أهل الدار ويفرقه عليهم بحسب حاجاتهم وبعضهم لمسح الدار وتنظيفها وكنسها من المزابيل والأفذار فالملك هو الملك الحق المبين جل جلاله والدار أنت والحشم والخدم الأعضاء والجوارح والقوام عليها هذه القوى التي ذكرناها .

(تنبيه) فرق بين نظر الطبيب والطبائعي في هذه الأمور فنظرهما فيها مقصور على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وباريها وماله فيها من الحكم الباطنة والنعيم السابغة والآلاء التي دعا العباد إلى شكرها وذكرها .

(تنبيه) ثم تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان وماله فيهما من الحكم وما للعبد فيهما من المصالح فإنه لولا القوة الحافظة التي خص بها لدخل عليه الخلل في أموره كلها ولم يعرف ماله وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا ما سمع ورأى ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من عامله ولا من تنفعه فيقرب منه ولا من ضره فيبتأى عنه ثم كان لا يهتدى إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا ولا يعرف علماً ولو درسه عمره ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضى بل كان خليقاً أن ينساخ من الإنسانية أصلاً فتأمل عظيم المنفعة عليك في هذه الخلال وموقع الواحدة منها فضلاً عن جميعهن ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان فإنه لولا النسيان لما سلا شيئاً ولا انقضت له حسرة ولا تعزى عن مصيبة ولا مات له حزن ولا بطل له حقد ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجا غفلة عذر ولا نقمة من حاسد فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما وجعله في كل واحد منهما ضرباً من المصلحة .

(تنبيه) ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعاً بل هو خاصة الإنسانية فمن لحياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتها الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف ولم يوف بالوعد ولم يؤد أمانة ولم يقض لأحد حاجة ولا تحرى الرجل الجميل فأثره والقبيح فتجنبه ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه ولم يرع لخلق

حقاً ولم يصل له رحماً ولا بر له والدأ فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلمها من الخلق قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها . وفي الترمذي وغيره مرفوعاً استحياوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر المقابر والبلى وقال ﷺ إذا لم تستح فاصنع ما شئت وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد كقوله تعالى (إعملوا ما شئتم) وقوله (كلوا وتمتعوا قليلاً) وقالت طائفة هو إذن وإباحة والمعنى إنك إذا أردت أن تفعل فعلاً فانظر قبل فعله فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح . وعندى أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر وهو في قوة قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهي فليس يأذن ولا هو مجرد تهديد وإنما هو في معنى الخبر . والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء فن لم يستح فإنه يصنع ما شاء وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديمة جداً وهي أن للإنسان أمرين وزاجرين أمر وزاجر من جهة الحياء فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي وله أمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة فلم يطع أمر الحياء وزاجره أطاع أمر الهوى والشهوة ولا بد لإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهي .

(تنبيه) ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين النطقي والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانه في جملة من اعتد به من نعمه على العبد فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله ﷺ (اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجى ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة ومن شهوده عما فيه محض تعدد النعم وذكور مادة خلقه هاهنا من العلقه وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذي كالفخار أو مادة الفرع وهو الماء المهيّن وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقه فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقه ثم ذكر ثالثاً التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيّد أخبار الماضين للباقيين اللاحقين ولولا الكتابة لا تقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنن وتخبطت الأحكام ولم يعرف

الخلف مذاهب السلف وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم وديناهم إنما يعترهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم لجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم والتعليم به وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفتنة والحيلة فإنه الذي يبلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضله فهو الذي عليه الكتابة وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم فإن عليه فتعلم كما أنه دله الكلام فتكلم . هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به والبنان الذي يخط به ومن هيا ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات ومن الذي أنطق لسانه وحرك بنانه ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد فحكم الله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جاد ووضعته على القرطاس وهو جاد فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل فن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيباً معناه أعجب من صورته فتقضى به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدى عليك ما لا يجدى من ترسله سوى من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي فقد دل التعاليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطى لهذه المراتب ودل قوله خالق على أنه يعطى الوجود العيني فدل هذه الآيات مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسندة إليه تعالى خلقا وتعلما وذكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقا خاصا وتعلما عاما وتعلما خاصا وذكر من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وصفاً ومنه كل خير فعلا فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الخالق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه لا من حاجة دعوته إلى ذلك وهو الغني الحميد وقوله تعالى (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها فقوله خلق الإنسان إخبار عن الإيجاد الخارجى العيني وخص الإنسان بالخلق لما تقدم به وقوله علم القرآن إخبار عن إعطاء الوجود العلمى الذهني فإنما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه كما أنه إنما صار إنسانا بخلقفه فهو الذي خلقه وعلمه ثم قال علمه البيان والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانا . أحدها البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات . الثاني البيان

اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره . الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين الناظر معانيها كما يتبين للسامع معاني الألفاظ فهذا بيان للعين وذلك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله (أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) وقوله (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله (صم بكم عمى) وقوله (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاة) وقد تقدم بسط هذا الكلام .

(تنبيه) ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان عليه بما فيه صلاح معاشه ومعاده ومنع عنه علم مالا حاجة له به فجعله به لا يضر وعلمه به لا ينفع به انتفاعاً طائلاً ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير وكلها كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح فكما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وكلها يخطر ببالك وكلها نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أجل منها وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالة ولذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك فإنا نطأبوه من مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطيق حصرها إلا الله ثم ركر ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين به ولهذا يقول تعالى (فذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين) وقوله (فذكر إن نفعتم الذكري) وقوله (إنما أنت مذكر) وقوله (فما لهم عن التذكرة معرضين) وهو كثير في القرآن ومفصلين (١) لما في الفطرة والعقل العلم به جملة فانظر كيف وجد الإقرار به وتوحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية لإثبات رسالة رسله وبجائزات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعاً في الفطرة مركزاً فيها فلو خلقت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه ولأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب واسكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت

(١) — قوله ومفصلين — معطوف على قوله مذكرين من قوله ثم بعث الرسل مذكرين اهـ .

عليه أنكرت ما أنكرت وجحدت ما جحدت فبعت الله رسله مذكرين لأصحاب الفطر
الصحيحة السليمة فانقادوا طوعاً واختياراً ومحبة وإذعاناً بما جعل من شواهد ذلك في
قلوبهم حتى أن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم أنها
دعوة حق برهانها فيها ومعدن (١) ومقيمين البينة على أصحاب الفطر الفاسدة لئلا نحتج على
الله بأنه ما أرشدها ولاهداها فيحق القول عليها بإقامة الحججة فلا يكون سبحانه ظالماً لها
بتعذيبها وأشقاها وقد بين ذلك سبحانه في قوله (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان
حيّاً ويحق القول على الكافرين) فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والتمادة له بالتوسيد وإثبات
أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في الفطر ولم يكن ليعرف بها أنها
ثابتة في فطرته فلما ذكرته الرسل ونهته رأى ما أخبروه به مستقراً في فطرته شاهداً به عقله
بل وجوارحه ولسان حاله وهذا أعظم ما يكون من الإيمان وهو الذي كتبه سبحانه في
قلوب أوليائه وخاصته فقال (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) فتدبر هذا الفصل
فإنه من الكنوز في هذا الكتاب وهو حقيق بأن تثني عليه الخناصر ولله الحمد والمنة
والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم
يعطه من غيرها لعظم حاجته في معاشه ومعاده لإيها ثم وضع في العقل من الإقرار بحسن
شرعه ودينه الذي هو ظله في أرضه وعدله بين عباده ونوره في العالم مآلوا اجتمعت عقول
العالمين كلهم فكانوا على عقل أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقترحوا شيئاً أحسن منه
ولأعدل ولا أصلح ولا أنفع للخلقة في معاشها ومعادها فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر
حججه على أنه الله الذي لا إله إلا هو وإنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب ومثال فضلا
عن أن يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع
المعذرة وإزاحة العلة والشبهة (إلهك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع
عليم) فأثبت في الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد
والنصيحة للخلق ورحمة المسكين ونصر المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات
ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح والصبر في مواطن الصبر والبذل في
مواطن البذل والانتقام في موضع الانتقام والحلم في موضع الحلم والسكينة والوقار والرافة
والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد وستر العورات
وإقالة العثرات والإيثار عند الحاجات وإغاثة اللهنات وتفريج الكربات والتعاون على أنواع

(١) قوله ومعدن — عطف على مذكرين أيضاً اهـ .

الخير والبر والشجاعة والسجادة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة في الحق واللين لأهله والشدة على أهل الباطل والخلطة عليهم والإصلاح بين الناس والسعى في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإهانة من يستحق الإهانة وتنزيل الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ماسهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق ولأرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيداً وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وإن كان قريباً قريباً إلى غير ذلك من معرفة العقل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنايات وما أودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له وإن نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقاتهم في شكره والتقرب إليه وإيثاره على ماسواه وأثبت في الفطر عليها بقبيح اضداد ذلك ثم بعث رسوله في الأمر بما أثبت في الفطر حسنه وكأله والنهي عما أثبت فيها قبحه وعيبه وذمه فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكاملة مطابقة التفصيل بحملته وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للإيمان حتى على الفلاح وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجي ظلم الإباء كما صدع الليل ضوء الصباح وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان الشاهد غير متمهم ولا معرض للجراح .

فصل

وكذلك أعطاهم من العلوم المتعاقبة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجاتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الأبنية وصناعة السفن واستخراج المعادن وتجهيزها لما يراد منها وتركيب الأدوية وصناعة الأطعمة ومعرفة ضروب الخيل في صيده الوحش والطير ودواب الماء والتصرف في وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معاشهم ثم منهم من سبحانه علم ماسوى ذلك مما ليس في شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولا نشأتهم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال ومسافات الأوراق وعدد الكواكب ومقاديرها وعلم ما فوق السموات وما تحت الثرى وما في لجج البحار وأقطار العالم وما يكتنه الناس في صدورهم وما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد إلى سائر ما عذب عنهم علمه فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره وجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهمهم بالعلم النافع وأقلهم صواباً فترى عند من لا يرفعون به رأياً من الحكم والعلم الحق النافع ما لا يخطر ببالهم أصلاً وذلك من حكمة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم من أنواع الخيال

وضروب المحال وفنون الوسوس والهوى والهوس والخط وهم يحسبون أنهم على شيء إلا أنهم هم الكاذبون فالحمد لله الذى من على المؤمنين (إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) .

فصل

ومن حكمته سبحانه ما منعه من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم وفى ذلك من الحكمة ابالغة ما لا يحتاج إلى نظر فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتها بالعيش وكيف يتها به وهو يترقب الموت فى ذلك الوقت فلو لا طول الأمل لخربت الدنيا وانما عمارتها بالآمال وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانهماء فى الشهوات والمعاصى وأنواع الفساد ويقول إذا قرب الوقت أحدثت توبة وهذا مذهب لا يرتضيه الله تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم ولا تصلح عليه أحوال العالم ولا يصلح العالم إلا على هذا الذى اقتضته حكمته وسبق فى علمه فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يخلصك أعواماً ثم يرضيك ساعة واحدة إذا نيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه ولم يفز لديك بما يفوز به من هم ورضاك وكذا سنة الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا اقلاع قال تعالى (وإيمست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) وقوله (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى خلعت فى عباده) والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار فى نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه فهو إذا واقع الذنب واقع موافقة ذليل خاضع لربه خائف محتاج فى صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له فهو يجيب داعى النفس تارة وداعى الإيمان تارات فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفاً ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهراً لبطن إذ ظهر بالذنب فهذا الذى يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها فإنه من معاصيه وقبائح على نقد عاجل يتقاضاه سلفاً وتعجيلاً ومن توبته وإيا به ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالباً لأن النزوع عن الذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها أنقل من الجبال ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقداً بنسيئة ولا عاجلاً بآجل كما قال بعض هؤلاء وقد سئل أيما أحب إليك درهم اليوم أو دينار غدا فقال لا هذا ولا هذا وإنما ربح درهم من أول أمس فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله وإذا بلغ

العبد حد الكبر وضعفت بصيرته ووهت قواه وقد أوجبت له تلك الأعمال قوة في غيه وضعفا في إيمانه صارت كالمملكة له بحيث لا يتمكن من تركها فإن كثرة المزاوالت تعطى المملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة ومملكة ثابتة في الغي والمعاصي وكلما صدر عنه واحد منها أثر أثرا زائدا على أثر ما قبله فيقوى الأثران وهلم جرا فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وأدرانته لم يتطهر للتقدم على الله فما ظنه بربه ولو أنه تاب وأتاب وقت القدرة والامكان لقبنت توبته وبحيت سيئاته ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون ولا شيء أشبه لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة ولكن فرط في أداء الدين حتى نفد المال ولو أداء وقت الامكان لقبله ربه وسيعلم المسرف والمفرط أي ديان أدان وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات فإن فذبت فيحمل السيئات . فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ أعمارهم فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فينكشف عما يضره في معاده ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند التقدم . فإن قلت فيها هو مع كونه قد غيب عنه مقدار أجله وهو يترقب الموت في كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وينتزه المحارم فأى فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه . قل لعمر الله أن الأمر كذلك وهو الموضع الذي حير الألباب والعقلاء وافترق الناس لأجله فرقا شتى ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا تعلل أفعال الرب تعالى ولا هي مقصود بها مصالح العباد وإنما مصدرها محض المشيئة . وصرف الإرادة فأنكروا حكمة الله في أمره ونهيه . وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطب لها وجوه الحكمة وإنما هي خلقهم وابداعهم فهي واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها فما تان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل فالأولى غلت في الجبر وانكار الحكم المقصودة في أفعال الله . والثانية غلت في القدر وأخرجت كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب وقدرته وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فأثبتوا لله عز وجل عموم القدرة والمشية وأنه تعالى أن يكون في ملكه مالا يشاء أو يشاء مالا يكون وأن أهل سمواته وأرضه أعجز وأضعف من أن يخلقوا مالا يخلقه الله أو يحدوا مالا يشاء بل ما شاء الله كان ووجوده بمشيئته ومالم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم المشيئة له وأنه لا حول ولا قوة الا به ولا تتحرك في العالم العلوى والسفلى ذرة الا بإذنه ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة والعواقب الحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فخلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه الا لحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير فلا تجحد حكمته كمالا تجحد قدرته

والطائفة الأولى جمعدت الحكمة والثانية جمعدت القدرة والأمة الوسط أنبت له كمال الحكمة وكال القدرة فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والخلق العارى عن الحكمة ور بما شهدت الجبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها * والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة هي التي شامت ذلك بدون مشيئة الله والأمة الوسط تشهد عن الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شىء . وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضات ربها فيوجب الشهود الأول لها سؤال ربها والذال والتضرع له أن يوفقها لطاعته ويحول بينها وبين معصيته وأن يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثاني لها اعترافها بالذنب وإقرارها به على نفسها وأنها هي الظالمة المستحقة للعقوبة وتنزيه ربها عن الظلم وأن يعذبها بغير استحقاق منها أو يعذبها على ما لم تعمله فيجتمع لها من الشهود دين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة * وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقف الذنب وأنها تنهى إلى ثمانية مشاهد . أحدها المشهد الحيوانى الهيمى الذى شهود صاحبه مقصور على شهوات لذته به فقط وهو فى هذا المشهد مشارك لجميع الحيوانات وربما يزيد عليها فى اللذة وكثرة التمتع . والثانى مشهد الجبر وأن الفاعل فيه سواء والمحرك له غيره ولا ذنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل . الثالث مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه وهذا مشهد القدرية المجوسية . الرابع مشهد أهل العلم والإيمان وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم . الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف وأنه إن لم يعنه الله ويثبته ويفقه فهو هالك والفرق بين مشهد هذا ومشهد الجبرية ظاهر . السادس مشهد التوحيد وهو الذى يشهد فيه لإنفراد الله عز وجل بالخلق والإبداع ونفوذ المشيئة وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته والفرق بين هذا المشهد وبين المشهد الخامس أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به . السابع مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل فى قضائه وتخليته بين العبد والذنب والله فى ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة بها وذكرنا منها فى ذلك الكتاب قريباً من أربعين حكمة وقد تقدم فى أول هذا الكتاب التنبيه على بعضها . الثامن مشهد الأسماء والصفات وهو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته وأن ذلك موجبها ومقتضاها فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخليّة بين العبد وبين الذنب فإنه الغفار التواب العفو الحليم وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد فلوم تذبوا لذنب الله بكمل ولجاء بقوم يذبون فيستغفرون فيغفر لهم وهذا المشهد الذى قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدراً

وهما الخواص الخليفة فتأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أموراً لا يعبر عنها وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتح من الناس وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم واستفتحوا أيضاً بابها في المخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت إليه قواهم وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشي أو يلم وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخله تحت مشيئته أصلاً وكيف يتطلب لها حكمة أو يشبها أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم ولا يدخلها لام تعليل أصلاً وإن جاء شيء من ذلك صرف إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية فأما إذا جاءت الباء في أفعاله صرفت إلى باء المصاحبة لا إلى باء السببية وإذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتان فإنهم لا يرون الحق خارجاً عنهما ثم كثير من الفضلاء يتحير إذا رأى بعض أقوالهم الفاسدة ولا يدري أين يذهب . ولما عربت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس إذا رأى أقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعدى إلى ذلك البر وكل ذلك من الجهل الفبيح والظن الفاسد أن الحق لا يخرج عن أقوالهم فما أكثر خروج الحق عن أقوالهم وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب إلى خلاف الصواب . والمقصود أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجة عند أحد من العلماء فكيف إذا اختلفوا والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أفضيته وأقداره التي يجربها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من اللطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمنه وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكماء العالمين سبحانه ونحن نشير إلى بعضها . فمنها أنه سبحانه يحب التوابين حتى أنه من محبته لهم يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدورية المملوكة إذا فقدوها وأيس منها وليس في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك ونزيده تقريراً عن قريب إن شاء الله ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح . ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون سببه يمتنع وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيلة وهذا معنى قول بعض العارفين ولولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنوب أكرم المخلوقات عليه فالتوبة هي غاية كمال كل آدمي وإنما كان كمال أبيهم بها فكم بين حاله وقد قيل له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظلم فيها ولا تضحى وبين قوله ثم اجتبه به فتاب عليه وهدى فالحال الأولى حال أكل وشرب

وتمتع والحال الآخرى حال اجتناء واصطفاء وهداية فيما بعد ما بينهما ولما كان كماله بالتوبة كان كمال بنيه أيضا بها كما قال تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمثرعات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) فكمال الآدمى فى هذه الدار بالتوبة النصوح وفى الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة وهذا السكال مرتب على كماله الأول . والمقصود أنه سبحانه لمحبة التوبة وفرحة بها يقتضى على عبده بالذنب ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى اه بالتوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبة بذنبه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يجب أن يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويربهم مواقع بره وكرمه فلمحبته الفضال والأنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها فى سائر الوجوه الظاهرة والباطنة ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عن ظلم ويغفر لمن أذنب ويتوب على من تاب إليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له فى تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهز العقول فسبحانه وبحمده . وحكى بعض العارفين أنه قال طفت فى ليله مطيرة شديدة الظلمة وقد خلا الطواف وطابت نفسى فوقفت عند المأتم ودعوت الله فقلت اللهم اعصمنى حتى لأعصيك فهتف بى هاتف أنت تسألنى العصمة وكل عبادى يسألونى العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل ولئن أغفر قال فبقيت ليلتى إلى الصباح أستغفر الله حياء منه . هذا ولو شاء الله عز وجل أن لا يعصى فى الأرض طرفة عين لم يعص ولم يكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه فمن أجمل بالله ممن يقول أنه يعصى قسرا بغير اختياره ومشيتته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا

فصل

ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنى ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار فى الخلق والأمر لا بد من ترتيبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق وترتب المحروم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المراثيات والمسموعات على السميع والبصير وظاهر ذلك فى جميع الأسماء فلولا لم يكن فى عباده من يخطئ . ويذنب ليتوب عليه ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والثواب وما جرى مجراها وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها فى الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها فكما أن اسمه الخالق يقتضى مخلوقا والبارى يقتضى مبرأ والمصور يقتضى مصورا ولا بد فأسماؤه الغفار الثواب تقتضى مغفورا له ما يغفره له وكذلك من يتوب

عليه وأموراً يتوب عليه من أجلها ومن يحكم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق
الحلم والعفو فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها . وهذا باب أوسع
من أن يدرك واللييب يكتفى منه باليسير وغلظ الحجاب في واد ونحن في واد .

وان كان أثل الواد يجمع بيننا فغير خفي شيء من خزائمه

فتأمل ظهور هذين الإسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليقة ترى وما يعجب العقول وتأمل
آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليقة وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته ولولا ذلك لما
كان له من قيام أسلافهم نصيب من الرزق والمغفرة فإما متصلاً بنشأته الثانية وإما
مختصاً بهذه النشأة .

فصل

ومنه أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته وأنه
لا يحصى للعبد عما قضاء عليه ولا مفر له منه بل هو في قبضة ماله وسيده وأنه عبده وابن
عبده وابن أمته ناصيته بيده ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه .

فصل

ومنها أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانيته وأنه كالوليد الطفل في حاجته
إلى من يحفظه ويصونه فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد وقد مدت
الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله لإفساد شأنه كله وان مولاه وسيده
إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط فها كذا أدنى إليه من شراك
نعله . فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه وأجمعوا على أن الخذلان
أن يخلي يده وبين نفسه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعاذته
واستعانت به من شر نفسه وكيد عدوه ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة
والفاقة والمحبة والرجاء والخوف وأنواع من كالات العبد تبليغ نحو المائة ومنها ما لا تدركه
العبارة وإنما يدرك بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه
الأسباب ويجد العبد من نفسه كأنه ملق على باب مولاه بعد أن كان نائياً عنه وهذا الذي
أثمر له أن الله يحب التوابين وهو ثمره الله أفرح بتوبة عبده وأسرار هذا الوجه يضيق عنها

القلب واللسان وعسى أن يجيئك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك ان شاء الله تعالى فكم بين عبادة يدل صاحبها على ربه بعبادته شاخ بأنفه كلما طلب منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجته عن معبوده والله وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق ما فيه من الرعونات والحقاقت والخيالات فهو لا يرى نفسه إلا مسيئاً كما لا يرى ربه إلا محسناً فهو لا يرضى أن يرى نفسه طريقة عين قد كسر ازدراؤه على نفسه قلبه وذلل لسانه وجوارحه وطأطأ منه ما ارتفع من غيره فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف ناكس الرأس خاشع خاضع غاض البصر خاشع الصوت هادئ الحركات قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات فلم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده السكينة به حكمة والله المستعان .

فصل

ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذل الله وانقياداً وطاعة والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه فإن من أحسن إليك فقد استعبدك وصار قبلك معبداً له وذليلاً تعبد له لحاجته إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره . وهنا نوعان من أنواع التذل والتعبد لهما أثر عجيب يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز مالا يقتضيه غيرهما أحدهما ذل المحبة وهذا نوع آخر غير ما تقدم وهو خاصة المحبة وإلها بل روحها وقوامها وحقيقتها وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتعلق والايثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتقدم وتحمل العظائم مالا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده كما قال بعض الصحابة إنه ليستخرج محبته من قلبي من طاعته مالا يستخرجه خوفه أو كما قال فهذا ذل المحبين . الثاني ذل المعصية فإذا انضاف هذا إلى هذا هناك فثبت الرسوم وتلاشت الأنفس واضمحلت القوى وبطلت الدعاوى جملة ، وذهبت الرعونات وطاحت الشبهات ومحى من القلب واللسان أنا وأنا واستراح المسكين من شكوى الصدود والإعراض والهجر وتجرد الشهودان فلم يبق إلا شهود العز والجلال الشهود المحض الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام الذي لا يشاركه أحد من خلقه في ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوه وجلاله وعظمته وقدرته وغناه فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه إلا شاهداً فيه بالفعل وقد شهد مقابلهما هناك فله أى مقام أقيم فيه هذا القلب إذا ذك وأى قرب حظي به وأى نعيم أدركه وأى روح باشره فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا (١٩ - مفتاح ١)

الموطن ما أعجبها وما أعظم موقعها كيف جاءت فحققت من نفسه الدعاوى والرغبات وأنواع الآمال الباطلة ثم أوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل ثم أوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعل به أن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحقه واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والمآحيات إلى أعظم من هذا فهو لا يزال محسناً وعند نفسه المسىء المذنب متكسراً ذليلاً خاضعاً لا يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر وإنما ساقه إلى هذا الذل والذي أورثه إياه مباشرة الذائب فأى شيء أنفع له من هذا الدواء ..

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صححت الأجسام بالعلل ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شتم بأفقه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه أى عظيماً فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه أى عبداً ذليلاً .

فصل

ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالمة وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه إذ الجهل والظلم منبع الشر كله وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإناقة وتقوى فهو من ربها تعالى هو الذى زكاها به وأعطاه إياه لا منها فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي ظلمه وجهله فهو تعالى الذى يزكى من يشاء من النفوس فتزكو وتأتى بأنواع الخير والبر ويترك تزكية من يشاء منها فتأتى بأنواع الشر والخبث ، وكان من دعاء النبي ﷺ : اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فرتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة . منها أنه يألف من نقصها ويحتد في كمالها ومنها أنه يعلم فقرها دائماً إلى من يتولاها ويحفظها . ومنها أنه يستريح ويريح العباد من الرغبات والحماقات التى ادعاه أهل الجهل في أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم أو اتحاد به أو حلول فيه أو غير ذلك من المحالات فلولا أن هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقوموا فيها وقموا فيه .

فصل

ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولتكن بين عباده فلم يطب له معهم عيش أبداً ولكن جلله بستره وغشاه بحلمه وقبض له من يحفظه وهو فى حاله تلك بل كان شاهداً وهو يبارزه بالمعاصى والآثام وهو مع ذلك يحرسه بعينه التى لا تنام وقد جاء فى بعض الآثار يقول الله تعالى : أنا الجواد الكريم من أعظم منى جودا وكرما عبداً يبارزنى

بالعظام وأنا أكلوهم في منازلهم . فأى حلم أعظم من هذا الحلم وأى كرم أوسع من هذا الكرم فلولا حلمه وكرمه ومغفرته لما استقرت السموات والأرض في أماكنها وتأمل قوله تعالى (أن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) الآية هذه الآية تقتضى الحلم والمغفرة فلولا حلمه ومغفرته لزالتا عن أماكنهما ومن هذا قوله (لا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا) .

فصل

ومنها تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه رهين بحقه فإن لم يتغمد به عفو ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة فليس أحد من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفو ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته .

فصل

ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظله وإساءته فهو الذى جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألهمه إياها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرأ فتوبة العبد مخوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقاً وتوبة ثانية منه عليه قبولاً ورضا فله الفضل في التوبة والكرم أولا وآخرأ لا إله إلا هو .

فصل

ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد أن الله عليه الحجة البالغة فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقال من أين هذا ولا من أين أتيت ولا بأى ذنب أصبت فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليمة إلا بما كسبت يده وما يعفو الله عنه أكثر وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم فهي من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم ولا يدري العبد أى النعمتين عليه أعظم نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بد فكلما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير .

فصل

ومنها أن يعامل العبد بنى جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يجب أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه فإن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عن الله عنه ومن سأل أخاه في إساءته إليه سأل الله في سيئاته ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استغصى استغصى عليه

ولا تنس حال الذى قبضت الملائكة روحه فقيل له هل عملت خيراً هل عملت حسنة قال ما أعلمه قيل تذكر قال كنت أبايع الناس فكنيت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعدر أو قال كنت أمر فتياي أن يتجاوزوا فى السكة فقال الله نحن أحق بذلك منك وتجاوز الله عنه فآله عز وجل يعامل العبد فى ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس فى ذنوبهم فإذا عرف العبد ذلك كان فى ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو أنفع الأشياء له .

فصل

ومنها أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابل به بإساءته إساءة مثلهما تعرض بذلك لمثلهما من ربه تعالى وأنه سبحانه يقال أساءته وذنوبه بإحسانه كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه والله أوسع فضلاً وأكرم وأجزل عطاء فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان فيقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هو مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه وهو هكذا له فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف يتكران يكون الناس له بتلك المنزلة . ومنها أنه يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم ويتفرج بطنه ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف واكل بعضه بعضاً ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه منهم وسؤال الله أن يخفف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء فانه حينئذ يرى نفسه واحداً منهم فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة أدخلهم معه فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم فأين هذا من حاله الأولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والأزدراء لا يجد فى قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجاتهم فالذنب فى حق مثل هذا من أعظم أسباب رحمة ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحساناً إليهم إذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا قضاة .

فصل

ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذى ليس له ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة فى قلبه الخفيف عليه ما هو من أعظم الآفات كما فى الحديث لو لم تذهبوا لحقت عايكم ما هو أشد من ذلك العجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذل والانكسار كما قيل يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست رداء العبودية يا آدم لا تجزع من قولى لك أخرج منها

فلما خلقها ولكن أنزل إلى دار المجاهدة وأبذر بذر العبودية فإذا كمل الزرع واستحسن
فعمال فاستوفه .

لا يوحشك ذلك العتب أن له لطفاً يريك الرضا في حالة الغضب
فبينما هو لا لبس ثوب الاذلال الذي لا يليق بمثلته تداركه ربه برحمته فنزعه عنه وألبسه ثوب
الذل الذي لا يليق بالعبد غيره فما لبس العبد ثوباً أكمل عليه ولا أحسن ولا أهدى من
ثوب العبودية وهو ثوب المذلة الذي لا عزله بغيره .

فصل

ومنها أن الله عز وجل على القلوب أنواعاً من العبودية من الخشية والخوف والإشفاق
وتوابعها من المحبة والآثابة والابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها وهذه العبوديات لها أسباب
تهيجها وتبعث عليها فكلما قيضه الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو
من أسباب رحمته له ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والآثابة والمحبة
والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيج له كثير من الطاعات وكثير من ذنب كان سبباً لاستقامة العبد
وفراره إلى الله وبعده عن طرق الغي وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه وكان عنده
أخلاق مزمنة قانلة وهو لا يشعر بها فشرب دواء أزال تلك الأخلاق العفنة التي لو دامت
انزمت به إلى الفساد والمطرب وأن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب
واللطف منه لحقيق بأن يكون الحب كله له والطاعات كلها له وأن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا
يعصى ويشكر فلا يكفر .

فصل

ومنها أنه يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه لإياه فإنه من تربي في
العافية لا يعلم ما يقاسيه المجتلي ولا يعرف مقدار النعمة فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم
عليهم في الحقيقة وإن الله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم وإن توسدوا التراب ومضغوا
الحصى فهم أهل النعمة المطلقة وإن من خلق الله بينه وبين معاصيه قدس طهر من عينه وهان عليه
وإن ذلك ليس من كرامته على ربه وإن وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها فإنهم أهل
الإبتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام وأرته أنه في بلية
وضائقة تداركه الله برحمته وإبتلاه ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة وأنه لا
نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ فينبغي أن يكون أكثر أمانيه وآماله العود
إلى حاله وأن يتمتع الله بمعافيته .

فصل

ومنها أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها فتوجب له من المحبة والرفقة واللطف وشكر الله وحده والرضا عنه عבודيات أخر فإنها إذا تاب إلى الله تقبل الله توبته فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يهتدى العبد لتفاصيلها بل يزال يتقلب في بركاتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها .

فصل

ومنها أن الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزاء من جنس العمل فلا ينسى الفرح التي يظفر بها عند التوبة النصوح ونأمل كيف تجد القلب يرقص فرحا وأنت لا تدري بسبب ذلك الفرح ماهو وهذا أمر لا يحس به إلا حي القلب وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفرك بالذنب ولا يعرف فرحا غيره فوازن إذا بين هذين الفرحين وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب فمن يشتري فرحة ساعة بغم الأبد وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعم وطيب العيش ووازن بين هذا وهذا ثم اختر ما يليق بك ويناسبك وكل يعمل على شاكلته وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه .

فصل

ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفریطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه لعلمه أن الواصل إليه فيها كثير على مسمى مثله واستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي ينبغي أن يغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه أضعاف ما أتى به فهو دائما مستقل لعلمه كائنا ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من أطف الوجوه فعملك بمراعاته فله تأخير عجيب ولولم يكن في فوائد الذنب إلا هذا لكان به فأن حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها وأنه لا يقدر أن يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مغرى بمعاندته لفضله وكأله وأنه كان ينبغي له أن ينال الثريا ويظأ بأخصه هنالك ولكنه مظلوم مبخوس الحظ وهذا الضرب من أبغض الخلق إلى الله وأشداهم مقتا عنده وحكمة الله تقتضى أنهم لا يزالون في سفال فهم بين عتب على الخالق وشكوى له وذلك لخلقهم وحاجة إليهم وخدمة لهم أشغل الناس قلوبا بأرباب الولايات والمناصب ينتظرون ما يقدفون به إليهم من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم وأفراغ الناس قلوبا عن معاملة الله والانتقطاع إليه والتلذذ بمناجاته والطمأنينة بذكره وقرّة العين بخشيته والرضاء به فعيادا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته

ولجأة نغمته ومن جميع سخطه .

فصل

ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التقيظ والتحرز من مصائد عدوه ومكائنه ومن أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكائهم ومن أين يخرجون عليه وفي أى وقت يخرجون فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم فلو أنه مر عليهم على غرة وطمأ نيته لم يأمن أن يظفروا به ويحتاحوه جملة .

فصل

ومنها أن القلب يكون ذا هلا عن عدوه معرضاً عنه مشتغلاً ببعض مهماته فإذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسته وحميته وطلب بثاره إن كان قلبه حراً كريماً كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بل تراه بعدها هائجاً طالباً مقدماً والقلب الجبان الميّن إذا جرح كالرجل الضعيف الميّن إذا جرح رلى هارباً والجراحات في أكتافه وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق فلاخير فيمن لا مروءة له يطلب أخذ ثاره من أعدى عدوه فما شيء أشقى للقلب من أخذه بثاره من عدوه ولا عدو أعدى له من الشيطان فإن كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ الثأر وغازل عدوه كل الغيظ وأضناه كما جاء عن بعض السلف أن المؤمن لينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره في سفره .

فصل

ومنها أن مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم والطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفاً هذا في أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها وهذا معنى قول بعض الصوفية أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات وقال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفصيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهاداً لأعدائه وتكلماً بأعلامه وتحذيراً من خلافه لسكمال عليهم بهضه لجأهم الإسلام وكل خصلة منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهاداً بمعرفتهم بهضه وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وبهجة وسرور فإنه يزداد سروره وغبطنه ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه وليس حال هذا كمن ولد في الأمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بغيره وربما قيضت له أسباب تخرجه عن

ذلك إلى ضده وهو لا يشعر وربما ظن أن كثيراً من أسباب الهلاك والعطب تفضى به إلى السلامة والأمن والعافية فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر وما أكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم وفي مثل هذا قال القائل .
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيت من أبر الناس والمقصود أن من بلى بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والعبد وزوال ذلك الإنس والقرب لمتحن عبده فإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله بل اطمأن وسكنت إلى غيره علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبة التي تليق به وإن استغاث استغاثته الملهوف وتقلق تقلق المكروب ودعا دعاء المضطر وعلم أنه قد فاتته حياته حقاً فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه مالا حياة له بدونه علم أنه موضع لما أهل له فرد عليه أحوج ما هو إليه فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره وعلم حينئذ مقداره فعرض عليه بالنواجذ وثنى عليه الخناصر وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده وفيه أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لاتناها عقول البشر .

فقل لتغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالبا عشك البالي

ولا تك بمن مد باعا إلى جنة فقصر عنه قال ذا ليس بالحالي

فالعبد إذا بلى بعد الإنس بالوحشة وبعد القرب بشار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة الخنة وأنت وتصدعت وتعرضت لنفحات من ليس لها منه عوض أبدا ولا سيما إذا تذكرت بده ولطفه وحنانه وقربه فإن هذه الذكري تمنعها القرار وتهيج منها الابلابل كما قال القائل وقد فاتته طواف الوادع فركب الأخطار ورجع إليه .

ولما تذكرت المنازل بالحي ولم يقض لي تسليمه المتزود

تيمنت أن العيش ليس بنافعي إذا أنا لم أنظر إليها بموعد

وإن استمر أعراضها ولم تحن إلى معيها الأول ولم تحس بفاقتها الشديدة وضرورتها

إلى مراجعة قريبها من ربها فهي بمن إذا غاب لم يطلب وإذا أبق لم يسترجع وإذا جنى لم يستعيب وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لمسا هنالك وبحسب المعترض هذا الحيمان فإنه يكفيه وذلك ذنب عقابه فيه .

فصل

ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهما وبهما وقعت المحنة والابتلاء وعرض لنيل الدرجات العلى واللاحاق بالرفيق الأعلى والهبوط إلى أسفل سافلين فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار أو يضمانه تحت أقدام الأشرار ولن يجعل الله من شهوته مصروفة إلى ما أعد له في دار النعيم وغضبه حمية لله ولكتابه ولرسوله ولدينه كمن جعل شهوته مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة وغضبه مقصور على حفظه ولو انتهكت محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد أن يكون هو ملحوظا بعين الاحترام والنعظيم والتوقير ونفذ الحكمة وهذه حال أكثر الرؤساء أعاذنا الله منها فلن يجعله الله هذين الصنفين في دار واحدة فهذا صعد بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين . والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة ولا بد أن يقتضى كل واحد من القوتين أثره فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي فلا بد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهما ولو لم يخلق في الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا فالترتب من موجبات الإنسانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فأما من اكتشفته العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني وهم خلاصته ولبه .

فصل

ومنها أن الله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا أنساه رؤيته طاعانه ورفعها من قلبه ولسانه فإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينيه ونسى طاعانه وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه إمامه أن قام أو قعد أو غدا أو راح فيكون هذا عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف أن العبد لي عمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بسكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأتاب إلى الله وذل له وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها وبرها ويعتدبها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويحلمونه عليها فلا تزال هذه الأمور به حتى

تقوى عليه آثارها فتدخله النار فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره والله المستعان .

فصل

ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياهم موجب له أن لا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقاً فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقاً من الإكرام يتقاضاهم أياها ويذمهم على ترك القيام بها فإنها عنده أحسن قدراً وأقل قيمة من أن يكون له بها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها أوله عليهم فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجلها فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه متبسط فقد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكائته وغضبه على الوجود وأهله فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه وأين هذا ممن لا يزال عاتباً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطاً عليهم وهم عليه أسخط .

فصل

ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه في شغل بعيب نفسه فطوى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسى عيبه وتفرغ لعيوب الناس هذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من أمارات السعادة .

ومنها أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته فكما يجب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضاً ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير هجيراً رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه ورداً لا يخل به وسمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلاً عظيماً لا أحفظه وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها وسمعت يقول أن جملة بين السجدين جائز فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهل بمغفرة الله وفضله وحقيق بهذا أن لا يساعد فإن الجزاء من جنس العمل وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) وامتنحن هاروت وماروت بما امتحنهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبنى آدم وتدعو الله لهم .

فصل

ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئراً خاطئاً مفرطاً مع فرط إحسان الله إليه في كل طريقة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغناؤه عنه نفساً واحداً وهذه حاله معه فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يعصونه ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئتهم ويعفو عنه ويسامحه ويغضى عن الاستقصاء في طلب حقه فهذه الأثمار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه ومن اجتنبى منه أضرارها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتألف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتألف والمعاطب التي يهوى بها في دركات العذاب والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب ثم يتولد من الإثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعاً وهلم جرا ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر فالحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعضها بعضاً ويشمر بعضها بعضاً قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد والله المستعان .

فصل

وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكأله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة فصورة صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة فحكم الله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان . فتأمل حال أدينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجهم من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته . وتأمل حال أدينا الثاني نوح عليه السلام وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل وأمر رسوله ونبيه محمداً عليه السلام أن يصبر كصبره وأثنى عليه بالشكر فقال (أنه كان عبداً

شكورا) فوصفه بكمال العبر والشكر . ثم تأمل حال أينا الثالث إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بنى آدم وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونفسه دينه إلى أن اتخذ الله خليلاً لنفسه وأمر رسوله وخليله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته . وأنبيك على خصلة واحدة بما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده فإن الله تبارك وتعالى جزاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن يبارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين فمن ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة وجزاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضا منهما وتسليماً وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداء بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما من فضله وكان من بعض عطاياه أن يبارك في ذريتهما حتى ملؤا الأرض فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية ولهذا قال إبراهيم (رب هب لي من الصالحين) وقال (رب اجعلني مقيم الصلاة . من ذريتي) فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى ملؤا الدنيا وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمداً صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بنى إسرائيل فأمر بإحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم فمكثوا مدة لا يتقدمون على ذلك فأوحى الله إلى داود أن قد علمت أنى وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمرى أن أبارك له في ذريته حتى يصيروا في عدد النجوم وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم وقد أردت أن يحصى عدداً قدرت أنه لا يحصى وذكر باقي الحديث فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا يحصى عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على ألسنة جميع الأمم وفي السموات بين الملائكة فهذا من بعض ثمره معاملته فتياً لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسر صفقته وما أعظم حسره .

فصل

ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره حتى كلفه الله تكليماً وقربه منه وكتب له التوراة بيده ورفعته إلى أعلى السموات واحتمل له ما لا يحتمل غيره فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت وأخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه ولطم وجهه ملك الموت ففقأ عينه وخاصم ربه ليلة الإسراء في شأن

رسول الله ﷺ ور به يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجيه عند الله القريب ولولا ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والحن العظام في الله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بنى إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم الله لم يكن ذلك . ثم تأمل حال المسيح ﷺ وصبره على قومه واحتماله في الله وما تحمله منهم حتى رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم وغرمهم إلى آخر الدهر .

فصل

فإذا جئت إلى النبي ﷺ وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة في وطنه وظعن عنه وتركه الله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما أودى ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعط نبي ما أعطيه فرفع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جأما وأسمعهم عنده شفاعاة وكانت تلك الحن والابتلاء عين كرامته وهي نمازاده الله بها شرفا وفضلا وساقه بها إلى أعلا المقامات وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعت له ومن لا نصيب له من ذلك فخطه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلقة ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغدا ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب يمتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش ويخافون وهو آمن ويحزنون وهو في أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم بهجاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزوم من ذلك ما لزوم ورضى من رضى وسخط من سخط وهمهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه وأن تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواء فله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما تنقاصر عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء .

كذا المعالي إذا مارمت ندركها فاعبر إليها على جسر من التعب

والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين .

فصل

وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الخفيفة والشريعة الحميدة التي لا

تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على
أكل عقل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها
وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحجة
والمحتج له والدعوى والبرهان ولولم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهاناً وآية وشاهداً
على أنها من عند الله وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان
والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها
على عباده فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وعن ارتضاهم لها
فلهذا امتن على عباده بأن هداهم لها قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
قبل لفي ضلال مبين) وقال معرفاً لعباده ومذكراً لهم عظيم نعمته عليهم مستدعياً منهم شكره
على أن جعلهم من أهلها (اليوم أكملت لكم دينكم الآية) وتأمل كيف وصف الدين الذي
اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم بالتام إيداناً في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب
ولا خلل ولا شيء خارجاً عن الحكمة بوجه بل هو السكامل في حسنه وجلاله ووصف النعمة
بالتام إيداناً بدوامها واتصالها وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها بل يتمها لهم بالدوام
في هذه الدار وفي دار القرار وتأمل حسن اقتران التام بالنعمة وحسن اقتران السكامل بالدين
وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها
والمتمم بها عليهم فهي نعمته حقاً وهم قابلوها وأتى في السكامل باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه
شيء خصوا به دون الأمم وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتغال والاحاطة لجاء
أتممت في مقابلة أكملت وعليكم في مقابلة لكم ونعمتي في مقابلة دينكم وأكد ذلك وزاده
تقريباً وكالاً وإتماماً للنعمة بقوله (ورضيت لكم الإسلام ديناً) وكان بعض السلف الصالح
يقول ياله من دين لو أن له رجلاً وقد ذكرنا فصلاً مختصراً في دلالة خلقه على وحدانيته
وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب ثم
رأينا أن تتبعه فصلاً في دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعليه وحكمته ورحمته وسائر صفات
كمالهِ إذ هذان أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدار ويدخل بها إلى الدار الآخرة
وقد كان الأولى بنا الإمساك عن ذلك لأن ما يصفه الواصفون منه وتنتهي إليه علومهم هو
كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها فهو يصف البحر بما يعلق على أصبعه من البلبل وأين
ذلك من البحر فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإنما هي صفة ما علق بالإصبع
منه وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه وماذا عسى

أن يصف به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها
ولكن قد رضى الله من عباده بالشأن عليه وذكر آلائه وأسماؤه وصفاته وحكمته وجلاله مع
أنه لا يحصى ثناء عليه أبداً بل هو كما أتقى على نفسه فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا
وصف كتابه ودينه بما ينبغي له بل لا يبلغ أحد من الأمة ثناء على رسوله كما هو أهل أن يثنى
عليه بل هو فوق ما يثنون به عليه ومع هذا أن الله تعالى يحب أن يحمده ويثنى عليه وعلى كتابه
ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصير من ركب هذا البحر الأعظم
والله عليم بمقاصد العباد ودياتهم وهو أولى بالعذر والتجاوز .

فصل

وبصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها من عدم بصيرة
الإيمان جملة فهو لا يرى من هذا الصنف إلا الظلمات والرعد والبرق فهو يجعل أصبعيه في أذنه
من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك
من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأساً ولم يقبل هدى
الله الذي هدى به عباده ولو جاءته كل آية لأنه ممن سبقت له الشقاوة وحقت عليه الكلمة ففائدة
إنذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبيه لا بمجرد علم الله فيه . القسم الثاني أصحاب البصيرة
الضعيفة الخفائية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس
فهم تبع لآبائهم وأسلافهم دينهم دين العادة والمنشأ وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين على بن
أبي طالب أو منقاداً للحق لا بصيرة له في إصابة فهو لاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر
لا يتخالجهم شك ولا ريب فهم على اسبيل نجاة القسم الثالث وهو خلاصة الوجود ولباب بني
آدم وهم أولو البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة وبقين
ومشاهدة لحسنه وكأله بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود وهذا هو المحك
والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقرن بهم كما قال فيهم
على بن أبي طالب أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا
إلى ركن وثيق هذا علامة من عدم البصيرة فإنك تراه يستحسن الشيء وضده ويمدح الشيء
ويذمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيماً مخالفته ثم هو
من أشد الناس مخالفة له ونفياً لما أثبتته ومعاداة للقائمين بسنته وهذا من عدم البصيرة
فهذا القسم الثالث إنما عملهم على البصائر وبها تفاوت مراتبهم في درجات الفضل كما قال
بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال إنما كانوا يعملون على البصائر وما أوتي أحد أفضل
من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل قال تعالى (واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل

ولاسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار) قال ابن عباس أولى القوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله وقال قتادة وبجاهد أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصراً في العمل وتحت كل من هذه الأقسام أنواع لا يحصى مقادير تفارقتها إلا الله إذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به إلا ضلالة والقسم الثاني ينتفع منه بقدر فهمه واستعداده والقسم الثالث وإليهم هذا الحديث يساق وهم أولو الأبواب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد وهم المرادون على الحقيقة بالتذكرة قال تعالى (وما يتذكر إلا أولو الأبواب) .

فصل

قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم رباً قادراً حليماً عليماً رحيماً كاملاً في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريداً للخير لعباده مجرياً لهم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طباعهم عليه من إثارة النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه المحيط بكل شيء علماً وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كلما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلونه وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم حتى لا يقيموا في بلد فيها إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصدوه منه ولا يأمررون وعييتهم بأمر ولا يضربون عليهم بعثاً ولا يسوسونهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته بل لا تتصرف بهم الأحوال في مطاعمهم وملابسهم ومراكبهم إلا أوقفوهم على أغراضهم فيه ولا شك أن هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبداً فحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقعهم على وجه تدبيره في كل ما يريد به وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته وهل في قوى المخلوقات ذلك بل طوى سبحانه كثيراً من صنعه وأمره عن جميع خلقه فلم يطلع على ذلك ملوكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفا في ذلك تتبع مقاصده فيمن يولى ويعزل وفي جنس ما يأمر به وينهى عنه وفي تدبيره لرعيته

وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله اللهم إلا أن يبلغ الأمر في ذلك مبلغاً لا يوجد
أفعاله منفذ ومساغ في المصلحة أصلاً فحينئذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم وإن يجد
أحد في خلق الله ولا في أمره ولا واحداً من هذا الضرب بل غاية ما تخرجه نفس المتعنت
أمور يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمتها وأما أن ينفي ذلك عنها فعاذ الله إلا أن
يكون ما أخرجه كذب على الخالق الأمر فلم يخلق الله ذاك ولا شرعه. وإذا عرف هذا فقد علم أن
رب العالمين أحكم الحاكمين والعالم بكل شيء والغنى عن كل شيء والقادر على كل شيء ومن
هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة وما يخفى على العباد
من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن
تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به
فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي علموا ما خفي منها بما ظهر
لهم هذا وأن الله تعالى بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلال خلقه وأمره دون دقائقها
وتفاصيلها وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها فأنت إذا رأيت الرجلين مثلاً أحدهما
أكثر شعراً من الآخر أو أشد بياضاً أو أحد ذهناً لا يمكنك أن تعرف من جهة السبب
الذي أجرى الله عليه سنة الخلقية وجه اختصاص كل واحد منهما بما اختص به وهكذا في
اختلاف الصور والأشكال ولكن لو أردت أن تعرف ماذا كان شعر هذا مثلاً يزيد على شعر
الآخر بعدد معين أو المعنى الذي فضله به في القدر المخصوص والتشكيل المخصوص ومعرفة القدر
الذي بينهما من التفاوت وسببه لما أمكن ذلك أصلاً وقس على هذا جميع المخلوقات من الرمال والجبال
والأشجار ومقادير الكواكب وهيئاتها وإذا كان لا سبيل إلى معرفة

هذا في الخلق بل يكفي فيه الغلة العامة والحكمة الشاملة

فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أمر به متضمن

لحكمة بالغة وأما تفاصيل أسرار المأمورات

والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر به

ولكن يطلع الله من شاء من خلقه

على ما شاء منه فاعتصم

بهذا الأصل

(تم الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة وبابه الجزء الثاني)

(وأوله فصل حاجة الناس إلى الشرع بضرورة)

(٢٠ - مفتاح ١)

فهرس

الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة

صيفة	
٢	خطبة الكتاب
٣	بحث جليل في أسرار الله تعالى في إهباط آدم إلى الأرض بعد إخراجه من الجنة
١٠	مطلب في بيان الجنة التي أسكنها الله آدم ثم أخرجه منها وذكر أقاويل العلماء في ذلك وبيان الحق منها
٣٢	فصل في بيان أن آدم أعطى وذريته بعد إخراجه من الجنة أفضل مما منعه وهو العهد
٣٧	فصل وهذان الضلالان أعنى الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه
٣٧	فصل في بيان من توجه إليه الخطاب في قوله تعالى (فإما يأتينكم مني هدى)
٤٠	فصل في بيان المراد من اتباع هدى الله في قوله (فمن تبع هداي)
٤١	فصل في تعريف القلب السليم الذي ينجو من عذاب الله
٤٢	فصل وهذه المتابعة التي أثنى الله على أهلها في كثير من آي القرآن
٤٣	فصل في بيان الإعراض عن الذكر في قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكرى)
٤٣	فصل في تفسير الضنك المذكور في قوله تعالى (فإن له معيشة ضنكا)
٤٤	فصل في تفسير العمى في قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى)
٤٦	فصل في العلم والإرادة ومكانتهما من السعادة
٤٨	الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد عليه
١٢٨	مطلب في أن العلم أفضل من المال من وجوه
١٥٧	بحث في علم المنطق وبيان اختلاف العلماء فيه
١٦٣	فصل وهذا الحديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) روى من عدة طرق
١٨٧	فصل وإذا تأملت مادعى الله سبحانه إلى التفكير فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله الخ
١٨٧	مطلب خلق الإنسان وما فيه من الآثار وبديع الصنع والكلام على أعضاء الإنسان عضوا عضوا وبيان ما في كل واحد منها من الحكم

- ١٩٦ فصل فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا وفيه الكلام
على الأجرام الفلكية والكواكب وبيان ما فيها من الأسرار والحكم
- ١٩٩ فصل في أن النظر في آيات الله نوعان نظر بالبصر وهذا يشارك فيه الإنسان
سائر الحيوان والثاني بالبصيرة وهذا هو الذي ندب الله إليه
- ١٩٩ فصل في الكلام على الأرض وبيان ما في خلقها من الأسرار والحكم
مطلب في الكلام على الهواء وحاجة العالم إليه
- ٢٠٣ فصل في عجائب الليل والنهار وما فيهما من الأسرار
- ٢٠٦ د في الكلام على العالم جملة وار تباط علويه بسفليه وكل جزء منه ببقية الأجزاء
- ٢٠٧ د في عجائب خلق السماء
- ٢٠٧ د في عجائب خلق الشمس والقمر
- ٢٠٨ د ثم تأمل بعد ذلك حال الشمس في ارتفاعها وانخفاضها
- ٢٠٩ د ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من الاضاءة والنور
- ٢٠٩ د في بيان الحكمة في اختلاف مقادير الليل والنهار
- ٢٠٩ د ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار
- ٢١٠ د ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل
- ٢١٠ د ثم تأمل حكمته تعالى في هذه النجوم وكثرتها
- ٢١١ د في اختلاف سير الكواكب وما في ذلك من العجائب
- ٢١٢ د ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمس وقمر ونجومه وبروجه
- ٢١٤ د في استنباط دليل من الكون على وجود الصانع القديم
- ٢١٥ د في إمساك السموات والأرض وبيان الممسك لهما أن تقعا
- ٢١٥ د ثم تأمل الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما
- ٢١٥ د في بيان الحكمة في خلق النار وبيان ما فيها من الأسرار
- ٢١٦ د في بيان حكمة اختصاص الإنسان بالنار دون سائر الحيوان
- ٢١٦ د في الكلام على الهواء وتفصيل ما فيه من المصالح والمرافق
- ٢١٧ د في الكلام على خلق الأرض وأنها ساكنة غير متحركة
- ٢١٨ د ثم تأمل الحكمة في أن جعل مهب الشمال على الأرض أرفع من مهب الجنوب
- ٢١٨ د ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي يظن الجاهل أنها فضلة لا حاجة إليها

حقيقة

- ٢٢١ فصل في حكمة خلق الأرض ذات سهل وجبل وحزن ووعر
٢٢١ د في الكلام على الزلازل وشرح أسباب حدوثها
٢٢١ د في الكلام على النقدين الذهب والفضة وما فيهما من الأسرار
٢٢٢ د في بيان الحكمة في تيسيره تعالى على العباد ما تشهد حاجتهم إليه وتوسيعه
٢٢٣ د ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها .
٢٢٣ د في المطر وبيان ما فيه من المصالح
٢٢٤ د ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله المطر بقدر الحاجة
٢٢٤ د في حكمة إخراج الأقوات والثمار والحبوب والقواكه
٢٢٥ د ثم تأمل في تشبيه خلق الأشجار والنبات بالفسطاط والخيمة
٢٢٥ د في حكمة خلق الورق للشجر
٢٢٦ د ثم تأمل الحكمة في كونها جعلت ذينة للشجر وسترا وإبسا للثمرة
٢٢٧ د في إبداع العجم والنوى وما في خلقهما من الأسرار
٢٢٧ د في خلق الرمان وما فيه من البدائع
٢٢٨ د ثم تأمل هذا الربيع والنماء الذي جعله الله في الزرع
٢٢٨ د ثم تأمل الحكمة في الحبوب
٢٢٨ د ثم تأمل هذه الحكمة البارعة في هذه الأشجار
٢٢٩ د في خلق البطيخ واليقطين والجزر
٢٣٠ د في حكمة موافاة أصناف الفواكه في الأوقات المناسبة لها
٢٣٠ د في الكلام على خلق النخلة وما فيها من العجائب
٢٣٣ د في الكلام على العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض
٢٣٤ د في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسباع والابصار
٢٣٥ د في حكمة خلق آلات البطش في الحيوان من الإنسان وغيره
٢٣٥ د في حكمة تفرقه سبحانه خلق الحيوان وإعطاء كل نوع منها ما لا بدله منه
٢٣٦ د ثم تأمل ذوات الأربع من الحيوان
٢٣٧ د ثم تأمل الحكمة في قوائم الحيوان
٢٣٧ د ثم تأمل الحكمة في جعل ظهور الدواب مبسوطة
٢٣٧ د في حكمة خلق فرج البهيمة بارزاً من ورائها
٢٣٨ د ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمى هذه الكسوة من الشعر وغيرها

- صحيفة
٢٣٩ فصل في أن الوحوش والبهائم لا يرى إلا القليل منها على أنها أكثر من الإنسان
٢٤٠ د في حكمة خلق وجه الدابة على ما يشاهد منها
٢٤٠ د في شفر الفيل وما فيه من الحكم والأسرار
٢٤١ د في خلق الزرافة واختلاف أعضائها
٢٤٢ د في خلق النملة وما فيها من الأسرار وشرح طرف من آثارها
٢٤٤ د في عجيب فطنة الثعلب واحتياله في معاشه
٢٤٤ د في جسم الطائر وخلقها وما خلق له من الآلات التي يتمكن بها من الطيران
٢٤٥ د في خلق البيضة
٢٤٥ د في حوصلة الطائر وما قدرت له
٢٤٥ د في الكلام على الألوان والاصباغ والوشى التي ترى في كثير من الحيوانات
٢٤٦ د ثم تأمل هذا الطائر الطويل الساقين واعرف المنفعة في طول ساقيه
٢٤٨ د ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات
٢٤٩ د ومن أعجب أمر النحل ما لا يمتدئ له أكثر الناس ولا يعرفونه
٢٥١ د في حكمة ما يخرج من بطون الأنعام من اللبن
٢٥١ د في عجائب خلق السمك وكيفية خلقه
٢٥٥ بحث في تنويعه تعالى عقوبات الأمم الخالية وبيان حكمته في ذلك
٢٥٥ فصل فاعد الآن النظر في نفسك مرة ثانية
٢٦٠ د في الكلام على آلات التناسل وما في خلقها من الحكم
٢٦٠ د فاعد النظر في نفسك وتأمل في وضع هذه الأعضاء مواضعها
٢٦٢ د في بيان تركيب البدن ورضع الأعضاء مواضعها وإعدادها لما أعدت له
٢٦٣ د في بيان ما اختص الله به الإنسان من أنواع البر وحنوف الكرامات
٢٦٤ د في الكلام على الخواص التي في الإنسان
٢٦٤ د في أن الخواص أعين بمخلوقات منفصلة عنها تعينها على الإحساس
٢٦٥ د ثم تأمل حال فاقد البصر وما يقع في أموره من الخلل
٢٦٦ د في أن من عدم بيان القلب وبيان اللسان كان كالحیوانات العجماء
٢٦٦ د ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحاداً ومثنى وثلاث
٢٦٧ د في أن اختلاف صور الإنسان من أقوى الدلائل على نفي الطبيعة
٢٦٨ د في حكمة اشتراك الرجل والمرأة في العانة وانفرا الرجل باللعبة

صحيفة

- ٢٦٨ فصل في الكلام على الصوت وبيان ما فيه من الأسرار
- ٢٦٩ د في أن الأعضاء التي يكون بواسطتها الصوت لها منافع أخرى غير وجود الصوت
- ٢٧١ د في بيان الحكمة في كثير من أعضاء الحيوان
- ٢٧٣ د في بيان الحكمة في كثرة بكاء الأطفال وما لهم في ذلك من المصالح
- ٢٧٧ تنبيه الفرق بين نظر الطبيب والطبايعي في هذه الأشياء
- ٢٧٧ د ثم تأمل حكمة الله تعالى في الحفظ والنسيان اللذين خص بهما الإنسان
- ٢٧٧ فصل في الكلام على خلق الحياء الذي خص به الإنسان
- ٢٧٨ د في الكلام على نعمتي البيان النطقي والبيان الخطي
- ٢٨٠ د في حكمة إعطاء الإنسان علم ما لا بد له منه وحجبه عما لا غنى عنه
- ٢٨٢ فصل وكذلك أعطاهم العلوم المتعلقة بصلاح دنياهم ومعاشهم كالطب ونحوه
- ٢٨٢ د في حكمة حجب الباري جل شأه عبادته عن علم قيام الساعة ومقادير آجالهم
- ٢٨٥ د ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل على خلقه
- ٢٨٦ د في أنه سبحانه له الأسماء وأن لكل اسم منها أثر من الآثار في الخلق والأمر
- ٢٨٧ د ومنها أنه سبحانه يعرف عبادته عزته في قضائه وقدره
- ٢٨٨ د ومنها أنه سبحانه يستجلب من عباده ما هو من أعظم أسباب السعادة
- ٢٩٠ د ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه
- ٢٩٠ د ومنها تعريفه عبده سعة حلمه
- ٢٩١ د ومنها تعريفه العبد أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه
- ٢٩١ د ومنها تعريفه العبد كرمه بقبوله توبته
- ٢٩١ د ومنها إقامة حجة عدله على عبده
- ٢٩١ د ومنها أن يعامل العبد بنى جنسه في إساءتهم له بما يجب أن يعامله الله
- ٢٩٢ د ومنها إذا عرف هذا أحسن إلى من أساء إليه
- ٢٩٢ د ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه
- ٢٩٣ د ومنها أن الله عز وجل على القلوب أنواعا من العبودية
- ٢٩٣ د ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته
- ٢٩٤ د ومنها أن التوبة توجب للنائب آثارا عجيبة
- ٢٩٤ د ومنها أن الله يفرح بتوبة عبده أعظم فرح
- ٢٩٤ د ومنها أنه إذا شهد ذنوبه استكثر القليل من نعم ربه عليه

- ٢٩٥ فصل ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ
٢٩٥ د ومنها أن القلب يكون ذاهلا عن عدوه
٢٩٥ د ومنها أن مثل هذا يكون كالطبيب
٢٩٦ د ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه
٢٩٧ د ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة
٢٩٧ د ومنها أنه سبحانه إذا أراد بعبده خيرا أنساء رؤية طاعاته
٢٩٨ د ومنها أن شهود العبد ذنوبه يوجب أن لا يرى لنفسه على أحد فضلا
٢٩٨ د ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس
٢٩٨ د ومنها أنه إذا وقع في الذنب شعر نفسه كغيره من المذنبين
٢٩٩ د ومنها إذا شهد نفسه مع ربه مذنباً الخ
٢٩٩ د فيما في ابتلاء العبد من الحكم والمصالح
٣٠٠ د ثم تأمل في حال التكليم
٣٠١ د في الأمر بالنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام
٣٠١ د في ذكر طرف من محاسن الدين الإسلامي الحنيف
٣٠٣ د وبصائر الناس في هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام
٣٠٤ د في بيان أن الفطرة والعقل يشهدان برب خالق قديم

(تم فهرس الجزء الأول من كتاب المفتاح)

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

ومنشور ولاية العلم والإرادة

لِلْعَلَّامَةِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عِلْمِ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الدِّمَشْقِيِّ الْمَشْهُورِ

بَابِ قِيَمِ الْجُوزِيَّةِ الْمَتَوَفَّى

سَنَةِ ٧٥١ هَجْرِيَّةٍ

قال صاحب كشف الظنون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة ٧٥١ كتاب كبير الحجم . فيه فوائد مرسله يقتبس من مجموعها معرفة العلم وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر ومعرفة أصول نافعة جامعة مما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الفوائد

الجزء الثاني

يطلب من

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بسم الرحمن الرحيم

فصل

حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء. ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب وهم أصبح أبداناً وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفاً في استخراج ما يهجم عليهم من الأدوية حتى أن كثيراً من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم وأما الشريعة فبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية فبناها على الوحي المحض والحاجة إلى التنفس فضلاً عن الطعام والشراب لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ﷺ والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك البنية ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم .

فصل

الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسناتها في العقول ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أنت به (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما وردت به فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباد من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن كل يأخذ لحظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار مع أخذ الحواس الباطنة بحفظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها فهي مشتملة على الشناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العهد الذليل الخاضع المدبر المربوب ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه ثم انحناء الظهر ذلاله وخشوعاً واستكانة ثم استواؤه قائماً ليستعد للخضوع أكمل له من الخضوع

الأول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعاً لربه واستكانة وخضوعاً لمظلمته وذلاً لعزته قد انكسر له قلبه وذلل له جسمه وخشعت له جوارحه ثم يستوى قاعداً يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة فلا يزال هذا دأبه حتى يقضى صلاته فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنياً على ربه مسلماً على نبيه وعلى عباده ثم يصلي على رسوله ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله فأى شيء بعد هذه العبادة من الحسن وأى كمال وراء هذا الكمال وأى عبودية أشرف من هذه العبودية فمن جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذلك فليميز عقله ويسأل الله أن يهبه عقلاً سواه . وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوي الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم وما فيها من الرحمة والإحسان والبر والظيرة وإيثار أهل الإيثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سماء أهل الشح والبخل والدناءة فأمر لا يسريب عاقل في حسنه ومصلحته وأن الأمر به أحكم الحاكمين وليس يجوز في العقل ولا في الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبداً . وأما الصوم فنأهيك به من عبادة تكسف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم فإذا كشفت شهواتها لله ضيقت بجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وإيثار المرضاته وتقرباً إليه فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقاً بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله فالصائم يندع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى وبهذا فسر النبي ﷺ هذه الإضافة في الحديث فقال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم بضائع الحسنة بعشرة أمثالها قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجل حتى أن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضى الله وأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تنكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكراً وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده

واجتناب محارمه بمثل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه إنما شرعه إحساناً إلى عباده ورحمة بهم وإطفاً بهم لا بخلا عليهم برزقه ولا بمجرد تكليف وتمذيب خال من المحكمة والمصلحة بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة وإن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم . وأما الحج فشان آخر لا يدركه إلا الخنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة هذا الدين الخفيف حتى قيل في قوله تعالى (خنفاء الله غير مشركين) أى حجاجاً وجعل الله بيته الحرام قياماً للناس فهو عمود العالم الذى عليه بناؤه فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لحثرت السماء على الأرض هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس فالبيت الحرام قيام العالم فلا يزال قياماً ما زال هذا البيت محجوجاً فالحج هو خاصة الخنفاء ومعوذة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخاصة وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة محب لدعوة حبيبه ولهذا كان للتلبية موقع عند الله وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى فهو لا يملك نفسه أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه . وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمى الجمار وسائر شعائر الحج فما شهدت بحسنه المقول السليمة والفطر المستقيمة وعلت بأن الذى شرع هذه لا حكمة فوق حكمته وسنعود إن شاء الله إلى الكلام في ذلك في موضعه . وأما الجهاد فناهيك به من عبادة هى سنام العبادات وذروتها وهو المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعى فالمحب قد بذل مهجته وماله لربه وإلهه متقرباً إليه ببذل أعز ما يحضرته يود لو أن له بكل شعرة نفساً يبذلها في حبه ومرضاته ويود أن لو قتل فيه ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل فهو يفدى بنفسه حبيبه وعبيده ورسوله ولسان حاله يقول .

يفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شئ فذاك به

فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنها (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضات المحبوب فالمحسوب الحق الذى لا تنبغى المحبة إلا له وكل محبة سوى محبته فالمحبة له باطلة أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذى هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم وربهم وكانت قرايين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم وقرايينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله مولا لهم الحق فأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة ولهذا ادخرها الله لأكمل الأنبياء وأكمل الأمم عقلاً وتوحيداً ومحبة لله .

وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للثأف فدية وعوضاً وقرباناً إلى الله وتشبهاً بإمام الخلفاء وإحياء لسنته أن فدى الله ونده بالقربان فجعل ذلك في ذريته باقياً أبداً وأما الإيمان والنذور فمقود يعقدها العبد على نفسه يؤكد بها ما ألزم به نفسه من الأمور بالله والله فهي تعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه وأن تكون العقود به وله وهذا غاية التعظيم فلا يعقد بغير اسمه ولا لغير القرب إليه بل إن حلف فباسمه تعظيماً وتبجيلاً وتوحيداً وإجلالاً وأن نذر فله توحيداً وطاعة ومحبة وعبودية فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده . وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني لئتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع فيتحمل الأمانة التي عرضت على السموات والأرض ويقوى على حملها وأدائها ويتمكن من شكر مولى الأنعام ومسديده وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضار والنافع والطيب والخبيث لحرم منها القبيح والخبيث والضار وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتى إن شاء الله وتأمل ذلك في المناكح فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجندات مستقبح في كل عقل مستحسن في كل فطرة ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساوياً للمحظور في نفس الأمر ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالشيئة سبحانه هذا بهتان عظيم وكيف يكون في نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساوياً لنكاح الأجنبية واستفراشها وإنما فرق بينهما محض الأمر وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوها وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الشكل في نفس الأمر وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساوياً لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية حتى يكون لإباحة هذا وتحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتماثلين وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين المأثوم ونحو ذلك كيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانة وستر العورة وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا . . . وهذا مما لو عرض على العقول السليمة التي لم تدخل ولم يمسها ميل للمثالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد إنكاراً له وشهادة بطلانه من كثير من الضروريات وهل ركب الله في فطرته عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس واتجارها بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما

الفرق بينهما الأمر المجرد وأى جحد للضروريات أعظم من هذا وهل هذا إلا بمنزلة من يقول أنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة والكل سواء في نفس الأمر وإنما الفرق بالعوائد فأى فرق بين مدعى هذا الباطل وبين مدعى ذلك الباطل وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة وإذا كان لا معنى عندهم المعروف إلا ما أمر به فصار معروفاً بالأمر ولا المنكر إلا ما نهى عنه فصار منكراً بنهيه فأى معنى لقوله (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه وهذا كلام ينزه عنه آحاد العقلاء فضلاً عن كلام رب العالمين وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذى تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم ونهاهم عما هو منكراً في الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه كما قال بعض الأعراب وقد سئل بهم عرفت أنه رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه ولا ينهى عن شيء فقال ليته أمر به فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته ولو كان جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد لم يكن فيه داليل بل كان يطلب له الدليل من غيره ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه ومعلوم أن نفس الدين الذى جاء به والملة التى دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له وانضده صفات أوجبت قبضه ونفور العقل عنه فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلاً عليه فقط وما يدل على صحة ذلك قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) فهذا صريح في أن الحلال كان طيباً قبل حله وأن الخبيث كان خبيثاً قبل تحريمه ولم يستفد طيب هذا وخبيث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين أحدهما أن هذا علم من أعلام نبوته التى احتج الله بها على أهل الكتاب . فقال (الذين يتبعون الرسول النبى الأسمى الذى يحددونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم) فلو كان الطيب والخبث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن فى ذلك دليل فإنه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم وهذا أيضاً باطل فإنه لا فائدة فيه وهو الوجه الثانى فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكسأه بأحلاله طيباً آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين معاً فتأمل هذا الموضع بحق

التأمل يطالعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها ويكاملها ويهيجتها وجمالها وأنه من
المتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك
كما يتنزه عن سائر مالا يليق به . وبما يدل على ذلك قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن
تقولوا على الله مالا تعلمون) وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول
فتعلق التحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة
المقتضية له وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها فدل على أنه حرما لكونها فواحش
وحرما الخبيث لكونه خبيثا وأمر بالمعروف لكونه معروفا والعلة يجب أن تغاير المعلول
فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منيها عنه وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما كانت العلة عين
المعلول وهذا محال فتأمله وكذا تحريم الإثم والبغى دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل
التحريم . ومن هذا قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) فعلى
النهى في الموضوعين يكون المنهى عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهى لكان تعنيلا
للشيء بنفسه ولكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه أو فإنه منهى عنه
وهذا محال من وجهين أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثاني أنه تعليل للنهى
بالنهى . ومن ذلك قوله تعالى (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل
البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه
بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال
الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت
قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل
وهذا هو فصل الخطاب . وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه
وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فانت المعتزلة
والكلابية كليهما فاستطاعت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها بين هذين الأمرين
فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد
الفج العقلي وأحسنوا في رد ذلك عليهم واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح
العقليين جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال
في أنفسهم وأحسنوا في رد هذا عليهم فكل طائفة استطاعت على الأخرى بسبب إنكارها
الصواب وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد

قوله ولا الظفر عليه أصلاً فإنه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له بخالف لها في باطلها منكر له وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين وإن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي وكل أدلتهم على هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وبما يدل على ذلك أيضاً أنه سبحانه يحتاج على فساد مذهب من عبده غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر هنا ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلاً وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذكر اسم الرب مضافاً إليهم لمقتضى عبوديتهم لربهم ومالكهم ثم ذكر ضرب أنعامه عليهم بإيجادهم وإيجادهم من قبلهم وجعل الأرض فراشاً لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكنى وجعل السماء بناءً وسقفاً فذكر أرض العالم وسقفه ثم ذكر إنزال مادة أقواتهم ولباسهم وثمارهم منبهاً بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول وقبح الإشراك به وعبادة غيره ومن هذا قوله تعالى حاكياً عن صاحب ياسين أنه قال لقومه محتجاً عليهم بما تقر به فطرهم وعقولهم ﴿ وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ﴾ فنأمل هذا الخطاب كيف تجدد تحتته أشرف معنى وأجله وهو أن كونه سبحانه فاطراً لعباده يقتضى عبادتهم له وأن من كان مفطوراً مخلوقاً فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه ولا سيما إذا كان مرده إليه فببداً منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفريغ لعبادته ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره وإنما أقبح شيء في العقل وأنكره فقال (أأخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تنف عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين) أفلا تراه كيف لم يحتاج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعالى (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله إن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز) فضرب لهم

سبحانه مثلاً من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره وإن هذا أمر مستقر قبجه وهجته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلفوا ذباباً واحداً وإن يسلبهم الذباب شيئاً لم يقدرُوا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركب في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره وقال تعالى (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سليماً رجل هل يستويان مثلاً) هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون فهل يستوي في العقول هذا وهذا وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلاً بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره ولم يخرج عليهم بنفس الأمر بل بما ركب في عقولهم من الإقرار بذلك وهذا كثير في القرآن فمن تتبعه وجدته وقال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) فذكر توحيداً وذكر المناهى التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم ختم الآية بقوله (كل ذلك كان سيئته عند ربك مكروهاً) أى مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهى سيئة مكروهة لله فتأمل قوله سيئة عند ربك مكروهة أى أنه سيئ في نفس الأمر عند الله حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئته في نفسه عند الله مكروهاً له وكرهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كرهه ولو كان قبجه إنما هو مجرد النهى لم يكن مكروهاً لله إذ لا معنى للكراهة عندهم إلا كونه منيها عنه فيعود قوله كل ذلك كان سيئته عند ربك مكروهاً إلى معنى كل ذلك نهى عنه عند ربك ومعلوم إن هذا غير مراد من الآية وأيضاً فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضى له لأنه إنما وقع بإرادته والإرادة عندهم هى المحبة لا فرق بينهما والقرآن صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سبباً للنهى عنه ولهذا جعله علة وحكمة الأمر فتأمل العلة غير المعلول وقال تعالى (لقد أرسلنا رسلاً بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) دل ذلك على أن في نفس الأمر قسطاً وأن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب لأجله والميزان فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل حسن ومخالفته قبيحة وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن وإنما صار قسطاً وعدلاً بالأمر فقط ونحن لا ننكر أن الأمر كسأه حسناً وعدلاً إلى حسنه وعدله في نفسه فهو في نفسه قسط حسن وكسأه الأمر حسناً آخر يضاعف به كونه عدلاً حسناً فصار ذلك ثابتاً له من الوجهين جميعاً . ومن هذا قوله تعالى (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون (فقل له قل ان الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها في نفسها خشاء وان الله لا يأمر بما يكون كذلك وانه يتعالى ويتقدس عنه ولو كان كونه فاحشة انما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال ان الله لا يأمر بما ينهى عنه وهذا كلام يصاب عنه آحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين ثم أكد سبحانه هذا الانسكار بقوله (قل أمر ربي بالعسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) فأخبر انه يتعالى عن الأمر بالفحشاء بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر فإنه أمر بالعسط لا بالجور وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا غيره وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء أفلا تراه كيف يخبر بحسن ما يأمر به ويحسنه وينزه نفسه عن الأمر بضده وأنه لا يليق به تعالى (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً) فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام وانه لا شيء أحسن منه بأنه يتضمن إسلام الوجه لله وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه والعبد مع ذلك محسن آت بكل حسن لا مرتكب للقبح الذي يكرهه الله بل هو مخلص لربه محسن في عبادته بما يحبه ويرضاه وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبة الله وحده وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبة وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر وانه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمال وهذا استدلال بغير الأمر المجرد بل هو دليل على أن ما كان كذلك لتحقيق بأن يأمر به عباده ولا يرضى منهم سواء ومثل هذا قوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) فهذا احتجاج بماركب في العقول والفطر لأنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول وقال تعالى (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) فأى شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيباً في نفسه فلو أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم وقد أخبر تعالى انه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً عقوبة لهم فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمانة فإنه تحريم صيانة وحماية ولا فرق عند النفاء بين الأمرين بل الكل سواء فإنه سبحانه أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم لأن صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم إنما هو بفعل ما أمروا به وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظم وليس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير من الناس ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة وحماية لهم إذ لا بقاء لصحتهم ولا حفظ لها إلا بهذه الحمية فلم يأمرهم حاجه منهم إليهم وهو الغنى الحميد ولا حرم عليهم

ما حرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم بل أمره ونهيه عين حظهم وسعادتهم العاجلة والآجلة ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة وبره وجوده وإحسانه وإنعامه فلا يسأل عما يفعل الحكمة وعلمه ووقوع أفعاله على وفق المصلحة والرحمة والحكمة وقال تعالى (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد لجاء شرع الله ودينه بأهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهوائهم إلا مجرد الأمر وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبداً وديناً وهذه مخالفة صريحة للقرآن وأنه من المحال أن يتبع الحق أهوائهم وإن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون لقيح خلاف ما شرعه الله وأمر به ومناقاة إصلاح العالم علويه وسفليه وإن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه وإن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منه ومن يقول الجحيم في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى أهوائهم أو خلافها . ومثل هذا قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسمبحان الله رب العرش) أى لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتا ولم يقل أرباب بل قال آلهة والإله هو المعبود المألوه وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله عبادة غيره أبداً وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض فقيح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد النبي عنه شرع بل العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قط فصلاح العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك

فصل

وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار فقال تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) وقال تعالى (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه وأنه حكم

سبيء يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكاله ووقوع أفعاله كلها على السداد والعواب
والحكمة فلا يليق به أن يجعل البر كالعاجر ولا المحسن كالمتسى. ولا المؤمن كالمفسد في الأرض
فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله. ومن هذا أيضا انكاره سبحانه على
من جوز أن يترك عباده سدى فلا يأمرهم ولا ينههم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم وأن هذا
الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكاله كما قال تعالى (أيعسب الإنسان
أن يترك سدى) قال الشافعى رضى الله عنه أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى وقيل غير
لا يثاب ولا يعاقب والقولان واحد لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهى فهو سبحانه
خلقه الأمر والنهى في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة فأناكر سبحانه على من زعم
أنه يترك سدى انكار من جعل في العقل استتباع ذلك واستهجانته وأنه لا يليق أن ينسب
ذلك إلى أحكم الحاكمين. ومثله وقوله تعالى (أخلصبتكم إنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا
لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) فنزه نفسه سبحانه
وباعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبه ولما فاته لحكمته ومملكته
وإلهيته أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه وهذا يدل على
إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسوله هو
ثابت في العقول جملة ثم علم بالوحى فقد تطابقت شهادة العقل والوحى على توحيدته وشرعه
والتصديق بوعدته ووعيدته وأنه سبحانه دعا عباده على السنة رسوله إلى ما وضع في العقول
حسنه والتصديق به جملة فجاء الوحى مفصلاً مبيناً ومقرراً ومذكراً لما هو مركز في الفطر
والعقول ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في جملة ما سأله من أدلة النبوة وشواهد ما يأمر به
الذي صلى الله عليه وسلم فقال هم يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف فجعل ما يأمر
به من أدلة نبوته فان أكذب الخلق وأجرحهم من أدعى النبوة وهو كاذب فيها على الله وهذا
بحال أن يأمر إلا بما يليق بكذبته ولجوره وإفترائه فدعوته نليق به وأما الصادق البار الذي
هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها فإن
العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر
لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه إذ العرف
وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهى وكذلك مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما
يدعو إليه الرسول فدل على أنه من المستقر في العقول والفطر انقسام الأفعال إلى قبيح
وحسن في نفسه وأن الرسل تدعو إلى حسننها وتنهى عن قبيحها وأن ذلك من آيات
صدقهم وبراهين رسالتهم وهو أولى وأعظم عند أولى الألباب والحجى من مجرد خوارق

العادات وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به من الإيمان فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده وإطعامهم إيمارت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم فهم من يهتدى بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهاناً خارجاً عن ذلك كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضي الله عنه ومنهم من يهتدى بمعرفة بحاله صلى الله عليه وسلم وما فضل عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفة به وإنه لا يخزي من كان بهذه المثابة كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم لبشر فوالله لن يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضعيف وتعين على نوائب الحق فاستدلكت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضحه بل هو جدير بكرامة الله وإصطفائه ومحبة وتوحيته وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق والآيات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليها وأضعف الناس إيماناً من كان إيمانه صادراً من المظهر ورؤية غايته صلى الله عليه وسلم للناس فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة وقد ناله من قومه ضروب الأذى وأصحابه في غاية قلة العدد والخافة من الناس ومع هذا فقلبه يمتلئ بالإيمان واثق بأنه سيظهر على الأمم وأن دينه سيعملو كل دين وأضعف من هؤلاء إيماناً من إيمانه إيمان العادة والمربا والمنشأ فإنه نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك فنشأ كواحد منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهما ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء وصاحبه بحسب من يقترن به فلو قبض له من يخرج عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكأله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبة بشاشة قلوبهم فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينها غيره لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار ديناً غيره وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالشباب عليه إلى يوم لقاء الله ولهذا قال هرقل لأبي سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه سيخطئه له قال لا قال فكذلك الإيمان إذ خالطت بشاشته القلوب لا يخطئه أحد والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستندين على أنه من عند الله لحسنه وكأله وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق والنفاة سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه .

فصل

وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين أحدهما في الأعمال خصوصاً ومراتبها في الحسن والقبح والثاني في الموجودات عموماً ومراتبها في الخير والشر أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة وأما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة وأما أن تستوى مصلحتها ومفسدتها فهذه أقسام خمسة منها أربعة تنأى بها الشرائع فتأى بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له وما مفسدته خالصة أو راجحة لحكمها فيه النهى عنه وطب إعدامه فتأى بتحصيل المصلحة الخالصة وللراجحة أو تكميلهما بحسب الإمكان وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان فدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة . وتنازع الناس هنا في مسألتين . المسئلة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة فمنهم من منعه وقال لا وجود له قال لأن المصلحة هي النعم والذمة وما يفضى إليه والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضى إليه قالوا والمأمور به لابد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم وإن كان فيه لذة سرور وفرح فلا بد من وقوع أذى لئلا كان هذا مغموراً بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تعطل المصلحة لأجله فترك الخير الكثير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب شر كثير قالوا وكذلك الشر المنهى عنه إنما يفعله الإنسان لأن له فيه غيضاً ووطراً ما وهذه مصلحة عاجلة له فإذا نهى عنه وتركه فانت عليه مصلحته ولذته العاجلة وإن كانت مفسدته أعظم من مصلحته بل مصلحته مغمورة جداً في جنب مفسدته كما قال تعالى في الخمر والميسر (قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واتمهما أكبر من نفعهما) فالربا والظلم والفواحش والسجور وشرب الخمر وإن كانت شروراً ومفاسد ففيها منفعة ولذة لها عليها ولذلك يؤثرها ويختارها والا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما آثرها العاقل ولا فعلها أصلاً ولما كانت خاصة العقل والنظر إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرتة . ونازعهم آخرون وقالوا القسمة تقتضى إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فإن معرفة الله ومحبهه والايان به خير محض من كل وجه لا مفسدة فيه بوجه ما . قالوا ومعلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلاً وأن النار شر محض لا خير فيها أصلاً وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما الخلل بوجودهما في الدنيا قالوا وأيضاً فال مخلوقات كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه أصلاً كالأنبياء والملائكة . ومنها ما هو شر محض لا خير فيه أصلاً كالبليس والشياطين . ومنها ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر فمن الناس من يغلب خيره على شره ومنهم من

يغلب شره على خيره فـكـذا الأعمال منها ما هو خالص المصلحة وراجحها وخالص
المفسدة وراجحها هذا في الأعمال كما أن ذلك في العمال . قالوا وقد قال تعالى في السحرة
(ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) فهذا دليل على أنه مضره خالصة لا منفعة فيه إما لأن بعض
أنواعه مضره خالصة لا منفعة فيها بوجه فما كل السحر يحصل غرض الساحر بل يعلم مائة
باب منه حتى يحصل غرضه بباب والباقي مضره خالصة وقس على هذا فهذا من القسم الخالص
المفسدة وإما لأن المنفعة الخالصة للساحر لما كانت مغمورة مستهلكة في جذب المفسدة العظيمة
فيه جعلت كلاً منفعة فيكون من القسم الراجح المفسدة . وعلى القوانين فـكـل مأمور به فهو
راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروها للنفوس قال تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم
وعسى أن تسكروا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون)
فبين أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مكروها للنفوس شافاً عليها فمصلحته راجحة وهو خير
لهم وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة فالشر الذي فيه مغمور
بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير وهكذا كل منتهى عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوباً
للنفوس موافقاً للموى فضرته ومفسدته أعظم بما فيه من المنفعة وتلك المنفعة واللذة مغمورة
مستهلكة في جنب مضرته كما قال تعالى (وإثمهما أكبر من نفعهما) وقال (وعسى أن تحبوا
شيئاً وهو شر لكم) . وفصل الخطاب في المسئلة إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها
خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها
مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بوجوده بهذا الاعتبار إذ المصالح
والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب
وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن أثر الراحة فاته الراحة وإن بحسب
ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم
لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلاً استراح طويلاً وإذا تحمل
مشقة الصبر ساعة قاده الحياة الأبد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان
ولا قوة إلا بالله وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلا كان تعب البدن أوفر وحظه من
الراحة أقل كما قال المتنبي :

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

وقال ابن الرومي :

قلب يظـل على أفكاره وئد تمضي الأمور ونفس هوها التعب

وقال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة البدن ولا ريب

عند كل عاقل أن كان الراحة بحسب التعب وكال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه وإنما تنخص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام فاما في هذه الدار فشكلًا ولما . وبهذا التفصيل يزول النزاع في المسئلة وتعد مسئلة وفاق .

فصل

وأما المسئلة الثانية وهى ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون . والجواب أن هذا القسم لاوجود له - إن حصره التقسيم بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجع المصلحة وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجع المفسدة وأما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته وكلاهما متساويان فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضى نفيه فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للأغالب وأما أن يتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع فإنه إما أن يقال يوجد الأثران معاً وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد وإما أن يقال يمتنع وجود كل من الأثرين وهو يمتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح وهذا المحال إنما نشأ من فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال فلا بد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له . فإن قيل ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين قولكم أنه محال لوجود مقتضيه إن أردتم به المقتضى السالم عن المعارض فغير موجود وإن أردتم المقتضى المقارن لوجود المعارض فتختلف أثره عنه غير يمتنع والمعارض قائم ههنا في كل منهما فلا يمتنع تخلف الأثرين فالجواب أن المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضى في موجهه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره ومع هذا فقد قوى على سلبه قوة التأثير والاقتضاء فلان يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في مقتضاه وموجهه بطريق الأولى ووجه الأولوية أن اقتضاه لأثره أشد من منعه تأثيره غير . فإذا قوى على سلبه الأقوى فسلبه الأضعف أولى وأحرى فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع يمنع تأثير العلة في ملولها وهو باطل قطعاً . قيل لا ينتقض بما ذكرتم والنقض مندفع فإن العلة والمانع ههنا لم يتدافعا ويتصادما ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن الاقتضاء وأما في مسئلتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضى أثرها فلو بطل أثرهما لكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة غالبية مغلوبة مانعة ممنوعة وهذا يمتنع وهو دليل يشبه دليل التمانع وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبقى مقتضية له بل المانع عاقبها عن اقتضائها وهذا غير يمتنع وأما العلتان المتبايعتان اللتان كل منهما مانعة للأخرى من تأثيرها فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضى إبطال كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها

فيها وعدم تأثيرها معا وهو جمع بين النقيضين لأنها إذا بطلت لم تكن مؤثرة وإذا لم تكن مؤثرة لم تبطل غيرها فتكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة باطنة غير باطنة وهذا حال فثبت أنهما لا بد أن تؤثر إحداهما في الأخرى بقوتها فيكون الحكم لها . فإن قيل فما تقولون فيمن توسط أرضا مغصوبة ثم بداله في التوبة فإن أمرتموه باللبث فهو محال وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرف في ملك الغير وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرض الغصب فهذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة فما الحكم في هذه الصورة وكذلك من توسط بين فئة مثبته بالجراح منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم فإن أقام على من هو فرقته قتله وإن انتقل إلى غيره قتله فقد تعارضت هنا مصلحة النقلة ومفسدتها على السواء وكذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن أقام أفسد صومه وإن نزع فالنزع من الجماع والجماع مركب من الحركتين فهنا أيضاً قد تضادت العلتان وكذلك أيضاً إذا ترس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكف عنه وقتل الكفار المقاتلة المسلمين فهنا أيضاً قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء وكذلك أيضاً إذا ألقى في مركبهم نار وعاینوا الهلاك بها فإن أقاموا احترقوا وإن لجؤا إلى الماء هلكوا بالغرق وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء فإن اشتغل بها فإنه الوقوف وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاتته الصلاة فهنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع قدر الغسل أو الصلاة بالتيمم فإن اغتسل فاتته مصلحة الصلاة في الوقت وإن صلى بالتيمم فاتته مصلحة الطهارة فقد تقابلت المصلحة والمفسدة وكذلك إذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فإن ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة وإن تركوهم كان فيه مفسدة فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من درهمين متساويين أو إتلاف حيوان من حيوانين متساويين أو شرب قدح من قدحين متساويين أو وجد كافرين قوين في حال المبارزة لا يمكنه إلا قتل أحدهما أو قصد المسلمين عدوان متكافئان من كل وجه في القرب والبعد والعدد والعداوة فإنه في هذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلو من حكم الله فيها وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء فكيف عليكم أنكاره وأنتم تقولون بالموازنة وإن من الناس من تستوى حسناته وسيئاته فيبقى في الأعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه فإن حسناته

قصرت به عن دخول النار وسيئاته قصرت به عن دخول الجنة وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة
ابن اليمان وابن مسعود وغيرها . فالجواب من وجهين بحمل ومفصل . أما المجمل فليس في شيء
بما ذكرتم دليل على محل النزاع فان مورد النزاع أن تقابل المصلحة والمفسدة وتساويا فيتدافعا
ويبطل أثرهما وليس في هذه الصور شيء كذلك وهذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة
صورة فأما من توسط أرضاً مغصوبة فإنه مأثور من حين دخل فيها بالخروج منها فحكم الشارع
في حقه المبادرة الى الخروج وان استلزم ذلك حركة في الأرض المغصوبة فإنها حركة تتضمن
ترك الغصب فهي من باب ما لا خلاص عن الحرام الا به وان قيل انها واجبة فوجوب عقلي
لزومي لا شرعي مقصود فمفسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن
الغصب وإذا قدر تساوى الجواب بالنسبة إليه فالواجب القدر المشترك وهو الخروج من
أحدها وعلى كل تقدير فمفسدة هذه الحركة مغمورة جداً في مصلحة ترك الغصب فليس مما نحن
فيه بسبيل . وأما مسألة من توسط بين قتلي لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أحدهم
فهذا ليس مكلفاً في هذه الحال بل هو في حكم الملجأ والملجأ ليس مكلفاً اتفاقاً فإنه لا قصد
له ولا فعل وهذا ملجأ من حيث أنه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد الا إلى الآخر فهو
ملجأ إلى لبته فوق واحد ولا بد ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من
أحكام التكليف لأن أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له فلو كان بعضهم
مسلباً وبعضهم كائناً مع اشتراكهم في العصمة فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام
عليه لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم ولهذا يجوز قتل من لا يقتله في المعركة إذا ترس بهم
الكفار فيرميهم ويقصد الكفار . وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزاع
عينا ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره . أحدها عليه القضاء والكفارة وهذا اختيار القاضي
أبي يعلى . والثاني لأشياء عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح . والثالث عليه القضاء دون
الكفارة وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزاع والمفسدة التي في حركة النزاع مفسدة
مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه فليست المسئلة من موارد النزاع وأما إذا ترس الكفار
بأسرى من المسلمين بعدد المقاومة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين وتكون
مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصلحة حفظ الأسارى حينئذ يكون رمى الأسارى ويكون
من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة الأسرى أعظم
من رميهم لم يجوز رميهم . فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما وتحصيل أعظم
المصلحتين بتفويت أدناهما فان فرض الشك وتساوى الأمران لم يجوز رمى الأسرى لأنه

على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهم ولو قدر أنهم نيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة بيضة الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يجوز أن يقى نفوسهم بنفوس الأسرى كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقى نفسه بنفسه بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه . وأما إذا ألقى في مركبهم نار فأنهم يفعلون ما يرون السلامة فيه وإن شكوا هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو نيقنوا الهلاك في الصورتين أو غلب على ظنهم غلبة متساوية لا يرجح أحد طرفيها في الصور الثلاث قولان لأهل العلم وهما روايتان منصورتان عن أحمد لإحدهما أنهم يخبرون بين الأمرين لأنهما موتان قد عرضتا لهم فلهن أن يختاروا أيسرهما عليهن إذ لا بد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهن سواء فيخبرون بينهما والقول الثاني أن يلزمهم المقام ولا يمينون على أنفسهم لئلا يكون موتهم بسبب من جهتهم وليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها بأنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة والقول الثاني أنه يقدم الحج ويقضى الصلاة بعد الوقت لأن مشقة فواته وتكليفه انشاء سهر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الخنيفة السمحة فيشتغل بأدراكه ويقضى الصلاة والثالث يقضى الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه مصليا كما يصلى الهارب من سيل أو سبع أو عدو اتفاقا أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وأن لا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت وإن تراحت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكرمها وأهمها وأشدّها طلبا للشارع . وقد قال عبدالله بن أبي أنيس بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد بن سفيان العنزي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله فرأيت وحضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أرمي إيماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل لجشك في ذلك قل إني ذلك قال فشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد رواه أبو داود . وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنباً وضيق الوقت عليه بحيث لا يتسع للغسل والصلاة فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت الشمس ولا تجزئه الصلاة بالتميم لأنه واجد الماء وإن كان غير مفرط في نومه فلا اثم عليه

كما لو نام حتى طلعت الشمس والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتها في حق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلا يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدة متساويتان بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتييم وفي المسئلة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتييم ويصلي في الوقت لأن الشارع له التفات الى إيقاع الصلاة في الوقت بالتييم أعظم من التفاته الى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت والعدم المبيح للتييم هو العدم بالنسبة الى وقت الصلاة لا مطلقا فانه لا بد أن يجد الماء ولو بعد حين ومع هذا فأوجب عليه الشارع التييم لأنه عادم للماء بالنسبة الى وقت الصلاة وهكذا هذا النائم وإن كان واجدا للماء لكنه عادم بالنسبة الى الوقت وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتييم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بطهارة الماء فعلى كلا القولين لم تتسار المصلحة والمفسدة فثبت أنه لا وجوب لهذا القسم في الشرع . وأما مسئلة اغتلام البحر فلا يجوز القاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب وقاية لنفس القاتل به وليس أولى بذلك منه ظلم . نعم لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب القاء المال ثم الحيوان لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصومة وأما سائر الصور التي تساوت مفسادها كآلاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه التخيير بينهما لأنه لا بد من اتلاف أحدهما وقاية لنفسه وكلاهما سواء فيخير بينهما وكذلك العدوان المتكافئان يخير بين قتلهما كالواجب التخيير والولى وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجة عليكم فإن الحكم للحسنات وهى تغلب السيئات فانه لا يدخل النار ولكنه يبقى على الأعراف مدة ثم يصير الى الجنة فقد تبين غلبة الحسنات لجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها وإن الأثر هو أثر الحسنات فقط فإن أنه لا دليل حكم لكم على وجود هذا القسم أصلا وإن الدليل يدل على امتناعه . فإن قيل لكم فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت اليه أو يقولون أن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر . ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجحة وهو خبث التغذية والغاوى شبيه بالمغتذى فيصير المغتذى بهذه الخبائث خبيث النفس فن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث فإن اضطرب اليها وخاف على نفسه الهلاك إن لم يتناولها أبيحت له فهل لإباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها السكن عارضه مصلحة أرجح منه وهى حفظ النفس أو لإباحتها أزال وصف الخبث منها فما أبيح له إلا طيب

وإن كان خبيثا في حال الاختيار قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه يستدعى اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قواين فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية وهذا قول من لم يحقق النظر ويعين التأمل بل استمرسل مع ظاهر الأمور والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطراب . وكشف الغطاء عن المسئلة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المتغذى به بل هو متولد من القابل والتفاعل فهو حاصل من المتغذى والمتغذى به ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل لذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه فاذا كان المتناول لها مضطرا فان ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المتغذى به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية فاذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا وإن اعتاصر هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها فاذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فانها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا لأن قبول طبيعته لها وفاقته اليها وميله منعه من الضرر بها بخلاف حال الاختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس فاذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محالها بالحس فالظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع فلا تظن أن الضرورة أزالته وصف المحل وبدلته فانما لم نقل هذا ولا يقوله عاقل وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضى لا أنه يزيل قوته ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حبرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدته وتهياه لقطع القابل ونظيره هذا الملابس المحرمة إذا اضطرت إليها فان ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجلها فان قال فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة فانه حرم للمفسدة التي تتضمنه من ارقاق ولده ثم أبيح عند الضرورة اليه وهي خوف العنة الذي هو أعظم فساداً من ارقاق الولد ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام وهي أرجح عند الشارع من رق الولد قيل هذا لا ينتقض بما قررناه فان الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها فلا يحصل لزوجها من السكن اليها والإيواء ودوام المعاشرة ما تقر به عينه وتسكن به نفسه اباحه عند الحاجة اليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويخشى على نفسه مواجهة المحذور وكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفسد . وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحذور فان الله سبحانه لا يضطر عبده الى الجماع بحيث ان لم يجمع مات بخلاف الطعام والشراب ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير

والهيئة والدم وإنما الشهوة وقضاء الوطر يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه اضعفه وقلة صبره فرحمه أرحم الراحمين وأباح له أطيب النساء وأحسنهن أربعاً من الحرائر وما شاء من ملك يمينه من الإماء فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفاً عنه اضعفه ولهذا قال تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيما نكح من فتيانكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم) إلى قوله (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً) فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفاً عنهم اضعفهم وقلة صبرهم رحمة بهم واحساناً إليهم فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظور وإنما هي مصلحة أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة فاختر لهم أعظم المصلحتين وإن فانت أدناهما ودفع عنهم أعظم المفسدتين وإن فانت أدناهما وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخاصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تراحت قدم أهمها وأجلها وإن فانت أدناهما وتمطيل المفاسد الخاصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تراحت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدناها وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكل علمه وحكمته ولطفه بعباده واحسانه إليهم وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من نديها ورود من صفو حوضها وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلم في ما أخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها حقاً ورفقاً إلا على هذه الطريقة وأما طريقة انكار الحكم التعليل ونفى الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضاها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه كيف والقرآن وسنة رسول الله ﷺ ملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها وإسكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة فتارة يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل وتارة يذكر أداة كي وتارة يذكر الفاء وإن وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق وتارة يذنبه على السبب يذكره صريحاً وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثاً وسدى وتارة ينكر على من ظن أنه يسوى

بين المختلفين اللذين يقتضيان أثرين مختلفين وتارة بخير بكمال حكمته وعلمه المقتضى أنه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها ونارة يستدعى من عباده التفكير والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده كما يستدعى منهم التفكير والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح وتارة يذكر منافع مخلوقاته منهاها على ذلك وأنه الله الذى لا إله إلا هو وتارة يختم آيات خفيه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمور ومصالحها ومنافعها وما تضمنها من الآيات الشاهدة الدالة عليه ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معاني القرآن انكار ذلك وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو والاحتياك والطيش والانتقام والحدة والكرم والسباحة والبذل والبخل والشح والإمساك بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما لا ينفع ولا يغذى ولا فرق في الفطرة بينهما أصلاً. وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدت من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها مناديا عليها يدعو العقول والألباب اليها وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها وذلك لأن الذى شرعها علم ما في خلافها من المفاسد والقبايح والظلم والسفاهة الذى يتعالى عن أرائده وشرعه وأنه لا يصلح العباد إلا عليها ولا سعادة لهم بدونها البتة فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة وما تضمنته من النظافة والزهارة وبجانبه الأوساخ والمستقذرات وتأمل كيف وضع على الأعضاء الأربع التي هي آلة البطش والمشي وجمع الحواس التي تعلق أكثر الذنوب والخطايا بها ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله إن الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا أدرك ذلك ولا محالة فالعين تزنى وزناها النظر والأذن تزنى وزناها الاستماع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فلما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصي وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطايا مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج من تحت أظفاره. وقال أبو أمامة يارسول الله كيف الوضوء فقال أما فإنيك إذا توضأت فغسلت كفيك فأفقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت

برأسك وغسلت رجليك إلى السكعين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك رواء النسائي والأحاديث في هذا الباب كثيرة فاقضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي وهي الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا وهي أسهل الأعضاء غسلا فلا يشق تكرار غسلها في اليوم والليلة فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء وهذا يدل على أن المضمضة من آكد أعضاء الوضوء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ولم ينقل عنه بإسناد قط أنه أدخل بها يوما واحدا وهذا يدل على أنها فرغ لا يصح الوضوء بدونها كما هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من السلف فمن سوى بين هذه الأعضاء وغيرها وجعل تعيينها بمجرد الأمر الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهبا فاسدا فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التعبد بذلك وبين أن يتعبد بالنجاسة وأنواع الأقدار والأوساخ والأتبان والرائحة الكريهة ويجعل ذلك مكان الطمارة والوضوء وأن الأمرين سواء وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمر دون ضده ولا فرق بينهما في نفس الأمر وهذا قول تصوره كاف في الجزم ببطلانه وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة والعناية بعباده وإرادة صلاحهم وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الخيدة وقد نبه سبحانه على هذا فقال (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى السكعين) إلى قوله (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجا عليهم وتضييقا ومشقة ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليشكروه على ذلك فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله . فإن قيل فما جوابكم عن الأدلة التي ذكرها نفاة التحسين والتفبيح على كثرتها . قيل قد كنونا بحمد الله مؤنة لإبطالها بقدرهم فيها وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء أتباعها وأصحابها أبو عبد الله ابن الخطيب وأبو الحسين الأمدى واعتمد كل منهم على مسالك من أفسد المسالك واعتمد القاضي على مسلك من جنسهما في المفاسد فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة وتعرضوا لإبطال ما سواها والقدح فيه ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وبطلانها فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن فعل العبد غير اختياري وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسناً ولا قبيحاً عقلاً بالانفاق لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريًا وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين أما بيان كونه غير اختياري

فلا أنه أن لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح وإن كان متمكناً من فعله وتركه كان جائزاً
فأما أن يفترج ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أولاً فإن لم يفترج كان اتفاقاً
والاتفاق لا يوصف بالحسن والقبح وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه أما إن يكون
لازماً وأما جائزاً فإن كان لازماً فهو اضطرارى وإن كان جائزاً عاد التقسيم فأما أن ينتهى إلى
ما يكون لازماً فيكون ضرورياً أولاً فينتهى إليه فيتسلسل وهو محال أن يكون اتفاقاً فلا يوصف
بحسن ولا قبح فهذا الدليل هو الذى يصول به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدرية
وينبئ به التحسين والتقيج وهو فاسد من وجوه متعددة أحدها أنه يتضمن التسوية
بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما وهو باطل بالضرورة والحس
والشرع فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم البطلان
ضرورة وحساً وشرعاً فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين وعلى وجود المحال
الوجه الثانى لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار فى فعله لأن
التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازماً أو جائزاً فإن
كان لازماً كان ضرورياً وإن كان جائزاً فإن احتاج إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاق
ويكفى فى بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار * الوجه الثالث أن الدليل
المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين لأن فعل العبد ضرورى أو اتفاقى
وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه لأنه لا يرد بالتكليف به فضلاً عن أن يجعله
متعلق بالحسن والقبح * الوجه الرابع قوله إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزاً * قلنا هو لازم
عند مرجحه التام وكان ماذا قولك يكون ضرورياً أنعنى به أنه لا بد منه أو تعنى به أنه لا يكون
اختيارياً فإن عنيت الأول منعنا انتفاء اللازم فانه لا يلزم منه أن يكون غير مختار ويكون
حاصل الدليل إن كان لا بد منه فلا بد منه ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختياري وإن عنيت
الثانى وهو أنه لا يكون اختيارياً منعنا الملازمة إذ لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون غير
اختياري وأنت لم تذكر على ذلك دليلاً بل هى دعوى معلومة البطلان بالضرورة * الوجه
الخامس أن يقال هو جائز قولك أما أن يتوقف ترجيح الفاعلية على التاركية على مرجح أولاً
قلنا يتوقف على مرجح قولك عند المرجح إما أن يجب أو يبق جائزاً * قلنا هو واجب
بالمرجح جائز بالنظر إلى ذاته والمرجح هو الاختيار وما وجب بالاختيار لا ينافى أن يكون
اختيارياً فلزوم الفعل بالاختيار لا ينافى كونه اختيارياً * الوجه السادس أن هذا الدليل الذى
ذكرته بعينه حجة على أنه اختياري لأنه وجب بالاختيار وما وجب بالاختيار لا يكون إلا
اختيارياً وإلا كان اختيارياً غير اختياري وهو جمع بين النقيضين والدليل المذكور حجة على

فساد قولك وأن الفعل الواجب بالاختيار اختياري ه الوجه السابع أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعلق اختياره به لا ينافي كونه مقدوراً له وإلا كانت إرادته وقدرته غير مشروطة في الفعل وهو محال وإذا لم يناف ذلك كونه مقدوراً فهو اختياري قطعاً ه الوجه الثامن قولك إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق إن عني بالمرجح ما يخرج الفعل عن أن يكون اختيارياً ويجعله اضطرارياً فلا يلزم من نفي هذا المرجح كونه اتفاقياً إذ هذا مرجح خاص ولا يلزم من نفي المرجح المعين نفي مطلق المرجح فما المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطرارياً غير اختياري وإن عني بالمرجح ما هو أعم من ذلك لم يلزم من توقفه على المرجح الأعم أن يكون غير اختياري لأن المرجح هو الاختيار وما ترجح بالاختيار لم يمنع كونه اختيارياً ه الوجه التاسع قولك وإن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق ما عني بالاتفاق أن عني به ما لا فاعل له أو ما فاعله مرجح باختياره أو معنى ثالثاً فإن عني الأول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه اضطرارياً أن يكون الفعل صادراً من غير فاعل وإن عني الثاني لم يلزم منه كونه اضطرارياً وإن عني معنى ثالثاً فابده ه الوجه العاشر أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازماً عند وجود سببه وأنت لم تقم دليلاً على أن ما كان كذلك يمنع تحسينه وتقييحه سوى الدعوة المجردة فأين الدليل على أن ما كان لازماً بهذا الاعتبار يمنع تحسينه وتقييحه ودليلك إنما يدل على أنه ما كان غير اختياري من الأفعال امتنع تحسينه وتقييحه فحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور وما تناوله وصحت مقدماته فهو غير متنازع فيه فدليلك لم يفد شيئاً ه الوجه الحادي عشر أن قولك يلزم أن لا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين باطل فإل منازعك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار أما ما وجب بالقدرة والاختيار فإنهم لا يساعدونك على امتناع وصفه بالحسن والقبح أبداً ه الوجه الثاني عشر أن هذا الدليل لو صح لزم بطلان الشرائع والتكاليف جملة لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية إذ يستحيل أن يكلف المرء بحركة يده وإن يكلف المحموم بتسخين جلده والمقرر بقره وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والامر والنهي بها فلو صح الدليل المذكور لبطلت الشرائع جملة فهذا هو الدليل الذي اعتمده ابن الخطيب وأبطل أدلة غيره وأما الدليل الذي اعتمد عليه الآمدي فهو أن حسن الفعل لو كان أمراً زائداً على ذاته لزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال لأن العرض لا يقوم بالعرض وهذا في البطلان من جنس ما قبله فإنه منقوض ما لا يخص من المعاني التي توصف بالمعاني كما يقال علم ضروري وعلم كسبي وإرادة جازمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف وسواد براق وحرارة قانية وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شج وحس رخيم ورفيع

ودقيق وغليظ وأضعاف أضعاف ذلك لا يحصى بما توصف المعاني والأعراض فيه بمعان وأعراض وجودية ومن أدعى أنها عدمية فهو مكابر وهل شك أحد في وصف المعاني بالشدة والضعف فيقال هم شديد وحب شديد وحزن شديد وألم شديد ومقابلها فوصف المعاني بصفات أمر معلوم عند كل العقلاء . الوجه الثاني أن قوله ينزى عنه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح بل المعنى يوصف بالمعنى ويقوم به تبعا لقيامه بالجواهر الذى هو المحل فيكون المعنيان جميعا قائمين بالمحل وأحدهما تابع الآخر وكلاهما تابع للمحل فما قام العرض بالعرض وإنما قام العرضان جميعا بالجواهر فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك والصوت وشجاء وغاظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة بالحامل له والمحال إنما هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون لهما حامل فأما إذا كان لهما حامل وأحدهما صفة الآخر وكلاهما قام بالمحل الحامل فليس بمحال وهذا في غاية الوضوح . الوجه الثالث أن حسن الفعل وقبحه شرعا أمر زائد عليه لأن المفهوم منه زائد على المفهوم من نفس الفعل وهما وجوديان لاعدميان لأن نقبضهما يحمل على العدم فهو عدى فهما إذا وجوديان لأن كونه أحد النقيضين عدميا يستلزم كون نقبضه وجوديا فلو صح دليلكم المذكور لزم أن لا يوصف بالحسن والقبح شرعا ولا خلاص عن هذا إلا بالانزاع كون الحسن والقبح الشرعيين عدميين ولا سبيل إليه لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عليهما ترتب الأثر على مؤثره والمقتضى على مقتضيه وما كان كذلك لم يكن عدما محضا إذ العدم المحض لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم وأبضا فإنه لا معنى لسكون الفعل حسنا وقبيحا شرعا إلا أنه يشتمل على صفة لأجلها كان حسنا محبوبا للرب مرضيا له متعلقا بالمدح والثواب وكون القبيح مشتملا على صفة لأجلها كان قبيحا مبغوضا للرب متعلقا بالذم والعقاب وهذه أمور وجودية ثابتة له في نفسه ومحبة الرب له وأمره به كسائه أمرا وجوديا زاده حسنا إلى حسنه وبعضه له ونهيه عنه كسائه أمرا وجوديا زاده قبيحا إلى قبحه فجعل ذلك كله عدما محضا ونقيا صرفا لا يرجع إلى أمر ثبوتى في غاية البطلان والإحالة وظهر أن هذا الدليل في غاية البطلان ولم يتعرض للوجوه التى قدحوا بها فيه فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة فمن اكتفى بها فهمى موجودة في كتبهم . وأما المسلك الذى اعتمده كثير منهم كلقاضى وأبى المعالى وأبى عمرو بن الحاجب من المتأخرين فهو أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما اختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان ولا استحالة ورود النسخ على الفعل لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهى باقية ومعلوم أن الكذب يكون حسنا إذا تضمن عصمة دم نبى أو مسلم ولو كان قبيحه ذاتيا له لسكان قبيحا أين وجد وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسنه لذاته لم يستحل قبيحا ولو كان قبيحه لذاته لم يستحل حسنا بالنسخ ، قالوا وأيضا لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صدق من

قال لا كذب غدا فإنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق فإن كذب لزم قبحه - لكونه كذبا وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الأول والمستلزم للحسن حسن فيجتمع في الخبر الثاني الحسن والقبح وهما نقيضان وإن صدق لزم حسن الخبر الثاني من حيث أنه صدق في نفسه وقبحه من حيث أنه مستلزم لكذب الخبر الأول فلزم النقيضان هـ قالوا وأيضا فلو كان القتل والجلد وقطع الأطراف قبيحا لذاته أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسنا في الحدود والقصاص لأن مقتضى الذات لا يتخلف عنها فإذا تخلف فيما ذكرنا من الصور وغيرها دل على أنه ليس ذاتيا فهذا تقرير هذا المسلك وهو من أفسد المسالك لوجوه . أحدها أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم يعن به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال مثل كونه عرضا وكونه مفتقرا إلى عمل يقوم به وكون الحركة حركة والسواد لونا ومن هاهنا غلط عايننا المنازعين لنا في المسئلة والزمونا مالا يلزمنا وإثمانعى بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصاحبة والمفسدة وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها وهذا كترتب الرى على الشرب والشبع على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها لحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضارا وكذلك الغذاء واللباس والمسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلومات والمسببات على عللها وأسبابها ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والحل القابل ووجود المعارض فتختلف الشبع والرى عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تمتعه من قبول الغذاء لا يخرج به عن كونه مقتضيا لذلك لذاته حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف لأن ما بالذات لا يتخلف وكذلك تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد وفي وقت تزايد العلة لا يخرج به عن كونه نافعا في ذاته وكذلك تخلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعا ولا حسنا فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا وبمحسب القبول والاستعداد فتكون نافعة حسنة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرائعه سواء يكون الأمر منشأ المصلحة ونافعا للمأمور في وقت دون وقت فيأمره به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة له بل أحكم الحاكمين الذي بهرت حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص وهل وضعت الشرائع إلا على هذا فكان نكاح الأخت حسنا في وقته حتى لم يكن بدمنه في التناسل

وحفظ النوع الإنساني ثم صار قبيحا لما استغنى عنه لحرمة على عباده فأباحه في وقت كان فيه حسنا وحرمة في وقت صار فيه قبيحا وكذلك كل ما نسخ من الشرع بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا وإن خفى وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس وكذلك إباحة الغنائم كان قبيحا في حق من قبلنا لئلا تحملهم إباحتها على القتال لأجلها والعمل بغير الله فتفوت عليهم مصلحة الإخلاص التي هي أعظم المصالح فحى أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليهم لينمض قتلهم لله لا للدنيا فكانت المصلحة في حقهم تحريمها عليهم ثم لما أوجد هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا وأرسلهم إيمانا وأعظمهم توحيدا وإخلاصا وأرغبهم في الآخرة وأزهدهم في الدنيا أباح لهم الغنائم وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم وإن كانت سيئة بالنسبة إلى من قبلهم فكانت كإباحة الطيب اللحم للصحيح الذي لا يئخض عليه من مضرته وحميته منه المريض المحموم وهذا الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في وقت آخر كالتيخير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها ومحبوها ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما في طيه من 'صالح والمنافع فخيرت بينه وبين الإطعام وندبت إليه فلما عرفت علته يعني حكمته والفقه وعرفت ما تضمنه من المصالح والفوائد حتم عليها عينا ولم يقبل منها سواء فكان التخيير في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة فاقضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت وكان فرض الصلاة أولا ركعتين ركعتين لما كانوا حديثي عهد بالإسلام لم يكونوا معتادين لها ولا ألفتها طباعهم وعقولهم فرضت عليهم بوصف التخفيف فلما دلت بها جوارحهم وطوعت بها أنفسهم واطمأننت إليها قلوبهم وباشرت نعيمها ولذتها وطيبها ، إذ اقت حلاوة عبودية الله فيها ولذة مناجاته زبدت ضعفها وأقرت في السفر على الفرض الأول الحاجة المسافر إلى التخفيف ولمشقة السفر عليه فتأمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقة للمصلحة والحكمة شاهدنا الله بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الرحمن الذي بهت حكمته العقول والألباب وبداعلى صفحاتها بأن ما خالفها هو الباطل وأنهى عين المصلحة والصواب . ومن هذا مرء سبحانه لهم بالأعراض عن الكافرين وترك آذامهم والصبر عليهم والعفو عنهم لما كان ذلك عين المصلحة لقلة عدد المسلمين وضعف شوكتهم وغلبة عدوهم فكان هذا في حقهم إذ ذاك عين المصلحة فلما تحيزوا إلى دار وكثر عددهم وقويت شوكتهم وتجرأت أنفسهم لمناسبة عدوهم أذن لهم في ذلك أذنا من غير إيجاب عليهم ليندبقهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة وكان الجهاد أشق شئ على النفوس فجعله أولا إلى اختيارهم إذنا لاحتمالها ذاقوا عز النصر

والظفر ويصرفوا عواقبه الحميدة أوجبه عليهم حتماً فانقادوا له طوعاً ورجبة ومحبة فلو أنهم الأمر به مفاجأة على ضعف وقلة انصرفوا عنه أشد النصارى . وتأمل الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولاً إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء فبعث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب وكان استقبال بيت المقدس مقرراً لنبوته وأنه بعث بما بعث به الأنبياء قبله وإن دعوته هي دعوة الرسل بعينها وليس بدعا من الرسل ولا يخالفهم بل مصداقاً لهم مؤمناً بهم فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقاً وإن أنكروا رسالته عنادا وحسداً وبغياً وعلم سبحانه أن المصاحفة له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها قرر قبله أموراً كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه فذكر النسخ أولاً وأنه إذا نسخ آية أو حكماً أتى بخير منه أو مثله وأنه على كل شيء قدير وأن له ملك السموات والأرض ثم حذرهم التعنّت على رسوله والإعراض كما فعل أهل الكتاب قبلهم ثم حذرهم من أهل الكتاب وعبادتهم وأنهم يودون لو ردوهم كفاراً فلا يسمعون منهم ولا يقبلوا قولهم ثم ذكر تعظيم دين الإسلام وتفضيله على اليهودية والنصرانية وأن أهلهم السعداء الفائزون لأهل الأمانى الباطلة ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء مخفيين بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم وأن يخالفوهم في هديهم الباطل ثم ذكر جرم من منع عبادة من ذكر اسمه في بيوته ومساجده وأن يعبد فيها وظلمه وأنه بذلك ساع في خرابها الآن عمارتها إنما هي يذكر اسمه وعبادته فيها ثم بين أن له المشرق والمغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبال المصلى فثم وجهه تعالى فلا يظن الظان أنه إذا استقبل البيت الحرام خرج عن كونه مستقبلاً به وقبلته فإن الله واسع عليهم ثم ذكر عبودية أهل السموات والأرض له وأنهم كل له قانتون ثم نبه على عدم المصاحفة في موافقة أهل الكتاب وأن ذلك لا يعود باستصلاحهم ولا يرجي معه إيمانهم وأنهم إن رضوا عنه حتى يتبع ملتهم وضمن هذا تنبيه لطيف على أن موافقتهم في القبلة لا مصلحة فيها فسواء وافقتهم فيها أو خالفتهم فإلزامهم أن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم ثم أخبر أن هداه هو الهدى الحق وحذره من اتباع أهوائهم ثم انتقل إلى تعظيم إبراهيم صاحب البيت وبانيه والثناء عليه وذكر أمامته للناس وإنه أحق من اتبع ثم ذكر جلالته البيت وفضله وشرفه وأنه أمن للناس ومثابة لهم يثوبون إليه ولا يقضون منه وطراً وفي هذا تنبيه على أنه أحق بالاستقبال من غيره ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت وتطهيره بعمده وإذنه ورفعهما قواعد وسؤالهما ربهما القبول منهما وأن يجعلهما مسلمين له ويريهما مناسكهما ويبعث في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم أخبر عن جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفه ونقصان عقله ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم وأنهم إن خرجوا عنها إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالا غير مهتدين وهذه كلها مقدمات بين يدي الأمر باستقبال السكينة لمن آمنها وتبناها وعلم أن باطلها بشأن القبلة فإنه يعلم بذلك عظمة القرآن وجلالاته وتبليغه على كل دينه وحسنه وجلالاته وأنه هو عين المصلحة لعباده لا مصلحة لهم سواه وشوق بذلك النفوس إلى الشهادة له بالحسن والكمال والحكمة التامة فلما قرر ذلك كله أعلمهم بما سيقول "سواء من الناس إذا تركوا قبيحتهم لئلا يفجأهم من غير علم به فيعظم موقعه عندهم فلما وقع لم يهتد ولم يصعب عليهم بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم أخبر أنه كما جمعهم أمة وسطا خيارا اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها كما اختار لهم خير الأنبياء وشرع لهم خير الأديان وأنزل عليهم خير الكتب وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضيلتهم وعلمهم وعدالتهم وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها لتكامل جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشرعية ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة أولا هي بيت المقدس ليعلم سبحانه واقعا في الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه من يتبع الرسول في جميع أحواله وينقاد له ولاوامر لرب تعالى ويدين بها كيف كانت وحيث كانت فهذا هو المؤمن حقا الذي أعطى العبودية حقا ومن ينقلب على عقبيه عن لم يرسخ في الإيمان قلبه ولم يستقر عليه قدمه فعارض وأعرض ورجع على حافره وشك في النبوة وخالف قلبه شبهة الكفار الذين قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد خرجتم عن الحق وإن كانت باطلا فقد كنتم على باطل وضاق عقله المنكسر عن القسم الثالث الحق وهو أنها كانت حقا ومصلحة في الوقت الأول ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت الثاني ولهذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة فقال (وإن كانت لكم كبيرة إلا على الذين هدى الله) ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يضيع ما تقدم لهم من الصلوات إلى القبلة الأولى وأن رأفته ورحمته بهم تأتي إضاعة ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم فلما قرر سبحانه ذلك كله وبين حسن هذه الجهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجلالاته قال (قد نرى تقلب وجهك في السماء فنوليك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأكد ذلك عليهم مرة بعد مرة اعتناء بهذا الشأن وتفخما له وأنه شأن ينبغي الاعتناء به والاحتفال بأمره فندبر هذا الاعتناء وهذا التقرير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة وبيان المفسد الناشئة من خلافه وأن كل جهة في وقتها كان استقبالها هو المصلحة وأن للرب تعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة الأولى وتحويل عباده عنها إلى المسجد

الحرام . فهذا معنى كون الحسن والقبح ذاتيا للفعل لا ناشئا من ذاته ولا ريب عند ذوى العقول أن مثل هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص . وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله ﷺ بذبح ولده لأن الله اتخذ خليله وخلته منزلة تقتضى لإفراد الخليل بالحببة وأن لا يكون له فيها منازع أصلا بل قد تخللت محبته جميع أجزاء القلب والروح فلم يبق فيها موضع خال من حبه فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره فلما سأل إبراهيم الولد وأعطيه أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده فقار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون الله أحب إليه وأثر عنده ولا يبقى في القلب سوى محبته فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه فخلصت المحبة لولائها ومستحقة فخلصت المصاحبة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الامتنال فبقى الذبح مفسدة للحصول المصاحبة بدونه ففسخه في حقه لما صار مفسدة وأمره به لما كان عزمه عليه وتوطين نفسه مصاحبة لهما فأى حكمة فوق هذا وأى لطف وبر وإحسان يزيد على هذا وأى مصاحبة فوق هذه المصاحبة بالنسبة إلى هذا الأمر ونسخة وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفاً ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك .

فصل

وهنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر به يتبين لك حقيقة الأمر وهو أن الله لم يخلق شيئا ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالسكينة بل لا بد أن يثبت بوجه ما لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه وكذلك أمره به وشرعه لإياه هو لما فيه من المصلحة ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضى إبقائه فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى أعظم منها كان ما اشتملت عليه أولى بالخلق والأمر ويبقى في الأولى ما شاء من الوجه الذى يتضمن المصلحة ويكون هذا من باب تراحم المصالح والقاعدة فيها شرعا وخلقاً تحصيلها واجتماعها بحسب الإمكان فإن تعذر قدمت المصلحة العظمى وإن فاتت الصغرى وإذا تأملت الشريعة والخلق رأيت ذلك ظاهرا وهذا سر قل من تفطن له من الناس فتأمل الأحكام المنسوخة حكما حكما كيف تجد المنسوخ لم يبطل بالسكينة بل له بقاء بوجه فن ذلك نسخ القبلة وبقاء بيت المقدس معظما محترما تشد إليه الرحال ويقصد بالسفر إليه وحط الأوزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات في السفر فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالسكينة وإن بطل خصوص استقباله بالصلوات فالقصد إليه ليصلى فيه باق وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصلوة فيه والتوجه إليه قصداً لمفضيلته وشرعه له نسبة من التوجه إليه بالاستقبال

بالصلوات فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكمل وبقي قصده وشد
الرحال إليه والصلاة فيه منشأ المصلحة فتعت الأمة المحمدية المصاحبة المتعلقان بهذين البيتين
وهذا نهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصالح وتكميلها لهم فتأمل هذا الموضع . ومن
ذلك نسخ التخيير في الصوم بتعيينه فإن له بقاء وبيانا ظاهرا وهو أن الرجل كان إذا أراد
أفطر وتصدق فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم وإن شاء صام ولم يقد فحصلت
له مصلحة الصوم دون الصدقة فحتم الصوم على المكلف لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة
الفدية ونسب إلى الصدقة في شهر رمضان فإذا صام وتصدق حصلت له المصاحبة معا وهذا أكمل
ما يكون من الصوم وهو الذي كان يفعله النبي ﷺ فإنه كان أجود ما يكون في رمضان فلم تبطل
المصلحة الأولى جملة بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا وشرعا الجع بينها وبين الأخرى
ندما واستجابا ومن ذلك نسخ ثبات الواحد من المسلمين للمشرة من العدو بثبانه الإثنين ولم
تبطل الحكمة الأولى من كل وجه بل بقي استجابا وإن زال وجوبه بل إذا غلب على ظن المسلمين
ظفرهم بعدوهم وهم عشرة أمثالهم وجب عليهم الثبات وحرم عنهم الفرار فلم تبطل الحكمة
الأولى من كل وجه ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ لم يبطل حكمه
بالسكية بل نسخ وجوبه وبقي استجابا والتدب إليه وما علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه
إذا استجبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستجابا بين يدي مناجاة الله عند الصلوات
والدعاء أولى فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول
هذه الأولوية ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتجراه ما أمكنه وفاوضته فيه فذكر لي
هذا التنبيه والإشارة . ومن ذلك نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة الإمبراء
بخمس فامها لم تبطل بالسكية بل أثبتت خمسين في الثواب والأجر خمسا في العمل والوجوب
وقد أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه لا يبدل القول لدى هي خمس وهي
خمسون في الأجر فتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابغة فإنه لما اقتضت المصلحة أن تكون
خمسين تكميلا للثواب وسوقا لهم بها إلى أعلا المنازل واقتضت أيضا أن تكون خمسا لمعجز
الأمة وضعفهم وعدم احتمالهم الخمسين جعلها خمسا من وجه وخمسين من وجه جمعاً بين المصالح
وتكميلا لها ولو لم نطلع من حكمته في شرعه وأمره وأهله بعباده ومراعاة مصالحهم وتخصيلا
لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها لسكنى بها دليلا على ما رآها فسبحان من
له في كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه الله الذي
لا إله إلا هو رب العالمين ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين فإنها كانت واجبة على من حضره
الموت ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث وبقية مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرثون
(٣ - مفتاح ٢)

وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه قولان للسلف والخلف وهما في مذهب أحد فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصى للأجانب دونهم صحت الوصية ولا شيء للأقارب وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصية الأجانب ويختصوا هم بالوصية كاللورثة أن يبطلوا وصية الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوا هم بثلثه كاللورثة أن يبطلوا ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على وجهين وهذا الثاني أقيس وأفق وأسر أن الثلث لما صار مستحقاً لهم كان بمنزلة جميع المال في حق الورثة وهم لا يكونوا أقوى من الورثة فكما لا سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الأجانب وتحقيق هذه المسائل والكلام على ما أخذناه له موضع آخر والمقصود هنا أن لإيجاب الوصية للأقارب وأن نسخ لم يبطل بالكلية بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه ونسخ منه مالا مصلحة فيه بل المصلحة في خلافه ومن ذلك نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر على المشهور من القوانين في ذلك فلم تبطل العدة الأولى جملة . ومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت فإنه على أحد القوانين لا نسخ فيه لأنه مغياً بالموت أو يجعل الله له سبيلاً وقد جعل الله له سبيلاً بالحد وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد وهو عقوبة من جنس عقوبة الحبس فلم تبطل العقوبة عنها بالكلية بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة وكانت العقوبة الأولى أصلح في وقتها لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية وزنا فأمروا بحبس الزانية أولاً ثم لما استوطنت أنفسهم على عقوبتها وخرجوا عن عوائد الجاهلية وركنوا إلى التحريم والعقوبة نقلوا إلى ما هو أغلظ من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد فكانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم سواها وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت بشرعه وأمره . وأما ما كان مستصحباً بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شيء منه لأنه لم يكن مصلحة لهم وإنما أخر عنهم تحريمه إلى وقت لضرب من المصلحة في تأخير التحريم ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين فعلهم إياه وهذا كتجريم الربا والمسكر وغير ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها استصحاباً لعدم التحريم فإنها لم تكن مصلحة في وقت ولهذا لم يشرع الله تعالى ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمى نسخاً إذ لو كان ذلك نسخاً لكانت الشريعة كلها نسخاً وإنما النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب وهذا متفق عليه .

فصل

وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة في إيجادها فإذا اقتضت حكمتهم إعدامه جملة أعدمه وأحدث بدله وإذا اقتضت حكمته تبديله وتغييره وتحويله من صورة إلى صورة بدله وغيره

وحوله ولم يعدمه جملة ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه فان القرآن والسنة انما دلا على تغيير العالم وتحويله وتبديله لاجمله عدماً محضاً واعدامه بالسكلية فدل على تبديل الارض غير الارض والسموات وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحار وانزال المطر على اجزاء بنى آدم المختلطة بالتراب فنبشون كما ينبت النبات وترد تلك الارواح بعينها إلى تلك الاجساد التي احييت ثم اشدت نشأة أخرى وكذلك القبور تبعث وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كاهن المنفوش ونقي الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة وتميد الارض وتدنو الشمس من رؤس الناس فهذا هو الذي أخبر به القرآن والسنة ولا سبيل لاحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاء به الرسل بحرف واحد وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جاؤا به وهو ان الله يعدم اجزاء العالم العلوى والسفلى كلها فيجعلها عدماً محضاً ثم يعيد ذلك العدم وجوداً ويأليت شعري أين في القرآن والسنة ان الله يعدم ذرات العالم وأجزائه جملة ثم بقلب ذلك العدم وجوداً وهذا هو المعاد الذي أنكرته الفلاسفة ورمته بأنواع الاعتراضات وضروب الازمات واحتاج المتكلمون إلى تعسف الجواب وتقريره بأنواع من المسكبرات وأما المعاد الذي أخبر به الرسل فبرىء من ذلك كله مصون عنه لا مطلق للعقل في الاعتراض عليه ولا يقدح فيه شبهة واحدة وقد أخبر سبحانه أنه يحيي العظام بعد ما صارت رميا وأنه قد علم ما تنقص الأرض من لحوم بنى آدم وعظامهم فيرد ذلك اليهم عند النشأة الثانية وأنه ينشئ تلك الاجساد بعينها بعد ما بليت نشأة أخرى ويرد اليها تلك الارواح فلم يدل على أنه يعدم تلك الارواح ويفنيها حتى تصير عدماً محضاً فلم يدل القرآن على انه يعدم تلك الارواح ثم يخلقها خلقاً جديداً ولا دل على انه يفنى الارض والسموات ويعدمهما عدماً صرفاً ثم يجدد وجودهما وإنما دلت النصوص على تبديلها وتغييرها من حال إلى حال فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع من العالم ولكن خفيت النصوص وفهم منها خلاف مرادها وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليها واتباع ما تقضى به فتضاعف البلاء وعظم الجهل واشتدت المحنة وتفاقم الخطب وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه فليس للعبد أنفع من سمع ما جاء به الرسول وعقل معناه وأما من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين قال الله فيهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فلنرجع إلى الكلام عن الدليل المذكور وهو أن الحسن أو القبح لو كان ذاتياً لما اختلف إلى آخره فنقول قد بينا أن اختلافه بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط لا يخرج منه عن كونه ذاتياً . الثاني انه ليس المعنى من كونه ذاتياً إلا أنه ناشئ من الفعل فالفاعل منشؤه وهذا

لا يوجب اختلافه بدليل ما ذكرنا من الصور . الثالث انه يجوز اقتضاء الذات الواحدة
 لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين فيقتضى التبريد مثلاً في محل معين بشرط معين
 والتسخين في محل آخر بشرط آخر والجسم في حيزه يقتضى السكون فاذا خرج عن حيزه اقتضى
 الحركة واللحم يقتضى الصحة بشرط سلامة البدن من الحمى والمرض الممتنع منه الغذاء ويقتضى
 المرض بشرط كون الجسم محموماً ونحوه ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . فان قيل نخل النزاع
 أن الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضى الحسن والقبح والشرطان متنافيان يمتنع أن يكون
 كل واحد منهما وصفاً لازماً لأن اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه . قيل معنى كونه يقتضى
 الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين
 والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر فاذا عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع
 الاقتضاء زال الأمر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا
 واضح جداً : الثالث أن قولكم يحسن الكذب إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم فهذا فيه طريقان .
 أحدهما لأنسلم أنه يحسن الكذب فضلاً عن أن يجب بل لا يكون الكذب الاقبيحاً وأما الذى
 يحسن فالتعريض والتورية كما وردت به السنة النبوية وكما عرض إبراهيم للملك الظالم بقوله هذه
 أختي لزوجته وكما قال انى سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من شركهم أو سيسقم يوماً ما وكما فعل
 فى قوله (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون) فان الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط
 والشرط متصل بهما ومع هذا فسماها عليه السلام ثلاث كذبات وامتنع بها من مقام الشفاعة فكيف
 يصح دعواكم أن الكذب يجب إذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك ؟ فان قيل كيف سماها إبراهيم
 كذبات وهى تورية وتعريض صحيح ؟ قيل لا يلزمنا جواب هذا السؤال إذ الغرض ابطال
 استدلالكم وقد حصل فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة ولم أجد فى هذا المقام للناس
 جواباً شافياً يسكن القلب إليه وهذا السؤال لا يختص به طائفة معينة بل هو وارد عليكم بعينه
 وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه فنقول الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته
 ونسبة إلى السامع وأفهام المتكلم إياه مضمونه فاذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد
 أفهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وان قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك أفهام المخاطب
 خلاف ما قصد بل معنى ثالثاً لاهو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا
 وإن قصد معنى مطابقاً صحيحاً وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وأفهامه خلاف ما قصده
 فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى أفهامه ومن هذا الباب التورية والمعارضة
 وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل عليه السلام اسم الكذب مع أنه الصادق فى خبره ولم يخبر إلا
 صدقاً فتأمل هذا الموضع الذى أشكل على الناس وقد ظهر بهذا أن الكذب لا يكون قط إلا

قبيحا وإن الذي يحسن ويحب إنما هو النورية وهي صدق وقد يطبق عليها الكذب بالنسبة إلى الافهام لا إلى العناية . الطريق الثاني أن نخذف القبح عن الكذب اقوات شرط أو قيام مانع يقتضى مصادرة راجعة على الصدق لا نخرجه عن كونه قبيحا لذاته وتقريره ما تقدم وقد تقدم أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولها وهي ناشئة من ذوات هذه المحرمات وتخالف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها . فمكثنا الكذب المتضمن نجاة نبي أو مسلم . الوجه الرابع قوله لو كان ذاتيا لاجتماع النقيضان في صدق من قال لا كاذب غداً إلى آخر ما ذكر . جوابه أنه متى يجتمع النقيضان إذا كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة أو إذا كانا باعتبارين من جهتين أو أعم من ذلك فإن عنيتم الأول فسلم وإن لم يكن لازمة فإنه لا يلزم من اجتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة أن يكون لجهة واحدة واعتبار واحد فإن اجتماع الحسن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين وهذا ليس بمتعنا فإنه إذا كان كذبا كان قبيحا بالنظر إلى ذاته وحسنا بالنظر إلى تضمنه صدق الخبر الأول ونظيره أن يقول والله لأشربن آخر غداً أو والله لأسرقن هذا الثوب غداً ونحوه وإن عنيتم الثاني فهو حق وإن لم يكن لا نسلم انتفاء اللازم وإن عنيتم الثالث منعنا الملازمة أيضا على التقدير الأول وانتفاء اللازم على التقدير الثاني وهذا واضح جدا . الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن إذا كان حداً أو قصاصا وقبيح في غيره . فلو كان ذاتيا لاجتماع النقيضان كلام في غاية الفساد فإن القتل والضرب واحد بالنوع والقبيح ما كان ظاهرا وعدوانا والحسن منه ما كان جزاء على إساءة أما حداً وأما قصاصا فلم يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين ونظير هذا السجود فإنه في غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعا للراحد المعبود وفي غاية القبح إذا كان لغيره ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعين إذا كان حداً أو قصاصا فإنه يكون حسنا قبيحا لم يكن ذلك محالا لأنه باعتبارين فهو حسن لما تضمنه من الزجر والنكال وعقوبة المستحق وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب فهو قبيح له حسن في نفسه وهذا كما أنه مكروه مبعوض له وهو محبوب مرضى لفاعله والآمر به فأى محال في هذا فظاهر أن هذا الدليل فاسد والله أعلم

فصل

فهذه أقوى أدلة النفاة باعترافهم بضعف ماسواها فلا حاجة بنا إلى ذكرها وبيان فسادها فقد تبين الصريح لدى عينيين وجلبت عليك المسئلة رافلة في حلال أدائها الصحيحة وبراهينها

المستقيمة ولا تغض طرف بصيرتك عن هذه المسئلة فان شأنها عظيم وخطبها جسيم . وقد احتج بعضهم بدليل أفسد من هذا كله فقالوا لو حسن الفعل أوجب لذاته أو لصفته لم يكن الباري تعالى مختاراً في الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار وتقرر هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أولاً وبيان انتفاء اللازم ثانياً . أما المقام الأول وهو بيان الملازمة فان الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لمكان راجحاً على الحسن في كونه متعلقاً للوجوب أو الندب ولو قبح لذاته أو لصفته لمكان راجحاً على الخس في كونه متعلقاً للتحريم أو الكراهة فيثبت إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضى له أو المرجوح المقتضى لصدده والثاني باطل قطعاً لاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فتعين الأول ضرورة فاذا كان يتعلق الحكم بالراجح لازماً ضرورة لم يكن الباري مختاراً في حكمه فتأمل هذه الشبهة ما أفسدها وأبين بطلانها والعجب ممن يرضى لنفسه أن يحتج بمثله وحسبك فساد الحجة منضمونها أن الله تعالى لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره ويحرم السجود للصنم وتعظيمه لحسن هذا وقبح هذا مع استوائهما تفريقاً بين المتماثلين فأى برهان أوضح من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة . الثاني أن يقال هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترجيح بغير مرجح إذ لو ترجح الفعل منها بمرجح لزم عدم الاختيار بعين ما ذكرتم إذا الحكم بالمرجح لازم . فان قيل لا يلزم الاضطرار وترك الاختيار لأن المرجح هو الإرادة والاختيار . قيل فهلا قنعتم بهذا الجواب منا وقلتم إذا كان اختياره تعالى متعلقاً بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعه وتحريمه له لما فيه من المفسدة الداعية إلى تحريمه والمنع منه فكان الحكم بالراجح في الموضوعين متعلقاً باختياره تعالى وإرادته فانه الحكم في خلقه وأمره فإذا علم في الفعل مصلحة راجحة شرعية وأوجبه شرعه ووضعوه وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا في شرعه وكذلك في خلقه لم يفعل شيئاً إلا ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة واشتهاله على المصلحة والحكمة التي فعله لأجلها لا ينافي اختياره بل لا يتعلق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة وكذلك تركه لما فيه من خلاف حكمته فلا يلزم من تعلق الحكمة بالراجح أن لا يكون الحكم اختيارياً فإن المختار الذي هو أحكم الحاكمين لا يختار إلا ما يكون على وفق الحكمة والمصلحة . الثالث أن قوله إذا لزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مختاراً تلبس فإنه إنما يتعلق بالراجح باختياره وإرادته واختياره وإرادته اقتضت تعلقه بالراجح على وجه اللزوم فكيف لا يكون مختاراً واختياره استلزم تعلق الحكم بالراجح . الرابع إن تعلق حكمه تعالى بالفعل المأمور به أو المنهى عنه إما أن يكون جائز الوجود والعدم أو راجح الوجود أو راجح العدم فان كان جائز الطرفين لم يرجح أحدهما إلا بمرجح وإن كان راجحاً فالتعلق لازم لأن الحكم

يتمتع بثبوته مع المساواة ومع المرجوحية . أما الأول فلاستنزاه التراجع بلا مرجح . وأما الثاني فلاستنزاهه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فلا يثبت إلا مع المرجح التام وحيث أنه فيلزمه عدم الاختيار وما يجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي استدللتم بها . الخامس أن هذه الشبهة الفاسدة مستلزما لأحد الأمرين ولا بد إما التراجع بلا مرجح وإما أن لا يكون الباري تعالى مختارا كما قررتم وكلاهما باطل . السادس أنها تقتضي أن لا يكون في الوجود قادر مختار إلا من يرجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وأما من رجح أحد المجاوزين بمرجح فلا يكون مختارا وهذا من أبطل الباطل بل القادر المختار لا يرجح أحد مقدريه على الآخر إلا بمرجح وهو معلوم بالضرورة . واحتج النفاة أيضا بقوله تعالى ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ووجه الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثة الرسل فلو كان حسن الفعل وقبحه نابيا له قبل الشرع لمكان مرتكب القبح وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا للواجب لأن قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا عندكم وحسنه عقلا يقتضي وجوبه عقلا فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم والقرآن نص صريح أن الله لا يعذب بدون بعثة الرسل . فهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما ولا ريب أن الآية حجة على تناقض المثبتين إذا أثبتوا التعذيب قبل البعثة فيلزم تناقضهم وإبطال جمعهم بين هذين الحكمين اثبات الحسن والقبح عقلا وإثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة وليس لإبطال القول بمجموع الأمرين موجبا لإبطال كل واحد منهما فلعل الباطل هو قولهم يجوز التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتعين لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل أيضا فإن الله سبحانه إنما أقام الحجة على العباد برسوله قال تعالى ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ فهذا صريح بأن الحجة انما قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله حجة وهذا يدل على أنه لا يعذبهم قبل مجيء الرسل اليهم لأن الحجة حينئذ لم تقم عليهم فالصواب في المسئلة اثبات الحسن والقبح عقلا ونفى التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزم مخالفة المرسلين ، وأما المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا الحسن والقبح العقلي يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن ولا يلزم من استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه قالوا ولا يرد هذا علينا حيث نمنع العفو بعد البعثة إذا أوعد الرب على الفعل لأن العذاب قد صار واجبا بخبره ومستحقا باز تكاب القبيح وهو سبحانه لم يحصل منه إبعاد قبل البعثة فلا يقبح العفو لأنه لا يستلزم خلفا في الخبر وإنما غاية ترك حق له قد وجب قبل البعثة وهذا حسن والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو انتفاء شرطه لالعدم

سببه ومقتضيه وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه يزول كل إشكال في المسئلة وينقشع غيمها ويسفر صبرها والله الموفق للصواب . واحتج بعضهم أيضا بأن قال لو كان الفعل حسنا لذاته لامتنع الشارع من نسخه قبل إيقاع المكلف له وقيل تمكنه منه لأنه إذا كان حسنا لذاته فهو منشأ للمصلحة الراجحة فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة . وأجاب المعتزلة عن هذا بالترامه ومنعوا النسخ قبل وقت الفعل ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل ثم انقسموا قسمين فئة التحسين والتفبيح بنوه على أصلهم ومثبتو التحسين والتفبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لا إيقاع الفعل في الخارج فإذا أسر المكلف بأمر فعزم عليه وتبأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه وهذا كأمر إبراهيم الخليل بذبح ولده فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله فلما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقيهما فنسخه الله ورفعها وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسئلة وبه تدبين الحكمة الباهرة في اثبات ما أثبتته الله من الأحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه وإن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين وإنه اللطيف الخبير الذي بهت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين . وبما احتج به النفاة أيضا أنه لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقعه على أمر زائد . وتقرير هذه الحجة ان حسن الفعل وقبحه لا يجوز أن يكون لغير نفس الطلب بل لا معنى لحسنه إلا كونه مطلوباً للشارع لإيجاده ولا لقبحه إلا كونه مطلوباً له لإعدامه لأنه لو حسن وقبح لمعنى غير الطلب الشرعى لم يكن الطلب متعلقاً بالمطلوب لنفسه بل كان التعلق لأجل ذلك المعنى فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد على الفعل وهذا باطل لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا على حصولهما فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أولا . فإن قلتم الطلب وإن لم يتوقف إلا على الفعل المطلوب والماعل المطلوب منه لكن تعلقه بالفعل متوقف على جهة الحسن والقبح المقتضى لتعلق الطلب به . قلنا الطلب قديم والجهة الموجبة للحسن والقبح حادثة ولا يصح توقف القديم على الحادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي فلا يجوز أن يكون معللاً بأمر زائد على الفعل إذ لو كان تعلقه به معللاً لم يكن ذاتياً وهذا وجه تقرير هذه الشبهة وإن كان كثير من شراح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه

آخر لا يفيد شيئاً وبعد فهمى شبهة فاسدة من وجوه : أحدها أن يقال ما تمنون بأن تعسف الطلب بالفعل ذاتي له أتعنون به ان التعلق مقوم لماهية الطلب وان تقوم الماهية به كتنومها بحسبها وفصلها أم أتعنون به انه لا تعقل ماهية الطلب الا بالتعلق المذكور أم أمراً آخر فإن عنيت الأول والتعلق نسبة اضافية وهي عدمية عندكم لا وجود لها في الأعيان فكيف تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية وأنتم تقولون انه ليس لتعلق الطلب من الطلب صفة ثبوتية لأن هذا هو الكلام النفسى وليس لتعلق القول فيه صفة ثبوتية وان عنيتم الثانى فلا يلزم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل يكون ذلك الاعتبار شرطاً في الطلب وان عنيتم أمراً ثالثاً فلا بد من بيانه وعلى تقدير بيانه فإنه لا ينافى توقف التعلق على الشرط المذكور . الثانى ان غاية ما قررتموه ان التعلق ذاتي للطلب والذاتي لا يعمل كما ادعيتموه فى المنطق دعوى مجردة ولم تقرروه ولم تدينوا ما معنى كونه غير معلل حتى ظن بعض المقلدين من المنطقيين ان معناه ثبوتية الذات لنفسه بغير واسطة وهذا فى غاية الفساد لا يقوله من يدري ما يقول وإنما معناه انه لا تحتاج الذات فى اتصافها به الى علة مغايرة لعله وجودها بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات فهذا معنى كونه غير معلل بعلة خارجية عن علة الذات بل علة الذات علته وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك والمقصود أن كون التعلق ذاتياً للطلب فلا يعمل بغير علة الطلب لا ينافى توقفه على شرط فهب أن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق فما المانع أن تكون شرطاً له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطاً بكونه على الجهة المذكورة فإذا انتفت تلك الجهة انتفى التعلق لانتهاء شرطه وهذا بما لم يتعرضوا لبطالانه أصلاً ولا سيبل لكم إلى ابطاله . الثالث إن قولك الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة للفعل ولا يصح توقف القديم على الحادث كلام فى غاية البطلان فإن الفعل المطلوب حادث والطلب متوقف عليه إذ لا تتصور ماهية الطلب بدون المطلوب فما كان جوابكم عن توقف الطلب على الفعل الحادث فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل الحادثة فإن جهته لا يزيد عليه بل هي صفة من صفاته فان قلتم التوقف ها هنا إنما هو لتعلق الطلب بالمطلوب لا لنفس الطلب ولا تجدون محذوراً فى توقف التعلق لأنه حادث . قلنا فهلا قلتم بهذا الجواب فى صفة الفعل وقاتم التوقف على الجهة المذكورة هو توقف التعلق لا توقف نفس الطلب فنسبة التعلق إلى جهة الفعل كنسبته إلى ذاته ونسبة الطلب إلى الجهة كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء فنسبة القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآخر ونسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسبة تعلقه بالآخر قتيبن فسادا الدليل المذكور وحسبك بمذهب فسادا استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وإنه ليس بقبيح وحسبك باستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق

الصادقين وإنه لا يقبح منه واستنزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل وإنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر ولا السعي في الأرض بالفساد ولا تقييح شيء من القبائح أصلاً وقد التزم النفاء ذلك وقالوا أن هذه الأشياء لم تقيح عقلاً وإنما جمة قبحها السمع فقط وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم والاساءة لإلهم بوجه ما وإنما التفريق بالشرع بين منائلين من كل وجه وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافياً في العلم ببطلانه وأن لا يتكلف رده ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحكوه عن أبي حنيفة نصاً واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يلى الصغير ولم يقل أحد من متقدمهم بخلافه ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير وبالغ في إثباته وبني كتابه بحسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء وكذلك الإمام سعيد بن علي الزنجاني بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعري القول بنفي التحسين والتقييح وأنه لم يسبقه إليه أحد وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحليمي وخلائق لا يحصون وكل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد مجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط وعلى تصحيح ذلك فالكلام في القياس وتعليل الأحكام بالأوصاف المناسبة المقترضة لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها فيجعل الأول ضابطاً للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل فلو تساوت الأوصاف في أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصاح ومراعات الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها .

فصل

وإذ قد انتهينا في هذه المسئلة إلى هذا الموضع وهو بحرهما ومعظمها فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها فبذلك تتم الفائدة فإن كثيراً من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه وللمسئلة ثلاثة أصول هي أساسها . الأصل الأول هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر . الأصل الثاني أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه

وتعالى قيام الصفه به فيرجع إليه حكمها ويشق له إسما أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشق له منها اسم . الأصل الثالث هل تتعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تتعلق واحد فما وجد منها فهو مرادله محبوب مرعى طاعة كان أو معصية وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية فهو يوجب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها لأن في مشيئته لإيجادها قوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها ويبيغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد وينم عنها ويمتأ أهلها وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمه ومصلحة هي أحب إليه منها . ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها فهذه الأصول الثلاثة عنها مدار هذه المسئلة ومسائل القدر والشرع . وقد اختلف الناس فيها قديماً وحديثاً إلى اليوم فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة وعندهم أن الله لا يفعل الحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه وإنما هي لام العاقبة كما لا يدخل في أفعاله بآء السببية وإنما هي بآء المصاحبة ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين كما هو أحد القولين للأشعرى وقول كثير من أئمة أصحابه وأحد القولين لأبي المعالي والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعليل بالحكم والمصالح ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات . فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه فهما طرفا تقيض فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبحها وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد فثبتت عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط وأما قبيحها فليس مراداً لله بوجه وأما الجبرية فعندهم أنه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة وأما المحبة فعندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة فما شاء فقد أحبه ورضيه . وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين فيثبتون الأصول الثلاثة فيثبتون الحكمة المنصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره ويعملونها عائدة إليه حكماً ومشتقاً له إسمها فالمعاصي كلها مقونة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه والطاعات كلها محبوبية له مرضية وإن لم يشأها ممن لم يطعه ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب فالمراد بوجود من أنواع المعاصي فلا تتعلق به مشيئته ولا محبته وما وجد منها تعلق به مشيئته دون محبته وما لم يوجد من الطاعات المقدرة تعلق بها محبته دون مشيئته وما وجد منها تعلق به محبته ومشئته ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتفصيل قدم بل لا بد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها ولهذا لما رأى القدرية والجبرية أنهم لو سلخوا المعتزلة شيئاً من هذه تسلطوا عليهم به سدوا على أنفسهم الباب

بالكناية وأنكروها جملة فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة ولما أنكروا الممثلة رجوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من التزاماتهم ولا تناقضهم والحمد لله رب العالمين هادى من يشاء إلى صراط مستقيم .

فصل

وقد سلم كثير من النفاة أن كون الفعل حسناً أو قبيحاً بمعنى الملاءمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي وقال نحن لا تنازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين وإنما النزاع في إثباته عقلاً بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك وإنما يعلم بالسمع المجرد قال هؤلاء ، فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة وهو عقلي وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي وبمعنى إستلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع وهذا التفصيل لو أعطى حقه وألزمتم لوازمه رفع النزاع وأعاد المسئلة إتفاقية وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملاءمة والمنافرة لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبغض فإن الله سبحانه يحب الكمال من الأفعال والأقوال والأعمال ومحبه لذلك بحسب كماله وببغض الناقص منها ويمتته ومقته له بحسب نقصانه ولهذا أسلفنا أن من أصول المسئلة إثبات صفة الحب والبغض لله فتأمل كيف عادت المسئلة إليه وتوقفت عليه والله سبحانه يحب كل ما أمر به وببغض كل ما نهى عنه ولا يسمى ذلك ملاءمة أو منافرة بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله من محبه للفعل الحسن المأمور به وببغضه للفعل القبيح ومقته له وماذا لك إلا الكمال الأول ونقصان الثاني فإذا كان الفعل مستلزماً للكمال والنقصان واستلزامه له عقلي والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتوه ملاءمة ومنافرة واستلزامه عقلي فيبيان كون الفعل حسناً كاملاً محبوباً مرضياً وكونه قبيحاً ناقصاً مسحوطاً مبغوضاً أمر عقلي بقى حديث المدح والذم والثواب والعقاب ومن أحاط علماً بما أسلفناه في ذلك انكشفت له المسئلة وأسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهة وإشكال فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطرى وانكاره يزاحم المكابرة وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لا انتفاء شرطه لا انتفاءه لا انتفاء سببه فإن سببه قائم ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم اتوافقه على شرطه وعلى

هذا فكونه متعلقاً للثواب والعقاب والمدح والذم عقلي وإن كان وقوع العقاب موقوفاً على شرط وهو ورود السمع وهل يقال أن الإستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه هذا فيه طريقان لئلا يمتنع وأهل النزاع انقضوا بأن أريد بالاستحقاق الإستحقاق التام فالخلق نفيه وأن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالخلق لإثباته فعادت الأقسام الثلاثة أعني السكالم والنقصان والملائمة والمنافرة والمدح والذم إلى عرف واحد وهو كون الفعل محبوباً أو مبغوضاً ويلزم من كونه محبوباً أن يكون كلاً وأن يستحق عليه المدح والثواب ومن كونه مبغوضاً أن يكون نقصاً يستحق به الذم والعقاب فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطائه حقة يرفع النزاع ويعيد المسئلة انتفاكية ولكن أصول الطائفتين تأبى التزام ذلك فلا بد لهما من التناقص إذا طردوا أصولهم وأما من كان أصله لإثبات الحكمة وانصاف الرب تعالى بها وإثبات الحب والبغض له وأنها أمر وراء المشيئة العامة فأصول مستلزمة لفروعه وفروعه دالة على أصوله فأصوله وفروعه لا تتناقض وأدلته لا تتمايز ولا تتعارض . قال النفاة لو قدر نفسه وقد خلق تام الخلقة كامل العقل دفعة واحدة من أن يتخلق بأخلاق قوم ولا تأدب بتأديب الأيوين ولا تربى في الشرع ولا تعلم من متعلم ثم عرض عليه أمران أحدهما الإلتين أكثر من الواحد والثاني أن الكذب قبيح بمعنى أنه يستحق من الله تعالى لوماً عليه لم نشك أنه لا يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني ومن حكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا المقول وعاند كمناد الفضول كيف ولو تقرر عنده أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وأن القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة لم يمكنه أن يرد أحدهما دون الثاني بمجرد عقله . والذي يوضحه أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقق ذاتهما إلا بأركان تلك الحقيقة مثلاً كما يقال أن الصدق إخبار عن أمر على ما هو عليه والكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هو به ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف المحقق ولم يخطر بباله كونه حسناً أو قبيحاً فلم يدخل الحسن والقبح إذا في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهم بها ولوازمها في الوهم بالبدئية كما بينا ولأولها في الوجود ضرورة فإن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه من الدلالة على هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل انكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحاً في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا لزمه في الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجوداً وعدماً عندهم ولا يجوز أن يعد من الصفات التابعة للحدوث فلا يعقل بالبدئية ولا بالنظر فإن النظر لا بد أن يرد إلى الضروري أى

البدهي وإذ لا بدهي فلا مرد له أصلا فلم يبق لهم إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضر بهم قبيحا وما ينفعهم حسنا ونحن لا ننكر أمثال تلك الأسامي على أنها تختلف بعادة قوم وزمان ومكان دون مكان وإضافة دون إضافة وما يختلف بتلك النسب والإضافات لاحقيقة له في الذات وربما يستحسن قوم ذبح الحيوان وربما يستقبحه قوم وربما يكون بالنسبة إلى قوم وزمان حسنا وربما يكون قبيحا لسكننا وضعنا الكلام في حكم التكليف بحيث يجب الحسن به وجوبا يثاب عليه قطعا ولا يتطرق إليه لوم أصلا ومثل هذا يمتنع إدراكه عقلا . قالوا فهذه طريقة أهل الحق على أحسن ما تقر وأحسن ما تحرر . قالوا وأيضا فنحن لا ننكر إشتهار حسن الفضائل التي ذكر ضربهم بها الأمثال وقبحها بين الخلق وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذمومة مذمومة فاعلها وسكننا نثبتها إما بالشرائع وإما بالأغراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لا انتفاء الأغراض عنه فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض ولكن قد تبدو الأغراض وتخفى فلا يثبتها إلا المحققون . قالوا ونحن ننبه على مشاركات الغلط فيه وهي ثلاثة مشاركات يغلط الوهم فيها ، الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحققر لغيره فيقضى بالقبح مطلقا وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو في نفسه قبيح فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقباح مخطيء في أمرين أحدهما إضافة القبح إلى ذاته وغفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه والثاني حكمه بالقبح مطلقا ومذهؤه عدم الالتفات إلى غيره بل عن الالتفات إلى بعض أحوال نفسه فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض . الغلظة الثانية سببها أن الوهم غالب للمقل في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة عند ذكرها كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفلته عن الكذب الذي يستفاد منه عصمة نبي أو ولي وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه أغرس في قلبه استقباحه والنفرة منه فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقباح فانه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد ولا يذنبه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرتة عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح في أكثر الأحوال والسماع في الصغر كالتعش في الحجر وينغرس في النفس ويجد التصديق به مطلقا وهو صدق لكن لا على الإطلاق بل في أكثر الأحوال اعتقده مطلقاً . الغلظة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس فان من رأى شيئا مقرونا بشئ ميقن أن الشيء لا محالة مقرون به مطلقا ولا يدري أن الأخص أبدأ مقرون بالأعم والأعم لا يلزم

أن يكون مقرونا بالأخص ومثاله نفرة نفس الذى نهشته الحية عن الحبل المرقش اللون لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مفرونة بالأذى وكذلك يتفرع عن العسل إذا شمه بالعذرة لأنه وجد الاستقذار مقرونا بالرطب الأصفر فتوهم أن الرطب الأصفر يقترن به الاستقذار وقد يغلب عليه الوهم حتى يتعذر الأكل وإن كان حكم العقل يكذب الوهم ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة حتى إن الطبع ينفر عن حساء سميت باسم اليهود إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن أن القبح أيضا يلزم الاسم ولهذا يورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلها فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو المعتزلي أو الظاهري أو غيره ففرعته إن كان سعى الاعتقاد فيمن نسبتها إليه وليس هذا طبع العاى بل طبع أكثر العقلاء المتوسمين بالعلم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقوام على إتباعه وأكثر الخلق ترى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها وأكثر اقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام فإن الوهم عظيم الاستيلاء وكذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك ولكنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه قالوا فإذا انتهت لهذه المثارا عرفت بها سر القضايا التى تستحسنها العقول وسر استحسانها إياها والقضايا التى تستقبحها العقول وسر استقبحها لها ولنضرب لذلك مثلين وهما مما يحتاج بهما علينا أهل الإثبات . المثل الأول الملك العظيم المستولى على الأقاليم إذا رأى ضعيفا مشرفا على الهلاك فإنه يميل إلى إنقاذه ويستحسنه وإن كان لا يعتقد أصل الدين لينظر ثوبا أو مجازاة ولا سيما إذا لم يعرفه المسكين ولم يره بأن كان أعمى أصم لا يسمع الصوت وإن كان لا يوافق ذلك غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقض العهد وهو على خلاف غرض الكفرة وعلى الجملة فاستحسن مكارم الأخلاق وإفادته النعم لا ينكره إلا من عاند المثل الثانى العاقل إذا سئمت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق كما يمكن بالكذب بحيث تساوى فى حصول الغرض منهما كل التساوى فإنه يؤثر الصدق ويختاره ويميل إليه طبعه وما ذاك إلا حسنه فلو لا أن الكذب على صفة يجب عنده الاحتراز عنه والامتناع الرجوع الصدق عنده قالوا وهذا الغرض واضح فى حق من أنكر الشرائع وفى حق من لم تبلغه الدعوة حتى لا يلزموننا كون الترجيح بالكليف فهذا من حججهم ونحن نجيب عن ذلك فنبين أنه لا يثبت حكم على هذين المثالين فنقول أما قضية إنقاذ الملك وحسنه حتى فى حق من لم تبلغه الدعوة وأنكر الشرائع فسيببه دفع الأذى الذى يلحق الإنسان من رقة القلب وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه وذلك لأن الإنسان يقدر نفسه فى تلك البلية ويقدر غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبحه منه لمخالفة غرضه فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك فى حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح

المثوم فإن فرض في بهيمة أو شخص لأرقه فيه يفيد تصووره لو تصووره فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فإن فرض بحيث لا يعلم أنه المتقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثاً فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح بضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الحبل فطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمقرون بالليذ لذيق والمقرون بالمكروه مكروه بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فاذا انتهى إليه أحس في نفسه ذلك المكان من غيره قال الشاعر

أمر على الديار ديار ليلي أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

وقال ابن الرومي منها على سبب حب الأوطان

وحب أوطان الرجال إليهم ما رب قضاها الشباب هنالك
إذا ذكروا وأوطانهم ذكرتهموا عهودا جرت فيها لحنوا لذلك

قالوا وشواهد ذلك مما يكثر وكل ذلك من حكم الوهم قالوا وأما الصبر على السيف في تركه كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع بل ربما استبحوه فإنما يستحسنه من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين فكم من شجاع ركب متن الخطر وهجم على عدد وهو يعلم أنه لا يطيقهم ويستحق ما يناله من الألم لما يمتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد لما يتواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح ولذلك أكثروا الثناء عليهما فن يحتمل الضرر لالله فإنما يحتمله لأجل الثناء فإن فرض من لا يستولى عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثناء والثواب فهو يستقيح التعبد في هلاك نفسه بغير فائدة ويستحجم من يفعل ذلك قطعاً فن يسلم أن مثل ذلك يؤثر في الهلاك على الحياة قالوا وهذا هو الجواب عن عرضت له حاجة وأمكن قضاؤها بالصدق والكذب واستويا عنده وإشاره الصدق على أنا نقول تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل لأن الصدق والكذب متباينان ومن المحال تساوي المتباينين في جميع الصفات فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل إثارة الكذب ومنع إثارة الصدق قالوا ولا يلزم من استبعاد منع إثارة الصدق على التقدير المستحيل استبعاده في نفس الأمر وإنما يلزم لو كان التقدير المستلزم واقعاً وهو ممنوع قالوا ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن فغاياته أن يدل على حسن الصدق شاهداً ولكن لا

يلزم حسنه غائبا إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد لوضوح الفرق المانع من القياس والذي يقطع دابر القياس أن السيد أو رأى عبيده واماءه يزوج بعضهم في بعض ويركبون الظلم والفواحش وهو مطاع عليهم قادر على منعهم لقمح ذلك منه والله عز وجل قد فعل ذلك بعباده بل أعانهم وأمدهم وام يقيح منه سبحانه ولا يصح قولهم أنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب لأنه سبحانه قد علم أنهم لا ينزجرون ولم لم يمنهم قهرا فكمن ممنوع من الفواحش لعله وعجز وذلك أحسن من تمكينه مع العلم بأنه لا ينزجر وبالجمله فقياس أفعال الله على أفعال العباد باطل قطعا ومحض التشبيه في الأفعال ولهذا جمعت الممتزلة القدرية بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال فهم معطلة مشبهة لباسهم معط من الطرفين كيف وأن انقاذ الفريق الذي استدلتهم به حجة عليكم فإن نفس الإغراق والإهلاك يحسن منه سبحانه ولا يقيح وهو أقبح شيء منا فالإنقاذ إن كان حسناً فالإغراق يجب أن يكون قبيحا فإن قلتم لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرا لم نطلع عليه وغرضنا لم نصل إليه فقدروا مثله في ترك انقاذنا نحن للفريق بل في إهلاكنا لمن نهلكه والفعولان من حيث التكليف والإيجاب مستويان عقلا وشرعا فإنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان إلى العبد على فعل يصدر من العبد بل كما أنعم عليه ابتداء بأجزل المواهب وأفضل العطايا من حسن الصورة وكال الخلقة وقوام البنية واعداد الآلة وإتمام الأداة وتعديل القامة ومامتعه به من روح الحياة وفضله به من حياة الأرواح وما أكرمه به من قبول العلم وهداه إلى معرفته التي هي أسسنى جوائزه (وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فهو سبحانه أقدر على الإنعام عليه دراما فكيف يوجب على العبيد عبادة شاقة في الحال لارتقاب ثواب في ثانی الحال أليس لو ألقى إليه زمام الاختيار حتى يفعل ما يشاء جريا على سوق طبعه المائل إلى لذى الشهوات ثم أجزل له في العطاء من غير حساب كان ذلك أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل فقد تعارض الأمران : أحدهما أن يكلفهم قياما وينهى حتى بطاع ويعصى ثم يشيهم ويعاقبهم على فعلهم . الثاني أنه لا يكلفهم بأمر ولا ينهى إذ لا ينتفع سبحانه منهم بطاعة لا يتضرر منهم بمعصية كلا بل لا تكون نعمه ثوابا بل ابتداء وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يهتدى العقل إلى اختيار أحدهما حقاً وقطعا فكيف نعرفنا العقول وجوبا على النفس بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى البارئ سبحانه بالثواب والعقاب . قالوا ولا سيما على أصول الممتزلة القدرية فإن التكليف بالأمر والنهى والإيجاب من الله لا حقيقة له على أصلهم فإنه لا يرجع إلى ذات الرب تعالى صفة يكون بها آمرا ناهيا موجبا مكلفا بالأمر والنهى للخلق ومعلوم أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة (٤ - مفتاح ٢)

والعقل عندهم إنما يعرفه على هذه الصفة ويستحيل عندهم أن يعرفه بأنه يقتضى ويطلب منه شيئاً أو يأمره وينهاه بشيء كما يعقل الأمر والنهى بالطلب القائم بالأمر والنهى فإذا لم يتم به طلب استحالة أن يكون أمراً ناهياً فغاية العقل عندهم أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالأمر والنهى فكيف يعرفه على صفة يريد منه طاعة فيستحق عليها ثواباً أو يكره منه معصية يستحق عليها عقاباً وإذ لا أمر ولا نهى يعقل فلا طاعة ولا معصية إذ هما فرع الأمر والنهى فلا ثواب ولا عقاب إذ هما فرع الطاعة والمعصية وغاية ما يقولون إنه يخلق في الهواء أو في بحر أو لا يفعل بشروط أن لا يدل الأمر والنهى المخلوق على صفة وذاته غير كونه عالماً قادراً ومعلوم أن هذا لا يدل إلا على كون الفاعل قادراً عالماً حياً مريداً لفعله وأما دلالة على حقيقة الأمر والنهى المستلزمة للطاعة والمعصية المستلزمين للثواب والعقاب فلا فتعرف من ذلك أن من نفي قيام الكلام والأمر والنهى بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف على العبد أبداً ولا إثبات حكم للفعل بحسن ولا قبح وفي ذلك إبطال الشرائع جملة مع استنادها إلى قول من قامت البراهين على صدقه ودلت المعجزة على نبوته فضلاً عن الأحكام العقلية المتعارضة المستندة إلى عادات الناس المختلفة بالإضافة والنسب والأزمنة والامكنة والأقوال وقد عرف بهذا أن من نفي قول الله وكلامه فقد نفي التكليف جملة وصار من أخبرت القدرية وشرم مقالة حيث أثبت تكليفاً وإيجاباً وتحريماً بلا أمر ولا نهى ولا اقتضاء ولا طلب وهذه مقدرته في حق الرب تعالى وأثبت فعلاً وطاعة ومعصية بلا فاعل ولا محدث وهذه مقدرته في حق العبد فليتنبه لهذه الثلاثة . قالوا وأيضاً فما من معنى يستبطن من قول أو فعل ليربط به حكم مناسب له إلا ومن جنسه في العقل أمر آخر يعارضه يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتجبر للعقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما ويرجحه من تلقائه فيجب على الماثل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه ونضرب لذلك مثلاً فنقول إذا قتل إنسان مثله عرض للعقل الصريح هاهنا آراء متعارضة . مختلفة منها أنه يجب أن يقتل قصاصاً ردعاً للجناة وزجراً للطفاة وحفظاً للحياة وشفاءً للغيظ وتبريداً لحر المعصية اللاحقة لأولياء القتيل ويعارضه معنى آخر أنه إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصاص استهلاك محقق فقد تعارض الأمران وربما يعارضه أيضاً معنى ثالث وراهما فيفكر العقل أيراعى شرائط أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقراءة والأجنبية أولاً فيتجبر العقل كل التحير فلا بد إذا من شارح يفصل هذه الحطة ويقرر قانوناً يطرد عليه أمر الأمة وتستقيم عليه مصالحهم

وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة إذا كانت راجعة إلى مجرد استنباط العقل فيلزم من ذلك أن تكون الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الأشخاص والحركات نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص فيطرأ عليهم من تلك المعاني ما حكيته وأحصيته وربما يبلغ مبلغاً يشذ عن الإحصاء فعرف بذلك أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر الطارئة على الأصل وهي متعارضة . قالوا وأيضاً لو ثبت الحسن والقبح العقليان لتعلق بهما الإيجاب والتحریم شاهدان غائبان على العبد والرب واللازم محال فاللزم كذلك . أما الملازمة فقد كفانا أهل الإثبات تقريرها بالتزامهم أنه يجب على العبد عقلاً بعض الأفعال الحسنة ويحرم عليه القبيح ويستحق الثواب والعقاب على ذلك وأنه يجب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والأصلح ويحرم عليه فعل القبيح والشر ومالا فائدة فيه كالعيب ووضعوا بمقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب تعالى وحرموا عليه وهذا عندهم ثمرة المسئلة وفائدتها وأما انتفاء اللازم فإن الوجوب والتحریم بدون الشرع ممنوع إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة . كما قال تعالى (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأيضاً فلما ثبت بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه وقد نفي الله سبحانه العقاب قبل البعثة . فقال (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) . وقال تعالى (وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فإنما احتج عليهم بالنذير . وقال تعالى (ونادوا يا مالک ليقض علينا ربك قال إنكم ما كنتم أفاد جئناكم بالحق وإن كنتم لأكثركم لكارهون) والحق هاهنا هو ما بعث به المرسلون باتفاق المفسرين . وقال تعالى (كلما أتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير) . وقال تعالى (ويوم يناديهم فيه قول ماذا أجبتهم المرسلين) فلا يسألهم تبارك وتعالى عن موجبات عقولهم بل عما أجابوا به رسله فعليه يقع الثواب والعقاب . وقال تعالى (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لسكنى لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) فاحتج عليهم تبارك وتعالى بما عهده إليهم على السنة رسله خاصة فإن عهده هو أمره ونهيته الذي بلغته رسله . وقال تعالى (وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) . فهذا في حكم الوجوب والتحریم على العباد قبل البعثة . وأما انتفاء الوجوب والتحریم على من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل فن وجوه متعددة . أحدها أن الوجوب والتحریم في حقه سبحانه غير

معقول على الإطلاق وكيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا مغيب عنا فهم نعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن محكمه ومعلومه مخبر فلا يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلانا فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح منهم ونحن نرى كثيراً من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى كإيلاء الأبطال والحيوان وإهلاك من لو أهلكتنا نحن لقمح منامن الأموال والأنفس وهو منه تعالى مستحسن غير مستقبح وقد سئل بعض العلماء عن ذلك فأشدد السائل

ويقبح من سواك الفعل عندى فتفعله فيحسن منك ذاكا

ونحن نرى ترك إتيان الغرقى والهلكى قبيحاً منا وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحاً منه ونرى ترك أحدنا عبده وإماده يقتل بعضهم بعضاً ويسىء بعضهم بعضاً ويفسد بعضهم بعضاً وهو متمكن من منهم قبيحاً وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غير قبيح وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا فكيف يصح قياس أفعاله على أفعالنا فلا يدرك إذا للوجوب والتحريم عليه وجه كيف والإيجاب والتحريم يقتضى موجباً ومحرماتاً ناهياً وبينه فرق وبين الذى يجب عليه ويحرم وهذا محال في حق الواحد القهار فالإيجاب والتحريم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء فكيف يتصور غائبا . قالوا وأيضاً فلهذا الإيجاب والتحريم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد الملزوم . اللازم الأول إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضاً في أفعاله حتى يصح اعتبار الغائب بالشاهد وإذا لم يجب علينا رعائيهما بالاتفاق بحسب المقدور بطل ذلك في الغائب ولا يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والنصب الذى يلحق الشاهد دون الغائب لأن ذلك لو كان فارقاً في محل الإلزام لكان فارقاً في أصل الصلاح فإن ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله وإن بطل الفرق ثبت الإلزام المذكور . اللازم الثانى إن القربات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجبا وجب وجوب الفرائض . اللازم الثالث أن خلود أهل النار في النار يجب أن يكون صلاحاً لهم دون أن يردوا فيعتبوا ربهم ويتوبوا إليه ولا ينفعكم اعتذاركم عن هذا الإلزام بأنهم لوردوا لعادوا لما نهوا عنه فإن هذا حق ولكن لو أماتهم وأعدمهم فقطع عنايتهم كان أصلح لهم ولو غفر لهم ورحمهم وأخرجهم من النار كان أصلح لهم من إمامتهم

واعدا مهم ولم يتضرر سبحانه بذلك . اللازم الرابع أن ما فعله الرب تعالى من الصلاح والأصلح وتركه من الفساد والعبث أو كان واجبا عليه لما استوجب بفعله له حمداً وثناءً فإنه في فعله ذلك قد قضى ما وجب عليه وما استوجبه العبد بطاعته من ثوابه فإنه عندكم حقه الواجب له على ربه ومن قضى دينه لم يستوجب بقضائه شيئا آخر . اللازم الخامس أن خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع لهم من أن لم يخلق مع أن إقطاعه من العباد من كل ألف تسمانية وتسعة وتسعون . اللازم السادس أنه مع كون خلقه أصلح لهم وأنفع أن يكون أظلمه إلى يوم القيامة أصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته . اللازم السابع أن يكون تمكينه من إغوائهم وجريانه منهم مجرى الدم في إشارهم أنفع لهم وأصلح لهم من أن يحال بينهم وبينه . اللازم الثامن أن يكون إمامة الرسل أصلح للعباد من بقائهم بين أظلمهم مع هدايتهم لهم وأصلح من أن يحال بينهم وبينها . اللازم التاسع ما ألزمه أبو الحسن الأشعري للجباي وقد سأله عن ثلاثة إخوة أمات الله أحدهم صغيراً وأحيا الآخرين فاختر أحدهما الإيمان والآخرة الكفر فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة لعمله فقال أخوه يارب لم لا تبلغني منزلة أخي فقال إنه عاش وعمل أعمالا استحق بها هذه المنزلة فقال يارب فملا أحييتني حتى أعمل مثل عمله فقال كان الأصلح لك أن توفيئك صغيراً لأنى علمت أنك إن بلغت اخترت الكفر فكان الأصلح في حقك أن أمتك صغيراً فنأدى أخوهما الثالث من أطباق النار يارب فملا عملت معي هذا الأصلح واخترمتني صغيراً كما عملته مع أخي واخترمتني صغيراً فأسكت الجباي ولم يجيبه بشيء فإذا علم الله سبحانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكال العقل لكان ناجيا ولو أمهله وسهل له النظر لعانده وكفر وجحد فكيف يقال إن الأصلح في حقه إبقاؤه حتى يبلغ والمقصود عندكم بالتكليف الاستصلاح والتعويض بأسنى الدرجات التي لا تنال إلا بالأعمال أو ليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطى ما لا يتجر به فهلك وخسر بسبب ذلك فإنه لا يعرضه لذلك ويقبح منه تعريضه له وهو من رب العالمين حسن غير قبيح وكذلك من علم من حال ولده أنه لو أعطاه سيفاً أو سلاحاً يقاتل به العدو فقتل به نفسه وأعطى السلاح لعدوه فإنه يقبح منه إعطاؤه ذلك السلاح والرب تعالى قد علم من أكثر عباده ذلك ولم يقبح منه سبحانه تمكينهم وإعطائهم الآلات بل هو حسن منه كيف وقد ساعدوا على نفوسهم أن الله سبحانه لو علم أنه لو أرسل رسولا إلى خلقه وكلفه الأداء عنه مع علمه بأنه لا يؤدي فإن علمه سبحانه بذلك يصرفه عن إرادة الخير والصلاح وهذا بمثابة من أدلى جبلا إلى غريق ليخلص نفسه من الغرق مع علمه بأنه يخلق نفسه به وقد ساعدوا أيضا على نفوسهم بأن الله سبحانه إذا علم أن في تكليفه عبداً من عباده فساد الجماعة فإنه يقبح تكليفه لأنه استفساد لمن يعلم

أنه يكفر عند تكليفه . الإلزام الحادى عشر أنهم قالوا وصدقوا بان الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بلا واسطة عمل فأى غرض له فى تعريض العباد للبلوى والمشاق ثم فلو واكذبوا الغرض فى التكليف أن استيفاء المستحق حقه هنا له وألذ من قبول التفضل واحتمال المنة وهذا كلام أجمل الخلق بالرب تعالى وبحقه وبمظننه ومساو بينه وبين آحاد الناس وهو من أقبح النسبة وأخيه تعالى الله عن ضلالهم علواً كبيراً فكيف يستنكف العبد المخلوق المربوب من قبول فضل الله تعالى ومنته وهل المنة فى الحقيقة إلا لله المان بفضله قال تعالى (يمينون عليك أن أسألوكم أن لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين) وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين) ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ألم أجداكم ضلالا فهداكم الله بى وعالة فأغناكم الله بى فأجابوه بقولهم الله ورسوله أمن وبالله قول الذى قد خسف بها أى حق للعبد على الرب حق يمتنع من قبول منته عليه فبأى حق استحق الانعام عليه بالإيجاد وكال الخلقة وحسن الصورة وقوام البنية وإعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاء وتسخير ما فى السموات وما فى الأرض له ومن أقل ماله عليه من النعم التنفس فى الهواء الذى لا يكاد يخطر بباله أنه من النعم وهو فى اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس فاذا كانت أقل نعمه عليهم ولا أقل منها أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة فما الظن بما هو أجل منها من النعم فيا للعقول السخيفة المخسوف بها أى علم لكم وأى سعى يقابل القليل من نعمة الدنيوية حتى لا يبقى لله عليكم منة اذا أنابكم لأنكم استوفيت ديونكم قبله ولا نعمة له عليكم فيها فأى أمة من الأمم بلغ جهلها بالله هذا المبلغ واستنكفت عن قبول منته وزعمت أن لها الحق على ربها وإن تفضل عليها ومنته مكدر لالتذاذها بعبادته ولو أن العبد استعمل هذا الأدب مع ملك من ملوك الدنيا لمقتن وأبعده وسقط من عينه مع أنه لا نعمة له عليه فى الحقيقة إنما المنعم فى الحقيقة هو الله ولى النعم ومولياها ولقد كشف القوم عن أقبح عورة من عورات الجهل بهذا الرأى السخيف والمذهب القبيح والحمد لله الذى عافانا بما ابتلى به أرباب هذا المذهب المستنكفين من قبول منة الله الزاعمين أن ما أنعم الله به عليهم حقههم عليه وحققهم قبله وأنه لا يستحق الحمد والثناء على أداء ما عليه من الدين والخروج بما عليه من الحق لأن أداء الواجب يقتضى غيره تعالى الله عن أفكهم وكذبهم علواً كبيراً . الإلزام الثانى عشر أنه يلزمهم أن يوجبوا على الله عز وجل أن يبيت كل من علم من الأطفال أنه لو بلغ لكفر وعاند فإن اختراعه هو الأصليح له بلا ريب أو أن يمحذوا عليه سبحانه بما سيكون قبل كونه كما التزمه سلفهم الخبيث الذين

اتفق سلف الأمة الطيب على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالترام
 مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع
 عقولهم الفاصرة بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه ولا صفاته صفاتهم ولا ذاته ذواتهم (ليس
 كمثل شئ وهو السميع البصير) . الإلزام الثالث عشر أنه سبحانه لا يؤلم أحدا من خلقه أبدا
 لعدم المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الإلزام سبب مضاعفة
 الثواب ونيل الدرجات العلى وأن هذا ينتقض بالحجة وإن البهيم ينتقض بالأطفال الذين
 لا يستحقون ثوابا ولا عقابا ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الطفل ينفع به في الآخرة في زيادة ثوابه
 لا تنقاضه عليكم بالطفل الذي علم الله أنه يبلغ ويختار الكفر والجمود فأى مصلحة له في
 إيلامه وأى معنى ذكرتموه على أصولكم الفاسدة فهو منتقض عليكم بما لا جواب لكم عنه .
 الإلزام الرابع عشر أن من علم الله سبحانه إذا بلغ الأطفال يختاروا الإيمان والعمل الصالح
 فإن الأصلح في سقمه أن يحياه حتى يبلغ ويؤمن فينال بذلك الدرجة العالية وإن لا يحترمه صغيراً
 وهذا بما لا جواب لكم عنه . الإلزام الخامس عشر وهو من أعظم الإلزامات وأصعبها الزاماً
 وقد التزمه القدرية وهو أنه ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار
 لآمنوا وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللازم وبنوه على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله
 تعالى أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له فلو كان في مقدوره فعل يؤمن العبد عنده
 لو يجب عليه أن يفعله به والقرآن من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه ويخبر تعالى أنه
 لو شاء لهدى الناس جميعاً ولو شاء لامن من في الأرض كلهم جميعاً ولو شاء لآتى كل نفس هداها .
 الإلزام السادس عشر وهو بما التزمه القوم أيضاً أن لطفه ونعمته ونوفيقه بالمؤمن كلفه
 بالكافروان نعمته عليهما سواء لم يخص المؤمن بفضل عن الكافر وكفى بالوحى وصرح المعقول
 وفطرة الله والاعتبار الصحيح واجماع الأمة رداً لهذا القول وتكذيباً له . الإلزام السابع
 عشر أن ما من أصلح إلا رافقه ما هو أصلح منه والإقتصار على رتبة واحدة كالاقتصار على الصلاح
 فلا معنى لقولكم يجب مراعاة الأصلح إذ لا نهاية له فلا يمكن في الفعل رعايته . الإلزام الثامن عشر أن
 الإيجاب والتحريم يقتضى سؤال الموجب المحرم أن أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك أم لا وهذا
 محال في حق من لا يشئ عما يفعل وإنما يعقل في حق المخلوقين وأنهم يسألون وبالجملة فتحتم
 بهذه المسئلة طريقاً للإستغناء عن الصواب وسلطتم بها الفلاسفة والصائبة والبراهمة وكل منكر
 للنبوات فهذه المسئلة بيننا وبينهم فإنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكماً يحسن ويقبح ويوجب
 ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لإمكان الإستغناء عنها
 بهذا الحاكم ولهذا قالت الفلاسفة وزادت عليكم حجة وتقديراً قد اشتمل الوجود على خير
 مطلق وشر مطلق وخير وشر متميزين والخير المطلق مطلوب في العقل لذاته والشر المطلق

مرفوض في العقل لذاته والممتزج مطلوب من وجه ومرفوض من وجه وهو بحسب الغالب من جهته ولا يشك العاقل أن العلم بجنسه ونوعه خير ومحمود ومطلوب والجهل بجنسه ونوعه شر في العقل فهو مستقيح عند الجمهور والفطر السليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورفض المستقيح سواء حمله عليه شارع أو لم يحمله . ثم الأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة من العفة والجود والسخاء والنجدة مستحسنات فعلية وأضدادها مستقبحات فعلية وكال حال الإنسان أن تستكمل النفس قوى العلم الحق والعمل الخير والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره لكن العقول الحرونة لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها عاجزة عن الاهتمام إلى المصلحة السكلية الشاملة لنوع الإنسان وجب من حيث الحكمة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يحملهم على الإيمان بالغيب جملة ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلا فيكون قد جمع لهم بين حظي العلم والعدل على مقتضى العقل وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والإعراض عن الشر المحض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم ثم ذاك الشارع يجب أن يكون مميزاً من بينهم بآيات تدل على أنها من عند ربه سبحانه واجبا عليهم بعقله الرزين ورأيه المتين وحديثه النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه يلين لهم في القول ويشاورهم في الأمر ويكلّمهم على قدر عقولهم ويكلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم قالوا وقد أخطأت المعتزلة حين ردوا الحسن والقبيح إلى الصفات الذاتية للأفعال وكان من حقهم تقرير ذلك في العلم والجهل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات وليس هي على صفات نفسية لازمة لها بحيث لا تفارقها البتة . ثم زادت الصائبة في ذلك على الفلاسفة وقالوا لما كانت الموجودات في العالم السفلى مركبة على تأثير السكواكب والروحانيات التي هي مدبرات السكواكب وكان في اتصالاتها نظر سعيد ونحس واجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والخلق والأفعال والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم وطبع قويم لا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في النوع فنحن لانحتاج إلى من يعرفنا حسن الأشياء وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها وكأنا نستخرج بالمقول من طبائع الأشياء ومنافعها ومضارها كذلك نستنبط من أفعال نوع الإنسان حسنها وقبيحها فنلابس ما هو أحسن منها بحسب الاستطاعة ونجتنب ما هو قبيح منها بحسب الطاقة فأى حاجة بنا إلى شارع يتحكم على عقولنا . وزادت التناسخية على الصائبة بأن قالوا نوع الإنسان لما كان موصوفاً بنوع اختيار في أفعاله مخصوصاً بنطق وعقل في علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة الحيوانية ارتفاع استخسار لها فإن كانت أعماله على مناهج الدرجة الإنسانية ارتفعت إلى الملائكة وإن كانت على مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت إليها أو إلى أسفل وهو أبداً في أحد

أمرين إما فعل يقتضى جزاء أو مجازاة على فعل فما باله يحتاج في أفعاله وأحواله إلى شئخص مثله يحسن أو يقيح فلا العقل يحسن ويقيح ولا الشرع ولكن حسن أفعاله جزاء على حسن أفعال غيره وقيح أفعاله كذلك وربما يظهر حسنها وقيحها صوراً حيوانية روحانية وإنما يصير الحسن والقيح في الحيوانات أفعالا إنسانية وليس بعد هذا العالم آخر يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب وزادت البراهمة على التناسخية بأن قالوا نحن لا نحتاج إلى شريعة وشارع أصلاً فإن ما يأمر به النبي لا يخطئ إما أن يكون معقولا أو غير معقول فإن كان معقولا فقد استغنى بالعقل عن النبي وإن لم يكن معقولا لم يكن مقبولا فهذه الطوائف كلها لما جعلت في العقل حاكما بالحسن والقيح أداها إلى هذه الآراء الباطلة والنحل الكافرة ، وأنتم يا معاشر المثبتة يصعب عليكم الرد عليهم وقد وافقتموهم على هذا الأصل . وأما نحن فأخذنا عليهم رأس الطريق وسددنا عليهم الأبواب فن طريق لهم الطريق وفتح لهم الأبواب ثم رام منا جزة القوم فقد رام مرتقى صعبا . فهذه مجامع جيوش النفاة قد وافتك بعددها وعديدها وأقبلت إليك بحديدها وحديدها . فإن كنت من أبناء العلم والعزب فقد التقى الزحفان . وتقابل الصنفان . وإن كنت من أصحاب التلول فالزم مقامك ولا تدن من الوطيس فإنه قد حمى وإن كنت من أهل الأسراب الذين يسألون عن الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء

فدع الحروب لأقوام لها خلقوا وما لها من سوى أجسامهم جن

ولا تلهم على ما فيك من جهن فبئس الخلتان اللوم والجبن

قال المتوسطون من أهل الإثبات ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه . ونبطل مامعه من الباطل ونرده عليه . فتجمل حق الطائفتين مذهبا ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين من غير أن تنسب إلى ذى مقالة وطائفة معينة انتسابا يحملنا على قبول جميع أحوالها والانتصار لها بكل غث وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومكابريها على ما معها من الحق حتى لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها وتقريرها وهذه آفة مانجها إلا من أنعم الله عليه وأهله لمنا بعة الحق أين كان ومع من كان وأما من يرى أن الحق وقف مؤبد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه فقد حرم خير أكثرا وفاته هدى عظيم وهنا نحن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين المقاتلتين فن أدلى بحجته في موضع كان المحكوم له في ذلك الموضع وإن كان المحكوم عليه حيث بدلى خصمه بحجته والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والعدل بين الطوائف المختلفة . قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن

أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يحق إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإن الذين أوردوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينهم). فأخبر تعالى أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحا والنبيين من بعده وهو دين واحد ونهانا عن التفريق فيه ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم الموجب للإثبات وعدم التفرق وأن الحامل على ذلك التفرق البغي من بعضهم على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرها وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيت صادرا عن هذا بعينه . ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه وأن يستقيم كما أمره ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتاب وهذه حال الحق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أى طائفة كانت ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات كلها فخصه ربه ومرسله للعدل بين الأمم فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب ونسبته منها إلى القدر المشترك بينهما من الحق فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به . ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو ربنا وربكم والدين واحد ولكل عامل عمله لا يعدوه إلى غيره . ثم قال لاجبة بيننا وبينكم والحجة ههنا هي الخصومة أى للخصومة ولا وجه للخصومة بيننا وبينكم بعد ما ظهر الحق وأسفر صبحته وبانت أعلامه وانكشف الغمة عنه وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول وأن الدين لا احتجاج فيه كيف والقرآن من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية وأجوبة لمعارضتهم وإفساد لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخبارا عن أنبيائه ومرسله بإقامة الحجج والبراهين وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن وقد ناظر النبي ﷺ جميع طوائف الكفرة ثم مناظرة وأقام عليهم ما ألهمهم به من الحجج حتى عدل بعضهم إلى محاربتة بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته واختار بعضهم مسالته ومتاركته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضعت له الحجة ولم يجد إلى ردها سبيلا وما خالفه أعداؤه إلا عنادا منهم وميلا إلى المسكارة بعد اعترافهم بصحة حججه وأنها لا تدفع فما قام الدين إلا على ساق الحجة . فقول لا

حجة بيننا وبينكم أى لا خصومة فإن الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق الاحتجاج والمخاصمة فائدة بأن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع فإذا ظهر وعانده المخالف وتركه جهودا وعنادا لم يبق للاحتجاج فائدة فلا حجة بيننا وبينكم أيها الكفار فقد وضع الحق واستبان ولم يبق إلا الإفراز به أو العناد والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضى للمحق على المبطل وإليه المصير قالوا وما نحن نتحرى القسط بين الفريقين عما بقوله ﷺ المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا ويكنى في هذا قوله تعالى (بأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) قالوا قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم أن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والامر به وتقبيح القبيح والنهي عنه وأنه لم ينجس بما يخالف العقل والفطرة وإن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به فائشرايع جاءت بمجازات العقول لا محالاتها وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه فالأول مما يأتى به الرسل دون الثانى وأخطوا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلا كما تقدم وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة بل كل أفعاله مقصودة لموافاتها الحميدة وغاياتها المحبوبة له وأخطوا في موضعين أحدهما أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقرروا بها . الموضع الثانى أنهم وضعوا تلك الحكمة شريعة بعقولهم وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرموه وشبهوه بخلقه في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه فلزمهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال وعجزوا عن التخلص عن تلك الالتزامات ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها بل نسبتها إليه كصفة صفاته إلى ذاته فكأنه لا يشبه خلقه في صفاته فكذلك في أفعاله ولا يصح الاستدلال بقبح القبح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك في حقه تعالى ومن هاهنا استطال عليهم النفاة وصاحوا عليهم من كل قطر وأقاموا عليهم نائرة الشناعة وأصابوا أيضا في قولهم بأن الرب تعالى لا يمتنع في نفسه الوجوب والتحريم وأخطأوا في جعل ذلك تابعا لمقتضى عتولهم وآرائهم بل يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه هو على نفسه فهو الذى كتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه نصر المؤمنين وأحق على نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين عباده وأصابوا في قولهم أنه سبحانه لا يحب الشر

والكفر وأنواع الفساد بل يكرهها وأنه يحب الإيمان والخير والبر والطاعة ولكن أخطأوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرد معان مضمومة من الفاظ خلقها في الهواء أو في الشجرة ولم يجعلوها معاني ما يهدى به تعالى على فاسد أصولهم في التعطيل ونفي الصفات فنفوا المحبة والكراهة من حيث أثبتوها وأعادوها إلى مجرد الشرع ولم يثبتوا له حقيقة قائمة بذاته فإن شرع الله هو أمره ونهيه ولم يقم به عندهم أمر ولا نهى فحقيقة قولهم أنه لا شرع ولا محبة ولا كراهة فإن زخرفوا القول وتحيلوا لإثبات ماسدوا على نفوسهم طريق إثباته وأصابوا أيضا في قولهم أن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل تارة ومن الأمر تارة أخرى فرب فعل لم يكن منشأ لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشأ لمصلحته بالأمر ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا إن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تارة ومن الأمر تارة ومنهما تارة ومن العزم المجرد تارة لا تنصفوا من خصومهم . فثال الأول الصدق والعفة والإحسان والعدل فإن مصلحتها ناشئة منها ومثال الثاني التجرد في الإحرام والتطهر بالتراب والسعي بين الصفي والمروة ورمى الجمار ونحو ذلك فإن هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ لمصلحة فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر ومثال الثالث الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود وكثير الأحكام الشرعية فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معاً فالفعل يتضمن مصلحة والأمر بها يتضمن مصلحة أخرى فالمصلحة فيها من وجهين . ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولده فإن المصلحة إنما نشأت من عزمه على المسامحة به لا من نفس الفعل وكذلك أمره عليه السلام ليلة الإسراء بخمسين صلاة فلما حصرتم المصلحة في الفعل وحده تسلط عليكم خصومكم بأنواع المناقضات والإلزامات قالوا وقد أصاب النفاة حيث قالوا إن الحججة إنما تقوم على العباد بالرسالة وإن الله لا يعذبهم قبل البعثة ولكنهم نقضوا الأصل ولم يردوه حيث جوزوا تعذيب من لم تقم عليه الحججة أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة وأخطوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها فجعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وركب في العقول والفطر التفرقة بينهما كما ركب في الخواص التفرقة بين الحلوا والحامض والمر والعذب والسخن والبارد والضار والنافع فزعم النفاة أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحسن والقبح وإنما يعود الفرق إلى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو مجرد الأمر والنهي وسلبوا الأفعال حق خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح فغالفوا الفطر والعقول وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات والمناقضات الشنيعة جداً ولم يجدوا إلى ردها سبيلا إلا بالعناء وجحدوا الضرورة وأصابوا في نفهم الإيجاب والتحريم على الله الذي أثبتته القدريّة من المستزلة

ورضعوا على الله شريعة بمقتولهم قادتهم إلى ما لا قبل لهم به من اللوازم الباطلة وأخطأوا في تفهيم عنه إيجاب ما أوجبه على نفسه وتحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلوه وأخطأوا أيضا في تفهيم حكمته تعالى في خلقه وأمره وأنه لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشيء لشيء وفي انكارهم الأسباب والقوى التي أودعها الله في الأعيان والأعمال وجعلهم كل لام دخلت في القرآن لتعامل أفعاله وأوامره لام عاقبة وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة فنقروا الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله وردوها إلى العلم والقدرة لجمعوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم عين الحكمة والغايات المطلوبة من الفعل وتعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومه أعم من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكمة ومصنعة أو مجرداً عن ذلك والأعم لا يشعر بالأخص ولا يستلزمه وهل هذا في الحقيقة الأنفي للحكمة وإثبات لأمر آخر وأخطأوا في تسويتهم بين المحبة والمشية وإن كل ما شاء الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيه ومالم يشأه فقد كرهه وأبغضه فحبته مشيئته وإرادته العامة وكرهته وبغضه عدم مشيئته وإرادته فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوساً له وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعدوان الواقعة في العالم محبوبة له مرضية وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبر التي لم توجد من الناس مكروهة مستحولة له مكروهة محققة عنده فسورا بين الأفعال التي فاوت الله بينها وسورا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة المتعلقة بالرضى بها واختيارها وهذا عما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلفه بها فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب مامعهم من الباطل وهدى الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فالقدرية حججوا على الله والزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل يمكن يتنزه عنه سبحانه إذ لا يليق بغناه وحده وكأله مانزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه لا يفعله فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أثبتوه لخلقهم والجبرية نفوا حكمته اللائقة به التي لا يشابهه فيها أحد والقدرية قالت أنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيمانهم وأنه لا يسأل ذلك منهم والجبرية قالت أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ورضاه من فاعله والقدرية قالت أنه يحب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له والجبرية قالت أنه يجوز أن يعذب أوليائه وأهل طاعته ومن لم يطعه قط وينعم أعداءه ومن كفر به

وأشرك ولا فرق عنده بين هذا وهذا فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قولهم هو محض العقل وما خالفه باطل بصريح العقل وكذلك القدرية قالت أنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة وأنه لم يخص أحداً منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هداية بل ساءى بينهم في مقدوره ولو قدر أن يهدي أحداً ولم يده كان بخلاً وأنه لا يهدي أحداً ولا يضلّه إلا بمعنى البيان والإرشاد وأما خلق الهدى والضلال فهو لإلهم إلهيه وقالت الجبرية أنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم بل قالوا إن أفعالهم هي نفس أفعالهم ولا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة وإنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه ونسبة أفعالهم إليه كحركات الأشجار والمياه والجمادات فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد ومشيتته لها والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعالهم وأنهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين عليها فالقدرية سلبته كمال ملكه والجبرية سلبته كمال حكمته والطائفتان سلبته كمال حمده وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال الملك والحد والحكمة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم وأثبتوا له الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره وأثبتوا له الخد كله في جميع ما خلقه وأمر به ونزهوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد بآرائهم كما نزهوه عما نزه نفسه عنه بما لا يليق به فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أرداها ففازوا بالقدح المعلى وغيرهم طاف على أبواب المذاهب ففاز بأحسن المطالب والهدى هدى الله يختص به من يشاء من عباده .

فصل

إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام على كلمات النفاة من وجوه : أحدها قولكم لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الحلقة تام العقل دفعة من غير تأديب بتأديب الأبوين ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه أمران : أحدهما أن الواحد أكثر من الإثنين والآخر أن الكذب قبيح لم يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني فهذا تقدير مستحيل ركبتم عليه أمراً غير معلوم الصحة فإن تقدير الإنسان كذلك محال . الوجه الثاني سلينا إمكان التقدير لكن لم قلتم بأنه لا يتوقف في كون الواحد نصف الاثنين ويتوقف في كون الكذب قبيحاً بعد تصور حقيقته فلا نسلم أنه إذا تصور ماهية الكذب توقف في الجزم بقبحه وهل هذا إلا دعوة مجردة . الوجه الثالث سلينا أنه قد يتوقف في الحكم بقبحه ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون قبيحاً لذاته وقبحه معلوم للعقل وتوقف الذهن في الحكم العقلي لا يخرج عن كونه عقلياً ولا يجيب التساوى في العقلية إذ بعضها أجلى من بعض . فإن قلتم فهذا التوقف ينفي أن يكون الحكم بقبحه ضرورياً وهو يبطل قولكم . قلنا هذا إنما يلزم من التقدير المستحيل في الواقع .

والمحال قد يلزمه محال آخر سلنا انه ينبغي كون الحكم بقبحه ضروريا ابتداء فلم قلتم انه لا يكون ضروريا بعد التأمل والنظر. والضروري أعم من كونه ضروريا ابتداء بلا واسطة أو ضروريا بوسط ونفي الآخر لا يستلزم نفي الأعم ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطلمح مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا يتوقف على وسط. الوجه الرابع ان تصور ماهية الكذب يقتضى جزم العقل بقبحه ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتناكرات الحسية إلى الحس فكما أن ادراك الحواس المتناكرات يقتضى نفيها عنها فكذلك ادراك العقل للحقيقة الكذب ولا فرق بينهما الا فرق ما بين ادراك الحس وادراك العقل فان جاز القدح في مدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والقبح جاز القدح في مدركات الحواس. الوجه الخامس انكم فتجتم باب السفسطة فان القدح في معلومات العقول وموجباتها كالقدح في مدركات الحواس وموجباتها فن لجأ إلى المسكارة في المعقولات فقد فتح باب المسكارة في المحسوسات ولهذا كانت السفسطة تعرض أحيانا في هذا وهذا وليست مذهبا لأمة من الناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات ولا يمكن أن نعيش أمة ولا أحد على ذلك ولا تتم له مصلحة وإنما هي حال عارضة لكثير من الناس وهي تكثر وتقل وما من صاحب مذهب باطل الا وهو مرتكب للسفسطة شاء أم أنى وسنذكر ان شاء الله فصلا فيما بعد نبين فيه ان جميع أرباب المذاهب الباطلة سوفسطائية صريحا ولزوما قريبا وبعيدا. الوجه السادس قولكم من حكم بأن هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول جوابه انكم ان أردتم بالتسوية كونهما معقولان في الجملة فن أين يخرج عن قضايا العقول من حكم بذلك وهل الخارج في الحقيقة عنها الا من منع هذا الحكم فان أردتم بالتسوية الاستواء في الادراك وان كليهما على رتبة واحدة من الضرورة فلا يلزم من عدم هذا الاستواء ان لا يكون العلم بقبح الكذب عقليا. الوجه السابع قولكم لو تقرر عند المثبت ان الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق كان الأمران في حكم التكليف على وتيرة واحدة كلام لا يرتضيه عاقل فانه من المقرر ان الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وإنما يعود نفع الصدق وضرر الكذب على المكلف ولكن ليت شعري من أين يلزم ان يكون هذان الضدان بالنسبة إلى التكليف على وتيرة واحدة وهل هذا الا مجرد تحكم ودعوى باطلة. الوجه الثامن انه لا يلزم من كون الحكم لا يتضرر بالقبح ولا ينتفع بالحسن ان لا يجب هذا ولا يفيض هذا بل تكون نسبتها إليه نسبة واحدة بل الأمر بالعكس وهو ان حكمته تقتضى بغضه للتبصيح وان لم يتضرر به ومحبة للحسن وان لم ينتفع به وحينئذ ينقلب هذا الكلام عليكم ونكون أسعد به منكم فنقول لو تقرر عند الثاني أن الله تعالى حكيم عليم بضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها العلم ان الأمرين أعني الصدق والكذب بالنسبة

إلى شرعه وتكليفه متباينان غاية التباين متضادان وأنه يستحيل في حكمته التسوية بينهما وإن يكونا على وتيرة واحدة ومعلوم إن هذا هو المعقول وما ذكرتموه خارج عن المعقول ، الوجه التاسع قولكم أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية وإن الحسن والقبح غير داخلين في صفاتهما الذاتية ولا يلزمهما في الوهم بالبدية ولا في الوجود ضرورة جوابه انكم ان أردتم ان الحسن والقبح لا يدخل في مسمى الصدق والكذب فسلم ولكن لا يفيدكم شيئاً فإن غايته انما يدل على تعابر المفهومين فكان ماذا وإن أردتم ان ذات الصدق والكذب لا تقتضى الحسن والقبح ولا نستلزمهما فهل هذا الا مجرد المذهب ونفس الدعوى وهى مصادرة على المطلوب وخصوصكم يقولون ان معنى كونهما ذاتيين للصدق والكذب ان ذات الصدق والكذب تقتضى الحسن والقبح وليس مرادهم ان الحسن والقبح صفة داخلية في مسمى الصدق والكذب وأنتم لم تبطلوا عليهم هذا . الوجه العاشر قولكم ولا يلزمهما في الوهم بالبدية ولا في الوجود دعوى مجردة كيف وقد علم بطلانها بالبرهان والضرورة . الوجه الحادى عشر قولكم ان من الأخبار التى هى صادقة ما يلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم ومن الأخبار التى هى كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحاً في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا في الوجود فلا يجوز ان يعد من الصفات الذاتية التى تلزم النفس وجوداً وعدمها . جوابه من وجوه . أحدها اننا لانسلم أن الصدق يقبح في حال ولأن الكذب يحسن في حال أبدأ ولا تنقلب ذاته وإنما يحسن اللوم على الخبر الصادق من حيث لم يعرض للخبر ولم يورث بما يقتضى سلامة النبي أو الولي . الوجه الثانى أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة ولا يقتضى هذا كون الصدق قبيحاً بل الإخبار بالصدق هو القبيح وفرق بين النسبة المطابقة التى هى صدق وبين الاعلام بها فالقبح انما نشأ من الاعلام لامن النسبة الصادقة والاعلام غير ذاتي للخبر ولا داخل في حده إذا الخبر غير الإخبار ولا يلزم من كون الإخبار قبيحاً أن يكون الخبر قبيحاً وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما . الوجه الثالث أن قبح الصدق وحسن الكذب المذكوران في بعض المواضع لمعارضة مصلحة أو مفسدة راجحة لا يقتضى عدم اتصاف ذات كل منهما بحكمه عقلاً فإن العمل العقلية والأوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها قد تختلف عنها لغوات شرط أو قيام مانع ولا يوجب ذلك سلب اقتضاها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط وقد تقدم تقرير ذلك . الوجه الثانى عشر قولكم انه لم يبق للشكيتين الا الاستقراخ إلى عادات الناس من تسمية ما يضرهم قبيحاً وما ينفعهم حسناً كلام باطل فإن استرواحهم إلى ما ركب الله تعالى في عقولهم وفطرهم وبعث رسله بتقريره وتكميله من استحسنان الحسن واستقبح القبيح الوجه الثالث عشر قولكم انها تختلف بعادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومكان دون

مكان وإضافة دون إضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف لا يخرج هذه القبايح والمستحسنات عن كون الحسن والقبح ناشئاً من ذواتهما وإن الزمان المعين والمكان المخصص — ومن الشخص والقابل والإضافة شروط لهذا الاقتضاء على حد اقتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارها فإن اختلافها بالآزمنة والامكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذاتي ونحن لا نعني بكون الحسن والقبح ذاتيين إلا هذا والمشاحة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدى عليه إلا المذاكرة والتمنت فكم يعيدوا ويبدوا في الذاتي وغير الذاتي سموا هذا المعنى بما شئتم ثم إن أمكنكم إبطاله فابطلوه . الوجه الرابع عشر قولكم نحن لا ننكر اشتغال القضايا بالحسنة والقبيحة من الخلق وكونها محمودة مشكورة مثني على فاعلها أو مذمومة وإن سبب ذكرها إما التدين بالشرائع وإما الاعراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لا انتفاء الاعراض عنه فهذا معتك القول بين الفرق في هذه المسئلة وغيرها فقول لكم ما تعنون معاشر النفاة بالاعراض التي نقيتهوها عن الله عز وجل ونقيم لأجلها حسن وأمره الذاتية وقبح نواهيه الذاتية وزعمتم لأجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها ومحمودها وإنها بالنسبة إليه سواء فاجبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البديعة المحتملة أتعنون بها الحكم والمصالح والعواقب الحميدة والغايات المحبوبة التي يفعل ويأمر لأجلها أم تعنون بها أمراً وراء ذلك يجب تنزيه الرب عنه كما يشعر به لفظ الاعراض من الإرادات فإن أردتم المعنى الأول فنفيكم إياه عن أحكم الحاكمين مذهب لكم خالفتم به صريح المنقول وصريح المعقول وأنتم ما لا تقر به العقول من فعل فاعل حكيم مختار للحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه بالنسبة إليه سياتي وقلم ما ننكره الفطر والعقول ويرده التنزيل والاعتبار وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة في الخلق والأمر ما تقر به عين كل طالب للحق وهاهنا من أدلة اثبات الحكم المقصودة بالخلق والأمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا بل لانسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه وكيف يمكن انكار ذلك والحكمة في خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملها بادية لمن أبصرها وقد رقت ـ طورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل وغير كاتب نصبت شاهدة الله بالوحدانية والربوبية والعلم والحكمة واللفظ والخبره :

تأمل سطور الكائنات فإنها من الملائ الأعلى إليك رسائل

وقد خط فيها لو تأملت خطها ألاكل شيء ما خلا الله باطل

وأما النصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها ولعلها أن تزيد على المئين وما يحيله النفاة لحكمة الله تعالى أن اثباتها يستلزم افتقاراً منه واستكلاً بغيره فهو وسواس (٥ — مفتاح ٢)

فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل وأيضاً فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع وأيضاً فإنه سبحانه فعالة عن كماله فإنه أكمل ففعل لأن كماله عن فعالة فلا يقال فعل فكل كما يقال للمخلوق وأيضاً فإن مصدر الحكمة ومتعلقاتها وأسبابها عنه سبحانه فهو الخالق وهو الحكيم وهو الغنى من كل وجه أكمل الغنى وأتمه وكمال الغنى والحد في كمال القدرة والحكمة ومن الخيال أن يكون سبحانه وتعالى فقيراً إلى غيره فاما إذا كان كل شيء فهو فقير إليه من كل وجه وهو الغنى المطلق عن كل شيء فأى محذور في اثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم وكل ما يقدر معه إليه دون غيره وهل الغنى إلا ذلك والله سبحانه في كل صنع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمه باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وعلمه وغناه وقيوميته وملكوته لا تنكرها إلا العقول السخيفة ولا تنبو عنها إلا الفطر المنكوسة :

ولله في كل تسكينة وتحريكة أبداً شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جحدها لتسميتكم إياها إعراضاً وإخراجكم لها في هذا القالب فالحق لا ينكر حكمه لسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعى لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأنبايعهم على الله . وقد قال الإمام أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين فهل فنكر صفات كماله سبحانه لأجل تسمية الماطلة والجهمية لها إعراضاً ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن مقالات خصوصهم وتخييرهم لها أقبح الألفاظ وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم وتخييرهم لها أحسن الألفاظ وأنبايعهم يحبسون في قبور تلك العبارات ليس معهم في الحقيقة سواها بل ليس مع المتبوعين غيرها وصاحب البصيرة لانهوله تلك العبارات الهائلة بل يجرد المعنى عنها ولا يكسوه عبارة منها ثم يحمله على محل الدليل السالم عن المعارض لحيث يبين له الحق من الباطل والخالى من العاطل . الوجه الخامس عشر قولكم مستند الاستحسان والاستقباح التدين بالشرائع فيقال لا ريب أن التدين بالشرائع يقتضى الاستحسان والاستقباح ولكن الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها فما كان في الفطرة مستحسنًا جاءت الشريعة باستحسنانه فكسسته حسناً إلى حسنه فصار حسناً من الجهتين وما كان في الفطرة مستقبحاً جاءت الشريعة باستقباحه فكسسته قبيحاً إلى قبحه فصار قبيحاً من الجهتين وأيضاً فهذه القضايا مستحسنة ومستقبحة عنسد من لم تبلغه الدعوة ولم يقر بذبوة . وأيضاً فجئى الرسول بالأمر بحسنها والنهي عن قبيحها دليل على نبوته وعلم على رسالته كما قال بعض الصحابة وقد سئل عما أوجب إسلامه فقال ما أمر بشيء فقال العقل لئنه نهى عنه ولا نهى

عن شيء فقال العقل لينة أمر به فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركزاً في الفطر والعقول لم يكن ما أمر به الرسول ونهى عنه علماً من أعلام صدقه ومعلوم أن شرعه ودينه عند الخاصة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته كما تقدم . الوجه السادس عشر قولكم في مشارات الغلط التي يغلط الوهم فيها أنها ثلاث مشارات الأولى أن الإنسان يطابق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طمع مشغوف بنفسه فيقضي بالقبح مطلقاً فقد أصاب في الحكم بالقبح وأخطأ في إضافة القبح إلى ذات الشيء وغفل عن كونه قبيحاً لمخالفة غرضه وأخطأ في حكمه بالقبح مطلقاً ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره فخالفه أمران أحدهما أنه إنما قضى بالحسن والقبح لموافقة غرضه ومخالفته الثاني أن هذه الموافقة والمخالفة ليست عامة في حق كل شخص وزمان ومكان بل ولا في جميع أحوال الشخص هذا حاصل ما طوأنم به فيقال لا ريب أن الحسن يوافق الغرض والقبح يخالفه ولكن موافقة هذا ومخالفة هذا لما قام بكل واحد من الصفات التي أوجبته المخالفة والموافقة إذ لو كانا سواء في نفس الأمر وذاتهما لا تقتضي حسناً ولا قبحاً لم يختص أحدهما بالموافقة والآخر بالمخالفة ولم يكن أحدهما بما اختص به أولى من العكس فالجائز إياه من موافقة الغرض ومخالفته من أكبر الأدلة على أن ذات الفعل متصفة بما لأجله وافق الغرض وخالفه وهذا كموافقة الغرض ومخالفته في الطعوم والأغذية والروائح فإن ما لأم منها الإنسان ووافقه يخالف بالذات والوصف لما نافر منها وخالفه ولم تكن تلك الملاءمة والمنافرة لمجرد العادة بل لما قام بالملائمة والمنافر من الصفات في الخبز والماء واللحم والفاكهة من الصفات التي اقتضت ملاءمتها الإنسان ما ليس في التراب والحجر والقصب والعصف وغيرها ومن ساوى بين الأمرين فقد كابر حسه وعقله فهكدا ما لأم العقول والفطر من الإهمال والأحوال وما خالفها هو لما قام بكل منها من الصفات التي اختصت به فأوجب الملاءمة والمنافرة فملاءمة العدل والإحسان والبر للعقول والفطر والحيوان لما اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظلم والإساءة وإيست هذه الملاءمة والمنافرة لمجرد العادة والتدين بالشرائع بل هي أمور ذاتية لهذه الأفعال وهذا مما لا ينكره العقل بعد تصوره . الوجه السابع عشر أنا لا ننكر أن للعادة واختلاف الزمان والمكان والإضافة والحال تأثيراً في الملاءمة والمنافرة ولا ننكر أن الإنسان يلائمه ما اعتاده من الأغذية والمسكن والملابس ويتأفره ما لم يعتده منها وإن كان أشرف منها وأفضل ومن هذا إلف الأوطان وحب المساكن والحنين إليها ولكن هل يلزم من هذا أن تكون الملاءمة والمنافرة كلها ترجع إلى الإلف والعادة المجردة ومعلوم أن هذا مما لا سبيل إليه إذ الحكم على فرد

جزئى من أفراد النوع لا يقتضى الحكم على جميع النوع واستلزام الفرد المعين من النوع اللزوم المعين لا يقتضى استلزام النوع له وثبوت خاصة معينة للفرد الجزئى لا يقتضى ثبوتها للنوع السكلى : الوجه الثامن عشر أن غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم فى اعتقاده إضافة القبح إلى ذات الفعل وحكمه بالاستقباح مطلقا بما قد يعرض فى بعض الأفعال فهل يلزم من ذلك أنه حيث قضى بهاتين القضيتين يكون غلطاً بالنسبة إلى كل فعل ونحن إنما علمنا غلطه فيما غلط فيه إقيام الدليل العقلى على غلطه فأما إذا كان الدليل العقلى مطابقاً لحكمه فمن أين لكم الحكم بغلطه . فإن قلتم إذا ثبت أنه يغلط فى حكم ما لم يكن حكمه مقبولا إذ لا ثقة بحكمه قلنا إذا جوزتم أن يكون فى الفطرة حاكماً حاكم الوهم وحاكم العقل ونسبتم حكم العقل إلى حكم الوهم وقلتم فى بعض القضايا التى يحزم العقل بها هى من حكم الوهم لم يبق لكم وثوق بالقضايا التى يحزم بها العقل ويحكم بها لاحتمال أن يكون مستندها حكم الوهم لا حكم العقل فلا بد لكم من التفريق بينهما ولا بد أن تكون قضايا ضرورية ابتداء وانتهاء وإذا جوزتم أن يكون بعض القضايا الضرورية وهمية لم يبق لكم طريق إلى التفريق (الوجه التاسع عشر) أن هذا الذى فرضتموه فيمن يتفح شيئاً لمخالفة غرضه ويستحسنه لموافقة غرضه أو بالعكس إنما مورده الحسنة غالباً كالمساكن والملابس والمسكن والمناكح وإياها بحسب الدواعى والمبول والعوائد والمناسبات فهى إنما تكون فى الحركات وأما الكمالات العقلية فلا تلك تعارض تلك فلا يكون العدل والصدق والإحسان حسناً عند بعض المقول قبيحاً عند بعضها كما يكون اللون أسود مشتهى حسناً موافقاً لبعض الناس مبهوضاً مستقبحاً لبعضهم ومن اعتبر هذا فقد خرج واعتبر الشيء بما لا يصح اعتباره به ويؤيد هذا (الوجه العشرون) أن العقل إذا حكم بقبح الكذب والظلم والفواحش فإنه لا يختلف حكمه بذلك فى حق نفسه ولا غيره بل يعلم أن كل عقل يستقبحها وأن كان يرتكبها لحاجته أو جهله فلما أصاب فى استقباحها أصاب فى نسبة القبح إلى ذاتها وأصاب فى حكمه بقبحها مطلقاً ومن غلطه فى بعض هذه الأحكام فهو الغلط عليه وهذا بخلاف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملابس أو مسكن أو لون فإنه يعلم أن غيره يحكم باستحسان غيره وأن هذا بما يختلف باختلاف العوائد والأهم والأشخاص فلا يحكم به حكماً كلياً إلا حيث يعلم أنه لا يختلف كما يحكم حكماً كلياً بأن كل ظمآن يستحسن شرب الماء مالم يمنع منه مانع وكل مقرور يستحسن لباس ما فيه دفؤه مالم يمنع منه مانع وكذلك كل جائع يستحسن ما يدفع به سورة الجوع فهذا حكم كلى فى هذه الأمور المستحسنة لا غلط فيه مع كون المحسوسات عرضة لاختلاف الناس فى استحسانها واستقباحها بحسب الأغراض

والعوائد والإلاف فما الظن بالأمور السككية العقلية التي لا تختلف إنما هي نقي وانبات
(الوجه الحادى والعشرون) قولكم من منارات الغلط إنما هو مخالف للفرض في
جميع الأحوال إلا في حالة نادرة بل لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يحظر
بالبال فيقضى بالقبح مطلقا لاستيلاء قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره حكمه
على الكذب بأنه قبيح مطلقا وعقلية (١) عن الكذب يستفاد به عصمة دم نبى أوولى
وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه وإسائه انفرس في قلبه
استنباح مستند إلى آخر فمضمونه بعد الأطالة أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته لما تخف
عليه القبح ولكنه يتخلف إذا تضمن عصمة دم نبى ففى هذه الحالة ونحوها لا يكون قبيحا
وهى حالة نادرة لا تكاد تخطر بالبال فيقضى العقل بقبح الكذب مطلقا ويفعل عن هذه
الحالة وهى تنافى حكمه بقبحه مطلقا ثم ترك وينشأ على ذلك الاعتقاد فيظن أن قبحه لذاته
مطلقا وليس كذلك وهذا بعد تسليمه لا يمنع كونه قبيحا لذاته وإن تخف القبح عنه
لمعارض راجح كما أن الاغذاء بالميتة والدم ولحم الخنزير يوجب نبأنا خبيثا وإن يخف
عنه ذلك عند التخمصة كيف وقد بينا أن القبح لا يتخلف عن الكذب أصلا وأما إذا
تضمن عصمة ولى فالحسن إنما هو التعريض . والصدق لا يقبح أبدا وإنما القبح الإعلام
به وفرق بين الخبر والإخبار فالقبح إنما وقع في الإخبار لا في الخبر ولو سلمنا ذلك كله
لتخلف الحكم العقلى لقيام مانع أو لفوات شرط غير مستنكر فهذه الشبهة من أضعف الشبه
وحسبك ضعفا بحكم إنما يستند إليها وإلى أمثالها (الوجه الثانى والعشرون) أن الوهم قد
سبق إلى العكس كمن يرى شيئا مقرونا بشيء فيظن الشيء لا محالة مقرونا به مطلقا ولا
يدرى أن الأخص أبدأ مقرون بالأعم من غير عكس وتمشيك ذلك بنفرة السليم من الجبل
المرقش ونفور الطبع عن العسل إذا شبه بالعذرة إلى آخر ما ذكرتم من الأمثال كنفرة الطبع
عن الحسناء ذات الاسم القبيح ونفرة الرجل عن البيت الذى فيه الميت ونفرة كثير من
الناس عن الأقوال الصحيحة التى تضاف إلى من يسيئون الظن بهم فنحن لا ننكر أن للوهم
تأثير فى النفوس وفى الحب والبغض بل هو غالب على أكثر النفوس فى كثير من الأحوال
ولكن إذا سلط عليه العقل الصريح تبين غلطه وأن ما حكم به إنما هو موهوم لا معقول
كما إذا سلط العقل الصريح والحسن على الجبل المرقش تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها
الوهم الباطل وكذلك إذا سلط الذوق والعقل على العسل تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها

(١) هكذا وقع فى الأصل وليجرر من مظانه .

الوهم الكاذب وإذا تأمل الطرف محاسن الجميلة البديعة الجبال تبين أن نفرته عنها القبح اسمها وهم فاسد وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نفرة الرجل عنه لتوهم حركته وثورانه خيال باطل وهم فاسد وهكذا نظائر ذلك . . أفترى يلزم من هذا أنا إذا سلطنا العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب الوالدين والمبالغة في إهانتهم وسبهم وأمثال ذلك تبين أن حكمه بقبحها وهم منه ليكون نظير ما ذكرتم من الأمثلة وهل في الاعتبار أفسد من اعتباركم هذا فإن الحكم فيما ذكرتم قد تبين بالعقل الصريح والحس أنه حكم وهمي ونحن لا نتازع فيه ولا عاقل لأنسان سلطنا عليه العقل والحس ظهر أن مستنده الوهم وأما في القضايا التي ركب في العقول والفطر حسننها وقبحها فإننا إذا سلطنا العقل الصريح عليها لم يحكم لها بخلاف ما هي عليه أبداً إلا أن يلجؤا إلى دبوس السارق وهو الصدق المتضمن هلاك وإلى الكذب المتضمن عصمته وليس معكم ما تصولون به سواء وقد بينا حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية وحتى لو كان الأمر فيهما كما ذكرتم قطعاً لم يجوز أن يبطل بهما ماركبه الله في العقول والمطر وألزمها إياه التزاماً لا انفكاك لها عنه من استحسان الحسن واستقباح القبيح والحكم بقبحه والفرقة العقلية التابعة لذواتهما وأوصافهما بينهما وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء ونزه نفسه عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه ولولا أن ذلك قبيح عقلاً لما أنكره على العقول التي جوزته فإن الإنكار إنما كان يتوجه عليهم بمجرد الشرع والخبر لا بافساد ما ظنوه عقلاً . ولا يقال فلو كان هذا الحكم باطلاً قطعاً لما جوزته أو تلك العقلاء لأن هذا احتجاج بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله وشهد عليهم بأنهم لا يعقلون وشهدوا على أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير وهل يقال إن استحسان عبادة الأصنام بعقولهم واستحسان التثايت والسيجود للقمر وعبادة النار وتعظيم الصليب يدل على حسننها لاستحسان بعض العقلاء لها ؟ فإن قيل فهذا حجة عليكم فإن عقول هؤلاء قد قضت بحسنها وهي أفبح القبائح ؟ قيل ما مثلنا ومثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إذا كان الأحوال يرى القمر اثنين لم يبق لنا وثوق بكون صحيح الفهم إذا ذاق الشيء المر يذوقه عذبا وحلوا وإذا كان صاحب الفهم السقيم يعيب القول الصحيح ويشهد ببطلانه لم يبق لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم المستقيم بصحته إلى أمثال ذلك فإذا كانت فطرة أمة من الأمم وشرذمة من الناس وعقولهم قد فسدت فهل يلزم من هذا إبطال شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة . ولو صح لكم هذا الاعتراض لبطال استدلالكم على كل منازع لكم في

كل مسألة فإنه عاقل وقد شهد عقله بها بخلاف قولكم وكفى بهذا فساداً وظلالاً وكفى برد العقول وسائر العقلاء له والحمد لله رب العالمين .

(الوجه الثالث والعشرون) قولكم ان الملك العظيم اذا رأى مسكيناً مشرفاً على الهلاك استحسن انقاذه والسبب في ذلك دفع الأذى الذى يلحق الإنسان من رقة الجئسة وهو طبع يستحيل الاتفكك عنه إلى آخره كلام في غاية الفساد فان مضمونه أن هذا الإحسان العظيم والنزول من مثل هذا الملك القادر إلى الإحسان إلى مجرود مضرور قد مسه الضر ونقطعت به الأسباب وانقطعت به الحيل ليس فعلاً حسناً في نفسه ولا فرق عند العقل بين ذلك وإن يلقى عليه حجراً يفرقه وإنما مال إليه طبعه لرقة الجئسية والتصويره نفسه في تلك الحال واجتياحه إلى من ينقذه والا فلو جردنا النظر إلى ذات الفعل وضربنا صفحاً عن لوازمه وما يقرن به ويبعث عليه لم يقض العقل بحسنه ولم يفرق بينه وبين القيام حجراً عليه حتى يفرقه هذا قول يكفى في فساده مجرد تصويره وليس في المقدمات البديهية ما هو أجلى وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسناً لذاته حتى يحتاج بها عليه فان الاحتجاج إنما يكون بالأوضح على الأخصى فإذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عناء وكلفة وليكن تصور الدعوى ومقابلتها تصويراً مجرداً يعرضان على العقول التى لم يسبق إليها تقليد الآراء ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن كبر وولد عن والد حتى نشأت معها بنشئها فهى تسمى بنصرتها بما دب ودرج من الأدلة لاعتمادها أولاً أنها حق في نفسها لإحسانها الظن بآرائها فلو تجردت من حب من ولدته وبغض من خالفته وجردت النظر وصارت العلم وتابعت المسير في المسئلة إلى آخرها لأوشك أن تعلم الحق من الباطل ولكن . حبك الشيء يعمى ويصم . والناظر بعين البغض يرى المحاسن مساوياً هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف في إدراك البصيرة لاسيما إذا صادف مشكلاً فهذه بنية أكثر العالم .

فان تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فاني لا إخالك ناجياً

(الوجه الرابع والعشرون) أن اقتران هذه الأمور التى ذكرتموها من رقة الجئسية وتصور نفسه بصورة من يريد انقاذه ونحوها هى أمور تقرن بهذا الإحسان فيقوم الباعث على فعله ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضى حسنه وإن يكون ذاته مقتضية لحسنه وإن اقترن بفعل هذا الأمور وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إن تناول الأطعمة والأغذية والأدوية ليس حسناً لذاته فإنه يقرن بمشاوئها من لذة المرة لقم المعدة ما يوجب نزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنية وكذلك الأدوية وغيرها ومعلوم ان هذه البواعث والدواعى وأسباب الميل لا ينافي الاقتضاء الذاتى وقيام الصفات التى تقتضى الانتفاع بها فكذلك تلك

البواعث والدواعي وأسباب الميول التي تحصل لفاعل الإحسان ومثقف الغريق والحريق وما ينبغي الهالك لا ينافي ما عليه هذه الأفعال في ذواتها من الصفات التي تقتضي حسنها وقبح أضدادها (الوجه الخامس والعشرون) قوامكم أنه يقدر نفسه في تلك الحال وتقديره غيره معرضا عن الإنقاذ يستعقبه منه لمخالفته غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتيقن فيقال هذا القبح المتيقن إنما نشأ عن القبح المحقق في ترك الإحسان إليه مع قدرته عليه وعدم تضرده به فالقبح محقق في ترك إنقاذه ومتوهم في تصويره نفسه بتلك الحال وعدم إنقاذه غيره له فلو لا تلك الحقيقة لم يحكم العقل بهذا القبح الموهوم وكون الإنقاذ موافقا للغرض وتركه مخالفا له لا ينبغي أن يكون في ذاته حسنا وقبيحا ملائما وافق الغرض أو خالفا لما انصمت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة (الوجه السادس والعشرون) قوامكم فلو فرض هذا في بهيمة أو شخص لارفة فيه فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فيقال طلب الثناء يقتضي أن هذا الفعل مما يتعلق به الثناء وما ذلك إلا لأنه في نفسه على صفة تقتضي الثناء على فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا لفضله في نفس الأمر لم يتعلق الثناء به والذم بضده . رفعه لتوقع الثناء لا ينبغي أن يكون على صفة لأجلها استحق فاعله الثناء بل هو باقتضاء ذلك أولى من نفيه (الوجه السابع والعشرون) قولكم فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح بضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمنفرون بالذيذ لذيق والمقرون بالمكروه مكروه (فيقال يا عجبا) كيف يرد أعظم الإحسان الذي فطر الله عقول عباده وفطرهم على إحسانه حتى لو تصور نطق الحيوان البهيم لشهد باستحسانه إلى مجرد وهم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع الرجل السليم عن حبل مرقش . فتأمل كيف يحمل نفرة الآراء المتقلدة وبعض مخالفتها على أمثال هذه الشنع وهل سوى الله سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق وتخليص الأسير من عدوه وإحياء النفوس وبين نفرة طبع السليم عن حبل مرقش لتوهمه أنه حية وقد كان مجرد تصور هذه الشبهة كافيا في العلم بطلانها واستكنا زنا الأمر (يضاحا وبيانا (الوجه الثامن والعشرون) قولكم الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر أمر على الديار ديار ليلى . وقوله . وحبب الرجال إليهم . (فيقال) لا ريب أن الأمر هكذا ولكن هل يلزم من هذا استواء الصدق والكذب في نفس الأمر واستواء العدل والظلم والبر والفجور والإحسان والإساءة بل هذا المثال نفسه حجة عليكم فإنه لم يمل طبعه

إلى ذلك المسكن مع مساواته لجميع الأمكنة عنده وكذلك حيزه إلى وحده ونحوه له وكذلك حيزه إلى إلهه من الناس وغيرهم فإن هذا لا يقيم منه مع تساوى تلك الأقسام والأشخاص عنده بل إقامته اختصاصهما بأشياء لا توجد في سواهما فترتب تلك الحب والميل على هذا الطن ثم نه حالان ، أحدهما أن يكون كما طنه بل ذلك المسكن أو الشخص مساو غيره وربما يكون غيره أكمل منه في الأوصاف التي تقتضى حبه والميل إليه فهذا إذا سلط العقل الحس على سبب ميله وحبه علم أنه مجرد إله عادة أو تذكر أو تخيل وهذا الوهم مستند إلى ما تقرّر في العقل من أن اختصاص الحب والميل بالأشياء دون غيره لما اخص به من الصفات التي اقتضت ذلك وكذلك تنسب النفرة والبغض به ثم تغلب الوهم حتى يتخيل أن تلك الصفات باينة عن الخلق وليست فيه بل يكون المحل مقرونا بتلك الصفات فيجب ويبغض لأجل تلك المقارفة فمقارن المحبوب محبوب ومقارن المكروه مكروه كقوله

وما حب الديار شغفن قلبي ولما كن حب من سكن الديار

وقول الآخر

إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم وعهوداً جرت فيها فحسوا لئلا يسلكوا (١)
(الوجه التاسع والعشرون) قولكم إن الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر لا يستحسنه العقلاء لولا الشرع بل ربما استعجبوه إنما يستحسن الثواب أو الثناء بالشجاعة وكذلك بالصبر على حفظ السر والوفاء بالعهد لما في ذلك من المصالح فإن فرض حيث لا تنافيه فقد وجد مفرونا بالثناء فيبقى ميل الوهم المقرون (فيقال) لكم استحسن الشرع له مطابق لاستحسان العقل لا يخالف وكذلك انتظار الثواب به وعدو حسنه في نفسه وكذلك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء بالعهد هي لما قام بذوات هذه الأفعال من الصفات التي أوجبت المصالح إذ لو ساوت غير هالم تكن باقتضاء المصلحة أولى بها (وقولكم) أنه إذا وجب فرض حيث لا ثناء ينفي ميل الوهم المقارنة فقد تقدم أن هذا الميل تبع للحقيقة وأنه يستحيل وجوده في فعل لا تقتضى ذاته المصلحة والاستحسان وأن حصول الوهم المقارن تبع للحقيقة الثابتة لاستحالة حصول هذا الوهم في فعل لا يكون ذاته منشأ الأمر الموهوم فيتوهم الذهن حيث تنفي الحقيقة (الوجه الثلاثون) قولكم إن من عرضت له حاجة وأمكن قضاءها بالصدق والكذب وأنه إنما يؤثر الصدق لأنه وجده مقرونا بالثناء فهو يؤثر لما يفتن به من الثناء (فجوابه) أيضاً ما تقدم وأن اقترانه بالثناء لما اخص به من الصفات التي اقتضت الثناء على فاعله كيف والكذب يتضمن لفساد نظم العالم ولا يمكن قيام العالم عليه لافى معاشهم ولا في معادهم بل هو يتضمن لفساد المعاش والمعاد ومساسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم كيف وهو منشأ كل شر وفساد

(١) هكذا في الأصل ولم يكن يبدأ من أول الباب إلا أصلاً واحداً فليجرب.

الأعضاء لسان كذوب وكم قد أزيلت بالكذب من دول وعمالك وخربت به من بلاد واستلبت به من نعم وتعطلت به من معاش وفسدت به مصالح وغرست به عداوات وقطعت به مودات واقتقر به غنى وذل به عزيز وهتكت به مصونة ورمى به محصنة وخلت به دور وقصور وعمرت به قبور وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة وأفسد به بين الإبن وأبيه وغاض بين الأخ وأخيه وأحال الصديق عدواً مبيناً ورد الغنى العزيز مسكيناً وكم فرق بين الجليل وحبيبه فأفسد عليه عيشته ونقص عليه حياته وكم جلا عن الأوطان وكم سود من وجوه وطمس من نور وأعمى من بصيرة وأفسد من عقل وغير من فطرة وجلب من معرفة وقطعت به السبل وعفت به معالم الهداية ودرست به من آثار النبوة وخفيت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد وهذا أضعافه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره ومصلحه إلا فها يجلبه من غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان أعظم من ذلك وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه المكذبين بالحق حمية وعصية جاهلية وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين المصدقين بالحق قال تعالى (فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق فمن أبطال الباطل دعوى تساويهما وإن العقل إنما يؤثر الصدق لتوهم اقترانه بالشأن وإنما يتجنب الكذب لتوهم اقترانه بالقيح كتوهم اقترانه بالسع في الحبل المرقش ورد استقباح هذه المفاسد والمقايح التي لا أقبح منها إلى مجرد وهم باطل شبه نفرة الطبع عن الحبل المرقش ونفس العلم بهذه المقالة كاف في الجزم ببطلانها ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت عن الألف وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك علماً ضرورياً مركزاً في فطرته فما سوى الله بينه وبين الصدق أبداً ودعوى استوائهما كدعوى استواء النور والظلمة والكفر والإيمان وخراب العالم وإهلاك الحرث والنسل وعمارته بل كدعوى استواء الجوع والشبع والرى والظمأ والفرح والغم وأنه لا فرق عند العقل بين عليه بهذا وهذا (الوجه الحادى والثلاثون) قولكم الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوى المتنافيين في جميع الصفات إلى آخره إقرار منكم بالحق ونقض لما أصلتموه فإنهما إذا كانا متنافيين ذاتاً وصفاتاً لم يرجع الفرق بينهما استحساناً واستقباحاً إلى مجرد العادة والمنشأ والوباء أو مجرد التدين بالشرائع بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتهما وأن ذات هذا مقتضية لحسنه وذات هذا مقتضية لقبحه وهذا هو عين الصواب لولا أنكم لا تثبتون علته وتصرحون بأن الفرق بينهما سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الأنبياء حتى لو فرض انتفاء ذلك لم يؤثر الرجل الصدق على الكذب وهل في التناقض أقبح من هذا .

(الوجه الثاني والثلاثون) قولكم أن غاية هذا أن يدل على قبح الكذب وحسن الصدق شاهداً ولا يلزم منه حسنه وقبحه وغائباً إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو باطل لوضوح الفرق واستنادكم في الفرق إلى ما ذكرتم من تخلية الله بين عباده يزوج بعضهم في بعض ظلماً وإفساداً وقبح ذلك مشاهد (فيالله العجب) كيف يجوز العقل التزام مذهب ملتزم منه جواز الكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين وأنه لا فرق أصلاً بالنسبة إليه بين الصدق والكذب بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً كجواز الصدق وحسنه لحسنه وهل هذا إلا من أعظم الإفك والباطل ونسبته إلى الله تعالى جوازاً كنسبة مالا يليق بحلاله إليه من الولد والزوجة والشريك بل لنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوازاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (فمن أصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلاً) وهل هذا إلا إفك المفترى إلا رافع للوثوق بأخباره ووعدده ووعيده وتجويزه عليه وعلى كلامه ماهو أقبح القبايح التي تنزه عنها بعض عباده ولا يليق به فضلاً عنه سبحانه فلو التزمتم كل إلزام بلزوم مسمى الحسن والقبح العقليين لكان أسهل من التزام هذا الإدائي تكاد السموات يتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هذا ولا نسبة في القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذب ولهذا فطر الله عقول عباده على الازدراء والذم والمقت للكاذب دون من له زوجة وولد وشريك فتزده أصدق الصادقين عن هذا القبيح كنتزعه عن الولد والزوجة والشريك بل لا يعرف أحد من طوائف هذا العالم جوز الكذب على الله لما فطر الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومقت فاعله وخسته ودناءته . ونسبة طوائف المشركين الشريك والولد إليه لما لم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكفى بذهب بطلانا وفسادا هذا القول العظيم والإفك المبين لازمه ومع هذا فأهله لا يتحاشون من التزامه فلو التزم القائل أن يذهب الذم كان خيراً له من هذا ونحن نستغفر الله من التمهيد في رد أهل المذهب القبيح ولكن ظهور قبحه للعقول والفطر أقوى شاهد على رده وإبطاله ولقد كان كافينا من رده نفس تصويره وعرضه على عقول الناس وفطرهم فليستأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نصر المقالات والتعصب لها والتزام لوازمها وإحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساوئهم محاسن وإساءة الظن بخصوصهم بحيث يرى محاسنهم مساوئهم كم أفسد هذا السلوك من فطرة وصاحبها من الذين يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ولا يتمجب من هذا فإن مرآة القلب لا يزال يتنفس فيها حتى يستحسك صداؤها فليس يبدع لها أن ترى الأشياء على خلاف ما هي عليه فبدأ الهدى والفلاح صقال تلك المرأة ومنع الهوى من التنفس فيها وفتح عين البصيرة في أقوال من يسيء الظن بهم كما يقبحها في أقوال من يحسن الظن به وقيامك

لله وشهادتك بالقسط وأن لا يحملك بعض منازعك وخصومك على جحد دينهم وتقبيح
 محاسنهم وترك العدل فيهم فإن الله لا يعتد بتعب من هذا نشاء ولا يحدى عليه نفعا أحوج
 ما يكون إليه والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين (الوجه الثالث والثلاثون) قولكم
 أن مستند الحكم يقبح الكذب غائبا على الشاهد وهو فاسد (فيقال) الرب تعالى
 لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شهود يستوى أفراده فهذان الفرعان من القياس
 يستحيل ثبوتهما في حقه وأما قياس الأولي فهو غير مستحيل في حقه بل هو واجب له
 وهو مستعمل في حقه عقلا ونقلا أما العقل فكاستدلنا على أن معطى الكمال أحق بالكمال
 فمن جعل غيره سميعة بصيرا عالما متكلما حيا حكما قادرا مريدا رحيا محسنا فهو أولى بذلك
 وأحق منه ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأتمها وهذا مقتضى قولهم كمال المعلول مستفاد
 من كمال علته ولكن ننزه الله عز وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقه بل نقول كل كمال
 ثبت للخلق غير مستلزم للنقص نفاقه ومعطيه إياه أحق بالإتصاف به وكل نقص في المخلوق فالخالق
 أحق بالنزاهة عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب بل يجب تنزيه الرب تعالى عن كل النقائص والعيوب
 مطلقا وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق
 نحو أن يقال إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا للحكمة وغاية مطلوبة له من
 فعله أكمل ممن يفعل لا لغاية ولا للحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله
 في الشاهد ففي حقه تعالى أولى وأحرى فإذا كان الفعل للحكمة كالا فينا فالرب تعالى أولى به
 وأحق وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كالا في حقتنا فالرب تعالى أولى وأحق
 بالتنزه عنه وبهذا ونحوه ضرب الله الأمثال في القرآن وذكر العقول ونبيهها وأرسلها إلى
 ذلك كقوله (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان
 مثلا) فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأول يعني إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشركون فيه
 وهم متنازعون وملوك آخر له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواء فإذا كان هذا ليس
 عندكم كن له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم
 آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله تجعلونها كما يحبونه وتخافونها كما يخافونه وترجونها
 كما يرجونها وكقوله تعالى (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا
 وهو كظيم) يعني أن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت فكيف تجعلون لله مالا ترضونه
 لأنفسكم وكقوله (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا
 حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله
 مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يتدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل

يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم) يعنى إذا كان لا يستوى عندك عبد ملوك لا يقدر على شيء وغنى موسع عليه ينفق بما رزقه الله فكيف تجعلون الصنم الذى هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكاً لك وكذلك إذا كان لا يستوى عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء . وآخر على طريق مستقيم فى أقواله وأفعاله وهو أمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم فكيف تسوون بين الله وبين الصنم فى العبادة ونظائر ذلك كثيرة فى القرآن وفى الحديث كقوله فى حديث الحارث الأشعري وإن الله أمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئاً وإن مثل من أشرك كشل رجل اشترى عبداً من غاهن ماله وقال له اعمل وأد إلى فكان يعمل ويؤدى إلى غيره فأبكم يجب أن يكون عبده كذلك فالله سبحانه لا تضرب الأمثال التى يشترك هو وخلقه فيها لا شمولاً ولا تمثيلاً وإنما يستعمل فى حقه قياس الأولى كما تقدم (الوجه الخامس والثلاثون) إن النفاة إنما ردوا على خصومهم من الجمعية المنعزلة فى إنكار الصفات بقياس الغائب على الشاهد فقالوا العالم شاهداً من له العلم والمنطق . فقام به السكوت والحمى والمريد والقادر من قام به الحياة والإرادة والقدرة ولا يعقل إلا هذا قالوا ولأن شرط إطلاق الإسم شاهداً وجود هذه الصفات ولا يستحق الإسم فى الشاهد إلا من قامت به فكذلك فى الغائب قالوا ولأن شرط العلم والقدرة والإرادة فى الشاهد أحياه فكذلك فى الغائب قالوا ولأن علم كون العالم عالماً شاهداً وجود العلم وقيامه به فكذلك فى الغائب فقالوا بقياس الغائب على الشاهد فى العلة والشرط والاسم والحد فقالوا حد العالم شاهداً من قام به العلم فكذلك غائباً وشرط صحة إطلاق الاسم عليه شاهداً قيام العلم به فكذلك غائباً وعليه كونه عالماً شاهداً قيام العلم به فكذلك غائباً فكيف تنكرون هنا قياس الغائب على الشاهد وتحتجون به فى مواضع أخرى فأى تناقض أكثر من هذا فإن كان قياس الغائب على الشاهد باطلاً بطل احتجاجكم علينا به فى هذه المواضع وإن كان صحيحاً بطل ردكم فى هذا الموضع فأما أن يكون صحيحاً إذا استدللتم به باطلاً إذا استدلت به خصوصكم فهذا أقبح التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع .

(الوجه السادس والثلاثون) قولكم إن الله خلق بين العباد وظلم بعضهم بعضاً وأن ذلك ليس بقبيح منه فإنه قبيح منافذ لك فاسد على أصل التكليف فإن التكليف إنما يتم باعطاء القدرة والاختيار والله تعالى قد أقر عباده على الطاعات والمعاصى والصالح والفساد وهذا الإقدار هو مناط الشرع والأمر والنهى فلو لم يكن شرع ولا رسالة ولا ثواب ولا عقاب وكان الناس بمنزلة الجمادات والأشجار والنبات فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصى لارتفع الشرع والرسالة والتكليف وانتفت فوائد البعثة ولزم من ذلك لو ازم لا ينحبها الله وتعطلت

به غايات محمودة محبوبة لله وهى ملزومة لإقدار العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية ووجود الملزوم بدون اللازم محال وقد نهينا على شئ يسير من الحكم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سلف من هذا الفصل وفى أول الكتاب فلو أن الرب تعالى خلق خلقه ممنوعين من المعاصى غير قادرين عليها بوجه لم يكن لأرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهى والثواب والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفى ذلك تعطل الأمر جملة بل تعطيل الملك والحمد والرب تعالى له الخلق والأمر وله الملك والحمد والغايات المطلوبة والعواقب المحمودة التى لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار ووضع الثواب والعقاب وذلك لأيحصل إلا باقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك فأعطاهم الأسباب والآلات التى يتمكنون بها من فعل هذا وهذا فلماذا حسن منه تبارك وتعالى النخلة بين عباده وبين ما هم فاعلوه وقبح من أحدها أن يخلى بين عبده وبين الإفساد وهو قادر على منعهم هذا مع أنه سبحانه لم يخل بينهم بل منعهم منه وحرمه عليهم ونصب لهم العقوبات الدنيوية والآخروية على القبائح وأحل بهم من بأسه وعذابه وانتقامه ما لا يفعله السيد من المخلوقين بعبده لئيمهم ويزجرهم ففوقكم أنه خلّى بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضاً وظلم بعضهم بعضاً كذب عليه فإنه لم يخل بينهم شرعاً ولا قدراً بل حال بينهم وبين ذلك شرعاً أنهم حيلولة ومنعهم قدراً بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط وخلّى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه فمنعه سبحانه لهم حيلولته بينهم وبين الشر أعظم من تخليته والفدر الذى خلّاه بينهم فى ذلك هو ملزوم أمره وشرعه ودينه فالذى فعله فى الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوقه لا قتراح عقل ولو خلّى بينهم كما زعمتم لكانوا بمنزلة الأنعام السائمة بل لو تركهم ودواعى طباعهم لأهلك بعضهم بعضاً وخرب العالم ومن عليه بل أجهلهم لجام العجز والمنع من كل ما يريدون فلو أنه خلّى بينهم وبين ما يريدون لفسدت الخليقة كما أجهلهم بلجام الشرع والأمر ولو منعهم جملة ولم يمكنهم ولم يقدرهم لتعطل الأمر والشرع جملة وانتقت حكمة البعثة والإرسال والثواب والعقاب فأى حكمة فوق هذه الحكمة وأى أمر أحسن مما فعله بهم ولو أعطى الناس هذا المقام بعض حقه اعلموا أنه مقتضى الحكمة البالغة والقدرة التامة والعلم المحيط وأنه غاية الحكمة ومن فتح له بفهم فى القرآن رآه من أوله إلى آخره ينبه العقول على هذا ويرشدها إليه ويدلها عليه وأنه يتعالى ويتنزه أن يكون هذا منه عبثاً أو سدى أو باطلاً أو بغير الحق أو لا معنى ولا لداع وباعث وإن مصدر ذلك جميعه عن عزته وحكمته ولهذا كثيراً ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم فى آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة ففهم الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته وانتهوا إلى ما وقفوا عليه

ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم وتحققوا بما عملوه من حكمته التي بهرت عقولهم أن الله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقصر عقولهم عن إدراكه وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم فصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غذاء وحده وعلمه وحكمته آيس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خافيا وأمرًا وأه سبجانه لا يسأل عما يفعل لسكال حكمته ووقوع أفعاله كالم على أحسن الوجوه وأنما على الصواب والسداد ومطابقة الحكم والعباد يستلون إذ ليست أفعالهم كذلك ولهذا قال خطيب الأنبياء شعيب صلى الله عليه وسلم (إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم) فأخبر عن عموم قدرته تعالى وأن الخلق كلهم تحت تسخيرته وقدرته وأنه آخذ بناصيتهم فلا يحص لهم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم ثم عقب ذلك بالإنذار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظلم وبالاحتسان لا بالإساءة وبالصلاح لا بالفساد فهو يأمرهم وينهاهم إحسانا إليهم وحماية وصيانة لهم ولا حاجة إليهم ولا بخلا عنهم بل جودا وكرما وإطفا وبرأ ويثيبهم إحسانا وتفضلا ورحمة لا معاوضة واستحقاق منهم ودين واجب لهم يستحقونه عليه ويعاقبهم عدلا وحكمة لا تشفيا ولا مخافة ولا ظلما كما يعاقب الملوك وغيرهم بل هو على الصراط المستقيم وهو صراط العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه فتماما مل الأعاط هذه الآية وما جمعتها من عموم القدرة وكمال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان وما تضمنته من الرد على الطائفتين فاما من كنوز القرآن واقد كفت وشفقت لمن فتح عليه بفهمها فبكونه تعالى على صراط مستقيم ينفي ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون وبني العيب من أفعاله وشرعه ويثبت لها غاية الحكمة والسداد ردا على منكري ذلك وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها ينبئ أن لا يقع في ملكه من أحد المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدرته وأن من ناصيته بيد الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحركه ولا يفعل إلا بأفاده ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى ردا على منكري ذلك من القدرة فاطائفتان ما وفوا الآية معناها ولا قدروها حتى قدرها فهو سبجانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه وهدايته وإصلاحه وفي نفعه وضره وعافيته وبلائه وإغناؤه وإفقاره وإعزازه وإذلاله وإنعامه وانتقامه وثوابه وعقابه وأحيائه وأماته وأمره ونهيه وتحليله وتحريره وفي كل ما يخلق وكل ما يأمر به وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم ونظير هذه الآية قوله تعالى (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فالمثل الأول للصنم وعابديه والمثل الثاني لغيره الله تعالى نفسه وأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فكيف يسوى بين الصنم الذي له مثل السوء فأفعاله الرب تبارك

وتعالى مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان والعدل في إقذارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم
ونهيهم فدعوى المدعى أن هذا نظير تخنية السيد بين عبيده وإمائه يفجر بعضهم ببعض ويسىء
بعضهم بعضا اكذب دعوى وأبطلها والفرق بينهما أظهر وأعظم من أن يحتاج إلى ذكره
والتنبيه عليه والحمد لله الغني الحميد فغناه التام فارق وحمده وملكه وعزته وحكمته وعلمه
وإحسانه وعدله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه ومحبته المغفرة والعفو عن الجناة والصفح عن
المسيئين وتوبة النائبين وصبر الصابرين وشكر الشاكرين الذين يؤثرونه على غيره ويتطلبون
مراضيه ويعبدونه وحده ويسبرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنصائح ويتجاهدون
أعداءه فيبذلون دماءهم وأموالهم في محبته ومرضاته فيتميز الخبيث من الطيب ووليّه من عدوه
ويخرج طيبات هؤلاء ويخبثات أولئك إلى الخارج فينرتب عليها آثارها المحبوبة للرب تعالى
من الثواب والعقاب والحمد لأوليائه والذم لأعدائه وقد نبه تعالى على هذه الحكمة في كتابه
في غير موضع كدوله تعالى (ما كان الله ليعذّب المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من
الطيب وما كان الله ليظلمكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) هذه الآية من
كنوز القرآن نبه فيها على حكمته تعالى المقتضية تميز الخبيث من الطيب وأن ذلك التميز لا يقع إلا
برسله فاجتبي منهم من شاء وأرسله إلى عباده فيتميز برسلاتهم الخبيث من الطيب والولي من العدو ومن
يصالح لجأورته وقربه وكرامته ثم لا يصالح إلا للوقود وفي هذا تنبيه على الحكمة في إرسال
الرسال وأنه لا بد منه وإن الله تعالى لا يليق به الإخلال به وإن من جحد رسالة رسله فما قدره
حق قدره ولا عرفه حق معرفته ونسبه إلى ما لا يليق به كما قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره
إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فتأمل هذا الموضع حق التأمل واعطه حظه من الفسّر
فتعلم يكن في هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد من الله الهادي إلى سبيل الرشاد في الوجه
السابع والثلاثون ﴿ قولاكم أن الإغراق والإهلاك بخس منه تعالى وهو أقبح شيء منا فكيف
يدعون حسن إنقاذ الغرقى عدلا إلى آخره كلام فاسد جدا فإن الإغراق والإهلاك من الرب
تعالى لا يخرج قط عن المصاحبة والعدل والحكمة فانه إذا أغرق أعداءه وأهلكهم وانتقم
منهم كان هذا غاية الحكمة والعدل والمصاحبة وإن أغرق أوليائه وأهل طاعته
فهو سبب من الأسباب التي نصبها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته وحل
قربه ولا بد من موت على كل حال فاختر لهم أكمل الموتين وأنفعهما لهم في معادهم ليوصلهم
إلى درجات عالية لا تتأهل إلا بملك الأسباب التي نصبها الله موصلها كإبصال سائر الأسباب
إلى مسيئاتها ولهذا سلط على أنبيائه وأوليائه ماسط عليهم من القتل وأذى الناس وظلمهم
لهم وعدوانهم عليهم وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم عليه بل ذاك عين كرامتهم
وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكنتهم في دار

الحوار وينال أولياؤه وحزبه ماهيهم من الدرجات العلى والنعيم المقيم فكل تسليط أعدائه وأعدائهم عليهم عين كرامتهم وعين إهانة أعدائهم فهذا من بعض حكمه تعالى في ذلك ووراء ذلك من الحكم مالا تبلغه العقول والأفهام وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محض الحكمة والعدل في حق أعدائه ومحض الإحسان والفضل والرحمة في حق أوليائه فهذا حسن منه . ولعل الإغراق وتسليط القتل عليهم أسهل الموتين عليهم مع ما في ضمنه من الثواب العظيم فيكون وقد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خفف عليهم الموت وأعاضهم عنها أفضل الثواب فإنه لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كس القرصة .

ومن لم يمت بالسيوف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد فليس إمامة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة لهم ولا غضبا عليهم بل كرامة ورحمة وإحسانا وإطفاء وكذلك الغرق والحرق والردم والتردى والبطن وغير ذلك والمخلوق ليس بهذه المثابة فهذا قبح منه الإغراق والإهلاك وحسن من اللطيف الخبير (الوجه الثامن والثلاثون) قولكم إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه حكمة وسر لا نطلع عليه نحن فقد رأوا مثله في ترك إلقاء الغرقى كلام تغى ركنه وفساده عن تكلف رده وهل يجوز أن يقال إذا كان لله الحكمة البالغة والأسرار العظيمة في إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه ولهذا حسن منه ذلك فيلزم من هذا أن يقال يجوز أن يكون في تركنا انجاء الغرقى ونصر المظلوم وسد الخلة وسر العورة حكما وأسرا لا يعلمها العقلاء والمناكدة في البحوث إذا وصلت إلى هذا الحد سمجت ونقلت على النفوس ومحتها القلوب والاسماع (الوجه التاسع والثلاثون) قولكم العقلاء من حيث الصفات النفسية واحدة فكيف يقبح أحدهما من فاعل ويحسن الآخر وبمنزلة أن يقال السجود لله والسجود للنصم واحد من حيث الصفات النفسية فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر وهل في الباطل أبطل من هذا الوهم فاجعل الله ذلك واحدا أصلا وليس إمامة الله لعبده مثل قتل المخلوق له ولا إجماعه وإعراؤه وابتلاؤه مساويا في الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق ذلك ودعوى التساوى كذب وباطل فلا أعظم من التفاوت بينهما وهل يساوى هذا الفعل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق (فيا الله) العجب أن بتنا ولهما اسم الفعل المشترك صاروا سواء في الصفات النفسية ترى حصل لهما هذا التساوى من جهة الفعلين والذي أوجب هذا الخيال الفاسد اتحاد المحل وتعلق الفعلين به وهل يدل هذا على استواء الفعلين في الصفات النفسية ولقد وهت أركان مسألة بنيت على هذا الشفا فإنه شفا جرف هار والله المستعان (الوجه الأربعون) قولكم مواجب العقول في أصل التكليف ممارسة الأصول (فيقال) معاذ الله من تعارضهما بل هي متفقة الأصول مستقر حسنهما في العقول والفطر مركز ذلك فيها فما شرع الله شيئا فقال العقل (٦ - مفتاح ٢)

السليم ليته شرع خلافه بل هي متعارضة بين العقل والهوى والعقل يقضى بحسنها ويدعو إليها ويأمر بمنابتها جملة في بعضها وجملة وتفصيلاً في بعض والهوى والشهوة قد يدعوان غالباً إلى خلافها فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الهوى وما جمل الله في العقل ولا في الفطرة استقباحاً لما أمر به ولا استحساناً لما نهى عنه وأن مال الهوى إلى خلاف أمره ونهيه فالعقل حينئذ يكون مأموراً مع الهوى مقهوراً في قبضته ونحت سلطانه (الوجه الحادى والأربعون) قولكم نطالبكم بإظهار وجه الحسن في أصل التكليف وإيجابه عقلاً وشرعاً (فيقال يا الله العجب) أيجتاج أمر الله تعالى لعباده بما فيه غاية صلاحهم وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهيه لهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم في معاشهم ومعادهم إلى المطالبة بحسنه ثم لا يقتصر على المطالبة بحسنه عقلاً حتى يطالب بحسنه عقلاً وشرعاً فأى حسن لم يأمر الله به ويستجبه لعباده ويندبهم إليه وأى حسن فوق حسن ما أمر به وشرعه وأى قبيح لم ينه عنه ولم يزجر عباده من ارتكابه وأى قبح فوق قبح ما نهى عنه وهل في العقل دلائل أوضح من علمه بحسن ما أمر الله به من الإيمان والإحسان وتفصيلها من العدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وأنواع البر والتقوى وكل معروف تشهد الفطر والعقول به من عبادته وحده لا شريك له على أكل الوجوه وأتمها والإحسان إلى خلقه بحسب الإمكان فليس في العقل مقدمات هي أوضح من هذا المستدل عليه فيجعل دليلاً له وكذلك ليس في العقل دلائل أوضح من قبح ما نهى الله عنه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق والشرك بالله بأن يجعل له عديل من خلقه فيعبد كما يعبد ويحب كما يحب ويعظم كما يعظم ومن السكتب على الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنين الذى فيه خراب العالم وفساد الوجود فأى عقل لم يدرك حسن ذلك وقبح هذا فأحرى أن لا يدرك الدلائل على ذلك .

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

فما أبقي الله عز وجل حسناً إلا أمر به وشرعه ولا قبيحاً إلا نهى عنه وحذر منه ثم أنه سبحانه أودع في الفطر والعقول الإقرار بذلك فأقام عليها الحجة من الوجهين ولكن اقتضت رحمته وحكمته أن لا يعذبها إلا بعد إقامتها عليها برسله وإن كانت قائمة عليها بما أودع فيها واستشهدا عليها من الإقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر من عباده بحسب طاقتهم على نعمه وبما نصب عليها من الأدلة المتنوعة المستلزمة لإقرارها بحسن الحسن وقبح القبيح (الوجه الثانى والأربعون) إنا نذكر لكم وجهاً من الوجوه الدالة على وجه الحسن في أصل التكليف والإيجاب فنقول لا ريب أن إلزام الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التى فيها صلاحهم وينتفون عن مناهيها التى فيها فسادهم أحسن عند كل عاقل من تركهم هملًا كالأنعام لا يعرفون معروفًا

ولا ينكرون منكرا وينزو بعضهم على بعض نزو السكالب والخر ويمدو بعضهم على بعض
عدو السباع والسكالب والذئاب ويأكل قويمهم ضعيفهم لا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا
يذكرونه ولا يشكرونه ولا يمجّدونه ولا يدينون بدين بل هم من جنس الأنعام السائمة ومن كابر
عقله في هذا سقط الكلام معه ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة الإنسانية وما نظير
مطالبكم هذه الإطالبة من يقول نحن نطالبكم بإظهار وجه المنفعة في خلق الماء والهواء والرياح
والتراب وخلق الأقوات والفواكه والأنعام بل في خلق السمع والأبصار والألسن والقوى
والأعضاء التي في العبد فإن هذه أسباب ووسائل ووسائله وأما أمره وشرعه ودينه فكأنه غاية
وسعادة في المعاش والمعاد ولا ريب عنه العقل أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن
في الأمور الحسية وإن كان الحسن هو الغالب على الناس وإنما غاية أكثرهم إدراك الحسن
والمنفعة في الحسيات وتقديمها وإيثارها على مدارك العقول والبصائر قال تعالى (ولكن أكثر
الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) ولو ذهبنا نذكر وجوه
الحاسن المودعة في الشريعة لزادت على الألوف ولعل الله أن يساعده بمصنف في ذلك مع أن هذه
المسألة بابه وقاعدته التي عليها بناؤه (الوجه الثالث والأربعون) قولكم أنه سبحانه لا يتضرر
بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان على فعل يصدر من العبد بل كما
أنعم عليه ابتداء فهو قادر على أن ينعم عليه بلا توسط (فيقال) هذا حق ولكن لا يلزم فيه
أن لا تكون الشريعة والأمر والنهي معلومة الحسن عقلا ولا شرعا ولا يلزم منه أيضا عدم
حسن التكليف عقلا ولا شرعا فذكر كم هذا عديم الفائدة فإنه لم يقل منازعوكم ولا غيرهم أن
الله سبحانه يتضرر بمعاصي العباد وينتفع بطاعتهم ولا أنه غير قادر على إيصال الإحسان
إليهم بلا واسطة ولكن ترك التكليف وترك العباد هملا كالأنعام لا يؤمرون ولا ينهون
مناف لحكمته وحده وكمال ملكه والهيته فيجب تزيهه عنه ومن نسبه إليه فما قدره حق قدره
وحكمته البالغة اقتضت الإناعام عليهم ابتداء وبواسطة الإيمان والواسطة في إناعامه عليهم أيضا
فهو المنعم بالوسيلة والغاية وله الحمد والنعمة في هذا وهذا .. يوضحه (الوجه الرابع والأربعون)
وهو أن إناعامه عليه ابتداء بالإنجاد وإعطاء الحياة والعقل والسمع والبصر والنعمة التي سخرها
له إنما فعلها به لأجل عبادته إياه وشكره له كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون) وقال تعالى (قل ما يعبدكم ربى لولا دعائكم) وأصح الأقوال في الآية أن معناها
ما يصنع بكم ربى لولا عبادتكم إياه فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته فكيف يقال بعد هذا أن
تكليفه إياهم عبادته غير حسن في العقل لأنه قادر على الإناعام عليهم بالجزاء من غير توسط
العبادة (الوجه الخامس والأربعون) أن قدره سبحانه على الشيء لا تنفي حكمته البالغة من وجوده

من هذا ولهذا أنكر الله سبحانه على من جاوز عقله مثل هذا ونزه نفسه عنه فقال تعالى (أبحسب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعي معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقيل لا يثاب ولا يعاقب وقال تعالى (أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم نزه نفسه عن هذا الظن الكاذب وأنه لا يليق به ولا يجوز في العقول نسبة مثله إليه لمناقضاته إلهيته وربوبيته وإلهيته وحده فقال (فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما (إلا بالحق) وفسر الحق بالثواب والعقاب وفسر بالأمر والنهي وهذا تفسير له ببعض معناه والصواب أن الحق هو إلهيته وحكمته المتضمنة للخلق والأمر والثواب والعقاب فمصدر ذلك كله الحق وبالحق وجد وبالحق قام وغايته الحق وبه قياسه فمحال أن يسكون على غير هذا الوجه فإنه يكون باطلا وعبثا فتعالى الله عنه لمناقضاته إلهيته وحكمته وكالملك وحده وقال تعالى (أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الأبصار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار) ونأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنفي الباطلية عن خلقه دون إثبات الحكمة لأن بيان نفي الباطل على سبيل العموم والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ من إثبات الحكم لأن بيان جميعها لا يفي به أفهام الخليفة وبيان البعض يؤذن بتناهي الحكمة ونفي البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علويه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكمة ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاة فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته فعلى قولهم نزهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء كالجمع بين النقيضين وكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين ومعلوم قطعاً أن هذا ليس مراد الرب تعالى بما نزه نفسه عنه وأنه لا يمدح أحد بتنزيهه عن هذا ولا يكون المنزه به مثلياً ولا حامداً ولم يخطر هذا بقلب بشر حتى ينسكه الله على من زعمه ونسبه إليه وقال تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) نفى اللعب عن خلقه وأثبت أنه إنما خلقهما بالحق فجمع تعالى بين نفي اللعب الصادر عن غير حكمة وغاية محمودة وإثبات الحق المتضمن للحكم والغايات المحمودة والعواقب المحبوبة والقرآن مملوء من هذا بنفي العبث والباطل واللعب تارة وتنزيه الرب نفسه عنه تارة وإثبات الحكم الباهرة في خلقه تارة كيف يجوز أن يقال أنه لو عطل خلقه وتركهم سدى لم يكن ذلك قبيحاً في العقل فإن عنيتم أنه يلحق إليه زمام الاختيار مع أمره ونهييه فهذا حق فإنه جعله مختاراً مأموراً منهيّاً وإن كان اختياره مخلوقاً له تعالى إذ هو من جملة الحوادث الصادرة عن خلقه ولكن

هذا الاختيار لا ينافي التكليف ولا يكون إلا به بوجه بل لا يصح التشكيف إلا به (الوجه السابع والأربعون) قولكم فقد تعارض الأمران أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم الثاني أن لا يكلفهم إذ لا يترين منهم بطاعة ولا تشيئه معصيتهم وإذا تعارض في المعقول هذان الأمران فكيف يهدى العقل إلى اختيار أحدهما عقلاً فكيف يعرفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب تعالى بالثواب (فيقال) اسكنم لم يتعارض بحمد الله الأمران لأن أحدهما قد علم قبجه في المعقول والآخر قد علم حسنه في المعقول فكيف يتعارض في العقل جواز الأمرين وأن يكون نسبتهما إلى الرب تعالى نسبة واحدة وإنما يتعارض الجائزات على كل سواء بحيث لا يترجح بعضها عن بعض فاما الحسن والقبح فلم يتعارض في العقل قط استواءهما وقد قررنا بما لا مدفع له قبح الترك سدى بمنزلة الانعام السائمة وحسن الأمر والنهى واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فكيف يقال أن هذين الأمرين سواء في العقل بحيث يتعارضان فيه ويقضى باستواءهما بالنسبة إلى أحكم الحاكمين ه فإن قيل إنما تعارض في المقدورية إذ نسبة القدرة إليهما واحدة ه قلنا قد تقدم أنه لا يلزم من كون الشيء مقدوراً أن لا يكون متمتعاً لمنافاته الحكمة وقد بينا ذلك قريباً فيسكون تركهم هملاً وسدى مقدوراً للرب تعالى لا يقتضى معارضته لمقدوره الآخر في تكليفهم وأمرهم ونهيهم (الوجه الثامن والأربعون) قولكم إذ لا يترين منهم بطاعة ولا تشيئه معصيتهم (قلنا) ومن الذى نازع فى هذا ولكن حسن التشكيف لا ينفى ذلك عن الرب تعالى وأنه إنما يكلفهم تكليف من لا يبلغوا ضرره فيضرره ولا يبلغوا نفعه فينفعوه وأنهم لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً ولو كانوا على أجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك فى ملكه شيئاً وهما اختفت الطارق بالناس فى علة التشكيف وحكمته مع كونه سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم فسلكت الجبرية مسلكها المعروف وأن ذلك صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة وأنه لا علة له ولا باعث عليه سوى محض الإرادة وسلكت القدريّة مسلكها المعروف وهل ذلك إلا استئجار منه لعبيده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون ألد من اقتضائهم الثواب بلا عمل لما فيه من تسكير المنّة والمسلكان كما ترى وحسبك ما يدل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح من بطلانها وفسادها وليس عند الناس غير هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل ممن يرى أن الشرائع وضعت نواميس يقوم عليها مصلحة الناس ومعيشتهم فإن فائدتها تكميل قوة النفس والحكمة وهذا مسلك خارج عن مناهج الأنبياء وأعمهم وأما اتباع الرسل الذين هم أهل البصائر لحكمة الله عز وجل فى تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو يجرى به

المقال ويشهدون له سبحانه في ذلك بالحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته ومن الأسرار والحكم ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أعلمهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى عليه عنهم واستأثر به دونهم وأن حكمته في أمره ونهييه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطبيقه عقول البشر فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهييه لأنه تعالى أهل أن يعبد وأهل أن يكون الحب كله له والعبادة كلها له حتى لو لم يخلق الجنة ولا ناراً ولا وضع ثواباً ولا عقاباً لكان أهلاً أن يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة وفي بعض الآثار الإلهية لو لم أخلق الجنة ولا ناراً لم أكن أهلاً أن أعبد حتى أنه لو قدر أنه لم يرسل رسوله ولم ينزل كتبه لكان في الفطرة والعقل ما يقتضى شكره وإفراده بالعبادة كما أن فيهما ما يقتضى المنافع واجتناب المضار ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل فإن الله فطر خليقته على محبته والإقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إليهما منه وإن فسدت فطر أكثر الخلق بما طاراً عليها بما اقتطعها واجتاها عما خلق فيها كما قال تعالى (فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها) فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفاً مقبلاً عليه معرضاً عما سواه هو فطرته التي فطر عليها عباده فلو خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه واسكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبي ﷺ مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تسكونوا أنتم تجدعونها ثم يقول أبو هريرة إقرأوا إن شئتم (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم واسكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه) ومنيبين نصب على الحال من المفعول أى فطرهم منيبين إليه والإجابة إليه تتضمن الإقبال عليه بمحبته وحده والإعراض عما سواه وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلت مما علمني في مقامى هذا أنه قال كل مال نحلته عبداً فهو له حلال وإن خلقت عبداً حنيفاً فأنتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناً وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأخبر سبحانه أنه إنما فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له وكال طاعته وحده دون غيره وهذا من الحق الذى خلقت له وبه قامت السموات والأرض وما بينهما وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه ولأجله هلك القرون التى خرجت عنه وآثرت غيره فكونه سبحانه أهلاً أن يعبد ويحب ويحمد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته فلا يكون إلا كذلك كما أن الغنى القادر الحى القيوم السميع البصير فهو سبحانه الإله الحق المبين والإله هو الذى يستحق أن يوله محبة

ونعظيها وخشيتها وخصوعا وتذللا وعبادة فهو الإله الحق ولولم يخلق خلقه وهو الإله الحق ولولم يعبدوه فهو المعبود حقاً الإله حقاً المحمود حقاً ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمده ولم يألوه فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يفهمهم لم يستحدث بخلقهم ولا بأمره إياهم استحقاق الإلهية والحمد بل الإلهية وحده ومجده وغناه أو صاف ذاتية له يستحيل مفارقة تئاله الحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرتهم أنه أهل أن يعبد وإن لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليه كتابا ولولم يخلق جنة ولا ناراً علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته ولا أقبح من الإعراض عنه وجاءت الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حسناً إلى حسنه فانفتحت شريعته وفطرته وتطابقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة فعبدوه وأحبوه ومجدوه وحمدوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل فاجتمعت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهة ودعتهم إلى وليهم وإلههم وقاطرتهم فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريباً وشكاً ولأمره شهوة توجب رغبته عنها وإيثارها سواء فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادى بهم حتى على الفلاح وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخى السماح وحمدوا عند الوصول إليه سراهم وإنما يحمد القوم السرى عند البصاح فدينهم دين الحب وهو الدين الذي لا إكراه فيه وسيرهم سير المحبين وهو الذي لا وقفة تغريه .

إني أدين بدين الحب ويحكم	فذاك ديني ولا إكراه في الدين
ومن يكن دينه كرها فليس له	إلا العناء وإلا السير في الطين
وما استوى سير عبد في محبته	وسير خال من الأشواق في دين
فقل لغير أخى الأشواق ويحك قد	غبت حظك لا تغتر بالدون
نجم الحب تعالوا بالمحب إلى	أعلى المراتب من فوق السلاطين
وأطيب العيش في الدارين قدر غبت	عنه التجار فباع ببيع مغبون
فإن ترد عليه فأقرأه ويحك في	آيات طه وفي آيات ياسين

ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص أصلاً ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه مادامت فطرتها وعقولها سليمة وإذا كانت أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته واستفراغ الجهد في التبع له والإجابة إليه وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو فرض تجوده عن الأمر

والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب البعبوت الحقيق ومن
هذا قول بعض السلف أنه ليستخرج حبه من قلب ما لا يستخرجه قوله ومنه
قول عمر في صهيب لو لم يخف الله لم يعضه وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل كما
قال بعضهم

هب البعث لم تأتينا رسله وجاحمة النار لم تضرهم
أليس من الواجب المستحق طاعة رب الورى الأكرم

وأن قام رسول الله ﷺ حتى فطرت قدماه فقبل له بفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من
ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً واقتصر ﷺ من جوابهم على ما تدركه عقولهم
وتأله أفهامهم وإلا فمن المعلوم أن باعته على ذلك الشكر أمر يحل عن الوصف ولأنه العباد
ولا الأذهان فأين هذا الشهود من شهود طائفة القدرية والجبرية فليعرض العاقل لليبب ذنبك
المشهدين على هذا المشهد ولينظر ما بين الأمرين من التفاوت فإله سبحانه يعبد ويحمد ويجب
لأنه أهل لذلك ومستحقه بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لا تأله قدرتهم ولا إرادتهم
ولا تتصوره عقولهم ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبد حق عبادته ولا يوفيه حقه من
الحبة والحمد ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له لا أحصى
ثناء عليك وأخبر أن عمله صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالنجاة فقال لن ينجى أحداً منكم
عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل عليه صلوات
الله وسلامه عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق
وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلق ومنهم
راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة وأنهم يقولون يوم القيامة سبحانه
ما عبدناك حق عبادتك ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبهته وإجلاله وكانت المحبة نوعين محبة
تنشأ عن الإناعام والإحسان فتوجب شكراً وعبودية بحسب كمالها ونقصانها ومحبة تنشأ عن
جمال المحبوب وكاله فتوجب عبودية وطاعة أكل من الأولى كان الباعث على الطاعة والعبودية
لا يخرج عن هذين النوعين وإما أن تقع الطاعة صادرة عن خوف محض غير مقرون بمحبه
فهذا قد ظنه كثير من المتكلمين وهي عندهم غاية المعارف بناء على أصلهم الباطل أن الله لا تتعلق
المحبة بذاته وإنما تتعلق بمخلوقاته بما في الجنة من النعيم فهم لا يحبونه لذاته ولا لإحسانه
وينسكرون محبه لذلك وإنما المحبوب عندهم في الحقيقة غيره وهذا من أبطل الباطل . .
وسند كرفي القسم الثاني إن شاء الله في هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مائة وجه

ولو عرف القوم صفات الأرواح وأحكامها لعلوا أن طاعة من لا تجب عبادته محال وأن من أتى بصورة الطاعة خوفاً مجرداً عن الحب فليس بمطيع ولا عابد وإنما هو كالمكره أو كالجبر السوء الذى إن أعطى عمل وإن لم يعط كفر وأبقه وسيرد عليك بسط الكلام فى هذا عن قريب إن شاء الله والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة الكمال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإلحسان وفرق عظيم بين ما نعلق بالحقى الذى لا يموت وبين ما نعلق بالخلق وإن شمل النوعين اسم المحبة والمكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك وبين من يحبك لخبرك ودراهمك

فصل

والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هى من موجباتها ومقتضياتها أعنى من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد فى جميع أنواع العبودية التى على القلب والجوارح فعمل العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يشمر له عبودية التوكل عليه باطناً ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً وعليه بسمعه تعالى وبصره وعليه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائفة الأعين وما تخفى الصدور يشمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله وأن يعمل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيشمر له ذلك الحياء باطناً ويشمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح ومعرفة بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء وتشمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تشمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وتشمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هى موجباتها وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها فخلق سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته فى العالم وآثارها ومقتضاها لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى وإن تبلغوا نفعى فتنفعونى ذكر هذا عقب قوله يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم فى غفران ذلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم

ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذى ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليندفع عنه ضررا فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليخافوه ولا ليدفعوا عنه ضررا فقال لن تبلغوا نفى فتتفعونى وإن تبلغوا ضرى فتضررونى أنى است إذا هدبت مستهدىكم وأطعمت مستطعمكم وكسوت مستكسىكم وأرويت مستسقىكم وكهيت مستكفئكم وغفرت لمستغفركم بالذى أطلب منكم أن تتفعونى أو تدفعوا عنى ضررا فإنكم إن تبلغوا ذلك وأنا العنى احيد كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بأقداره وتيسيره وخلقه فكيف بما لا يقدرون عليه فكيف يبلغون نفع الغنى الصمد الذى يمتنع فى حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو يستدفع منه ضررا بل ذلك مستحيل فى حقه ثم ذكر بعد هذا قوله يا عبادى لو أن أولكم وآخركم ولأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا ولو أن أولكم وآخركم ولأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعتهم ولا استدفاع ضررهم كما أمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الأمر والمأمور ونهيتهم عما يضر الناهى والمنهى فبين تعالى أنه المنزه عن حقوق نفعتهم وضررهم به فى إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذى هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد فى ملكه شيئا ولا ينقصه وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيههم إلى ما عنده كلاً نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا فى ملكه شيئا ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا وأنه الغنى الحيد ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم ولكن له من الحكم البوالغ فى تكليف عباده وأمرهم ونهيتهم ما يقتضيه ملكه التام وحكمته ولو لم يكن فى ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التى لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغى له فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبايعهم وقواهم فلا شىء أحسن فى العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه فمندان مسلكان آخران فى حسن التكليف والأمر والنهى . . أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وإن جماله تعالى وكأله وأسماءه وصفاته تقتضى من عباده غاية الحب والذل والطاعة له . . والثانى متعلق بإحسانه وإنعامه ولا سيما مع غناه عن عباده وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجردا وكرما لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة وأى المسلكين سلك العبد أوقفه على محبته وبذل الجهد

في مرضاته فأين هذان المسلكان من ذينك المسلكين وإنما أتى القوم من إنكارهم المحبة وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة والله الفتاح العليم (الوجه التاسع والأربعون) قواكم فلا تكون نعمه تعالى ثوابا بل ابتداء كلام يحتمل حقا وباطلا فإن أردتم به أنه لا يثيبهم على أعمالهم بالجنة ونعيمها ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو باطل والقرآن أعظم شاهد ببطلانه قال تعالى (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب) وقال تعالى (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وقال تعالى (ونلك الجنة التي أورتهموها بما كنتم تعملون) وقال تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) وقال تعالى (أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) وقال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبؤنهم من الجنة غرضا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين) وهذا في القرآن كثير يبين أن الجنة ثوابهم وجزاؤهم فكيف يقال لا تكون نعمه ثوابا على الإطلاق بل لا تكون نعمه تعالى في مقابلة الأعمال والأعمال ثمنا لها فإنه إن يدخل أحدا الجنة عمله ولا يدخلها أحد إلا بمجرد فضل الله ورحمته وهذا لا ينافي ما تقدم من النصوص فإنما إنما تدل على أن الأعمال أسباب لا أعواض وأثمان والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول بالعمل هو نفي استحقاق العوض ببذل عوضه فالمثبت بآء السببية والمنفى بآء المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والقدرية الجبرية تنفى بآء السببية جملة وتذكر أن تكون الأعمال سببا في النجاة ودخول الجنة وتلك النصوص وأضماؤها تبطل قولهم والقدرية النفاة تثبت بآء المعاوضة والمقابلة وترغم أن الجنة عوض الأعمال وأنها ثمن لها وأن دخولها إنما هو بمحض الأعمال والنصوص النافية لذلك تبطل قولهم والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين ولا يصح في النصوص والعقول إلا ما ذكرناه من التفصيل وبه يتبين أن الحق مع الوسط بين الفرق في جميع المسائل لا يستثنى من ذلك شيء فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الوسط وكل من الطائفتين معه حق وباطل فأصاب الجبرية في نفي المعاوضة وأخطوا في نفي السببية وأصاب المقدرية في إثبات السببية وأخطوا في إثبات المعاوضة فإذا ضمنت أحد نفي الجبرية إلى أحد إثباتي القدرية ونفيت باطلهما كنيت أسعد بالحق منهما فإن أردتم بأن نعمه لا تكون ثوابا هذا القدر وأنها لا تكون عوضا بل هو المنعم بالأعمال والثواب وله المنة .

في هذا وهذا ونعمه بالثواب من غير استحقاق ولا ثمن يعاوض عليه بل فضل منه وإحسان فهذا هو الحق فهو المان بهدايته الإيمان وتيسيره للأعمال وإحسانه بالجزاء كل ذلك مجرد منته وفضله قال تعالى (يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (الوجه الخسوس) قولكم وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يهتدى العقل إلى اختيار أحدهما (قلنا) قد تبين بحمد الله أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين أصلا وإنما يقدر التعارض بين العقل والهووى وأما أن يتعارض في العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاد وتركهم هلاكا لأنعام السائمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبدا (الوجه الحادى والخسوس) قولكم فكيف يعرفنا العقل وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب بالثواب والعقاب (فيقال) وأى استبعاد في ذلك وما الذى يحيله فقد عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يقيح من العبد تركها كما عرفنا وعرفنا قبح الفواحش والظلم والإساءة والفجور على الأقوال الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبته وشكر نعمته ومحبة وعرفنا قبح الإشرار به والإعراض عنه ونسبته إلى ما لا يليق به وعرفنا قبح الفواحش والظلم والإساءة والفجور والكذب والبهت والإثم والبغى والعدوان فكيف نستبعد منه أن يعرفنا وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالشكر الممدود والمستحسن في العقول التى جاءت الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة وبتقرير ما أدركه تفصيلا وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما يتباين فيه الطائفتان أعظم تباين فثبتت القدرية من المعتزلة عليه تعالى وجوبا عقليا وضموا شريعة له بمقوّمهم وحرّموا عليه الخروج عنه وشهوه في ذلك كله بخلقه وبدعهم في ذلك سائر الطوائف وسفها رأيتهم فيه وبينوا مناقضتهم وأزموهم بما لا يحيد لهم عنه ونفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ما يتعالى ويتزده عنه وما لا يليق بجلاله مما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه مما يتعالى ويتزده عن تركه وفعل ضده فتباين الطائفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة المثلى التى جاء بها رسوله ونزل بها كتابه وهى أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجب على ربها شيئا ولا تحرمه وأنه يتعالى ويتزده عن ذلك وأما ما كتبه على نفسه وحرّمه على نفسه فإنه لا يخل به ولا يقع منه خلافه فهو لإيجاب منه على نفسه بنفسه ونهيه عنه على نفسه بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم . وسيأتى إن شاء الله بسط ذلك وتقريره (الوجه الثانى والخسوس) قولكم أنه على أصول المعتزلة يسحيل الأمر والنهى والتكليف وتقديركم ذلك فكلام لا مطن فيه والأمر فيه كما ذكرتم وإن حقيقة قول القوم أنه لا أمر

ولأنه لا شرع أصلاً إذ ذلك إنما يصح إذا ثبت قيام الكلام بالمرسل الأمر الناهي وقيام الاقتضاء والطلب والحب لما أمر به والبغض لما نهى عنه فأما إذا لم يثبت له كلام ولا إرادة ولا اقتضاء ولا طلب ولا حب ولا بغض قائم به فإنه لا يعقل أصلاً كونه أمراً ولا ناهياً ولا باعثاً للمرسل ولا محباً للطاعة باغضاً للمعصية فأصول هذه الطائفة تعطل الصفات عن صفات كماله فإنها تستلزم إبطال الرسالة والنبوة جملة ولكن رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض في القول بملزومه دون القول به ولا ريب أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم ولكن يقال لكم معاشر الجبرية لا تكونوا بمن يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه فقد ألزمتكم القدرة ما لا يحيدكم عنه وقالوا من نفى فعل العبد جملة فقد عطل الشرائع والأمر والنهي فإن الأمر والنهي لا يتعلق إلا بالفعل المأمور به وهو الذي يؤمر به وينهى عنه ويثاب عليه ويعاقب فإذا نفيتم فعل العبد فقد رفعتم متعلني الأمر والنهي وفي ذلك إبطال الأمر والنهي فلا فرق بين رفع المأمور به المنهى عنه ورفع المأمور بالمنهى نفسه فإن الأمر يستلزم أمراً وما موراً به ولا يصح له حقيقة إلا هذه الثلاث ومعلوم أن أمر الأمر بفعل نفسه ونهيه عن نفسه يبطل التكليف جملة فإن التكليف لا يعقل معناه إلا إذا كان المكلف قد كلف بفعله الذي هو المقدر له التابع لإرادته ومشيته وأما إذا رفعتم ذلك من البين وقلتم بل هو مكلف بفعل الله حقيقة لا يدخل تحت قدرة العبد لا هو متمكن في الإتيان به ولا هو واقع بإرادته ومشيته فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتوه وفي ذلك إبطال للشرائع والرسالة جملة قالوا فليتأمل المنصف الفطن لا البليد المتعصب صحة هذا الإلزام فإن تجد عنه محيداً قالوا فأنتم معاشر الجبرية قدرية من حيث نفيتكم الفعل المأمور به فإن كان خصومكم قدرية من حيث نفوا تعلق القدرة القديمة فأنتم أولى أن تكونوا قدرية من حيث نفيتم فعل العبد له وتأثيره فيه وتعلقه بمشيئته فأنتم أثبتتم قدراً على الله وقدراً على العبد أما القدر على الله فحيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه ومعلوم أن ذلك لا يصح أن يكون مأموراً به منهيًا عنه فأنتم أمراً ولا مأموراً به ونهيًا ولا منهيًا عنه وهذه قدرية محضة في حق الرب وأما في حق العبد فإنكم جعلتموه مأموراً منهيًا من غير أن يكون له فعل يأمر به وينهى عنه فأى قدرية أبلغ من هذه فمن الذي تضمن قوله إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر فليتنبه اللبيب لمواقعة هذه المساجلة وسهام هذه المناظلة ثم ليختار منهما إحدى خطين ولا والله ما فيهما حظ للمختار ولا ينجوا من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله القائم به المتضمن لأمره ونهيه ووعدته ووعدته وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيته

وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي فلا جبري ولا جهي ولا قدرى وكيف يختار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لو زعموا ولو صابرها إلى آخرها لاستدبان له من من فسادها وبطلانها ما يتعجب معه من قائلها ومشتغلها والله الموفق للصواب (الوجه الثالث والخسون) قولكم أنه ما من معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به معنى مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتجيز العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه فيقال إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتة في جميع الأفعال والأقوال المشتملة على الأوصاف المناسبة التي ربطت بها الأحكام كما يدل عليه كلامكم فدعوى باطلة بالضرورة وهو ككذب محض وكذلك إن أردتم أنها ثابتة في أكثرها فأى معارضة في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور والظلم واهلاك الحرث والنسل والإساءة إلى المحسنين وضرب الوالدين واحتقارهما والمبالغة في إهانتها بلا جرم وأى معارضة في العقل للأوصاف القبيحة في الشرك بالله ومشيشته وكفران نعمه وأى معارضة في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمهات واستفراشهن كاستفراش الأماء والزوجات إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا بما تشهد العقول بقبحه من غير معارض فيها بل نحن لانسكر أن يكون داعي الشهوة والهوى وداعي العقل يتعارضان إن أردتم هذا التعارض فسلم ولكن لا يجدى عليكم إلا عكس مطلوبكم وكذلك أى معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بآلائه وانعامه وصفات جلاله ونعوت كاله وإفراده بالحب والعبادة والتعظيم وأى معارضة في العقول للأوصاف المقتضية حسن الصدق والبر والإحسان والعدل والإيثار وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغاثة اللهنات والأخذ على أيدي الظالمين وقمع المفسدين ومنع البغاة والمعتدين وحفظ عقول العالمين وأمواهم ودمائهم وأعراضهم بحسب الإمكان والأمر بما يصلحها والنهي عما يفسدها وينقصها وهذه حال جملة الشرائع وجهورها إذا تأملها العقل جزم أنه يستحيل على أحكم الحاكمين أن يشرع خلافها لعباده وأما إن أردتم أن في بعض ما يدق منها مسائل تعارض فيها الأوصاف المستنبطة في العقول فيتجيز العقل بين المناسب منها وغير المناسب فهذا وإن كان واقعاً فإنها لا تنفي حسنها الذاتي وقبح منهيها الذاتي وكون الوصف خفي المناسبة والتأثير في بعض المواضع بما لا يدفعه وهذه حال كثير من الأمور العقلية المحضة بل الحسية وهذا الطب مع أنه حسي تجريبي يدرك منافع الأغذية والأدوية وقواها وحرارتها وبرودتها وطرورها ويووستها فيه بالحس ومع هذا فأنتم ترون إختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد

هل هو نافع كذا ملائم له أو منافر مؤذ وهل هو حار أو بارد وهل هو رطب أو يابس وهل فيه قوة تصلح لأمر من الأمور أولا قوة فيه ومع هذا فالاختلاف المذكور لا ينفى عند العقلاء ما جعل في الأغذية والأدوية من القوى والمنافع والمضار والكيفيات لأن سبب الاختلاف خفاء تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودفعها وعجز الحس والعقل عن تمييزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بين كيفياتها وطبائعها ولم يكن هذا الاختلاف بموجب عند أحد من العقلاء إنكار جملة العلم وجمهورية قواعده ومسائله ودعوى أنه ما من وصف يستتبط من دواء مفرد أو مركب أو من غذاء إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحير العقل ولو ادعى هذا مدع لضحك منه العقلاء بما علموه بالضرورة والحس من ملائمة الأوصاف ومنافرتها واقتضاء تلك الذات للمنافع والمضار في الغالب ولا يكون اختلاف بعض العقلاء يوجب إنكار ما علم بالضرورة والحس فهكذا الشرائع (الوجه الرابع والخمسون) أن قولكم إذا قتل إنسان إنسانا عرض للعقل ها هنا آراء متعارضة مختلفة إلى آخره (فيقال) إن أردتم أن العقل يسوى بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجاني فبهت للعقل وكذب عليه فإنه لا يستوى عند عاقل قط حسن الاختصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والإعراض عنه ولا يعلم عقل صحيح يسوى بين الأمرين وكيف يستوى أمران أحدهما يستلزم فساد النوع وخراب العالم وترك الانتصار للمظلوم وتمكين الجناة من البنى والعدوان والثاني يستلزم صلاح النوع وعمارة العالم والانتصار للمظلوم وردع الجناة والبغاة والمعتدين فكان في القصاص حياة العالم وصلاح الوجود . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله (واستم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلمكم تتقون) وفي ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدر أن إعدام هذه البنية الشريفة وإبلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول تكثير لمفسدة القتل فلأية حكمة صدر هذا بمن وسعت رحمته كل شيء وبهرت حكمته العقول فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى (واستم في القصاص حياة) وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بمن قتله كيف عن القتل وارتدع وأثر حب حياته ونفسه فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله (ومن وجه آخر) وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما يعم ضرره وتشتد مؤثره فشرع الله تعالى القصاص وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله ففي ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحياة في القصاص من حيث أنه قتل بل من حيث كونه قصاصا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره فتضمن القصاص الحياة في الوجهين وتأمل ماتحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجاز والبلاغة والفصاحة والمعنى

العظيم فصدر الآية بقوله اسم المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم عائدة إليكم فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحساناً إليكم فمنفعته ومصلحته لكم لا لمن لا يبلغ العباد ضرره ونفعه ثم عقبه بقوله في القصاص إيذاناً بأن الحياة العاصلة إنما هي في العدل وهو أن يفعل به كما فعل والقصاص في اللغة المماثلة وحقيقته راجعة إلى الإتيان ومنه قوله تعالى (وقالت لأخته قصيه) أي اتبع أثره ومنه قوله (فارتداً على آثارهما قصصاً) أي يقصان الأثر ويتبعانه ومنه قص الحديث واقتصاصه لأنه يتبع بعضه بعضاً في الذكر فسمى جزاء الجاني قصاصاً لأنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل فيقتل بمثل ماقتل به لتحقيق معنى القصاص وقد ذكرنا أدلة المسئلة من الطرفين وترجيح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول في كتاب تهذيب السنن ونسك سبجانه الحياة تعظيماً ونفخياً شأنها وليس المراد حياة ما بل المعنى أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة في كل عقل والتذكير كثيراً ما يجيء للتنظيم والتفخيم كقوله (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) وقوله (ورضوان من الله أكبر) وقوله (إن هو إلا وحى يوحى) ثم خص أولى الألباب وهم أولو العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيه وحكمته إذ هم المنتفعون بالخطاب ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم القتل أنى للقتل ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالاته (الوجه الخامس والخسون) قوالكم أن القصاص إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصاص استهلاك محقق فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلاناً فإنه يتضمن التسوية بين القبيح والحسن ونفى حسن القصاص الذي انفتحت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود به وهل يستوى في عقل أو دين أو فطرة القتل ظليماً وعدواناً بغير حق والقتل قصاصاً وجزاء بحق ونظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائهما في صورة العقد ومعلوم أن استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة ومدعى ذلك في غاية المسكارة وهل يدل استواء السجود لله والسجود للصنم في الصورة الظاهرة وهو وضع الجبهة على الأرض على أنهما سواء في الحقيقة حتى يتحير العقل بينهما ويتعاضدان فيه ويكفى في فساد هذا أطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذي هو ظلم وبغى وعدوان وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأظهر بل الفرق بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيها فما تعارض في عقل صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينهما أيهما يؤثر ويختاره وقولكم أنه (٧— مفتاح ٢)

إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هو لكن إتلاف حسن هو مصالحة وحكمة ومصلاح للعالم في مقابلة إتلاف هو فساد وسفه وخراب للعالم فأني يستويان أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف الحسن وتركه وقولكم لا يحيا الأول بقتل الثاني قننا يحيا به عدد كثير من الناس إذ لو ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضا فإن لم يكن في قتل الثاني حياة الأول ففيه حياة العالم كما قال تعالى (والله في القصاص حياة يا أولى الأبواب) لكن هذا المعنى لا يدركه حق الإدراك إلا أولوا الأبواب فأين هذه الشريعة وهذه الحكمة وهذه المصلحة من هذا الهذيان العاسد وأن يقال قتل الجاني إتلاف بأزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فيكون قبيحا لولا الشرع فوازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح عباده منوطة به وقولكم فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين (فيقال) لو أعطيتهم رتب المصالح والمفاسد حقها لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراجحة وعلى ذلك قام العالم وما نحن فيه كذلك فإنه احتمال لمفسدة إتلاف الجاني إلى هذه المفسدة العامة فمن تحير عقله بين هذين المفسدتين فلفساد فيه والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسن إتلاف جزء لسلامة كل كقطع الأصبع أو اليد المتأكلة لسلامة سائر البدن ولذلك يحسن الإيلام لدفع إيلام أعظم منه كقطع العروق وبط الخراج ونحوه فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالوا هذا إيلام يحقق لدفع إيلام متوهم لفسد الجسد جملة ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد (الوجه السادس والخسون) قولكم أن مصلحة الردع والزجر وإحياء النوع أمر متوهم كلام بين فساد بل هو أمر متحقق وقوعه عادة ويدل عليه ما شاهدته من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين وإهمالهم وعدم الأخذ على أيديهم والمتوهم من زعم أن ذلك موهوم وهو بمثابة من دهم العدو فقال لا تعرض أنفسنا لمشقة قتالهم فإنه مفسدة متحققة وأما استيلاؤهم على بلادنا وسبيهم ذرارينا وقتل مقاتلتنا فوهوم (فياليت) شعري من الواهم المخطيء في وهمه ونظيره أيضا أن الرجل إذا تبخخ به الدم وتضرر إلى إخراج له لا يتعرض لشق جلده وقطع عروقه لأنه ألم محقق لا موهوم ولو أطرده هذا القياس الفاسد لحرب العالم وتعطلت الشرائع والاعتدال في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما مبني على هذا الذي سميتوه أنتم موهوما فالعمال في الدنيا إنما يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذي أطرده به العادة وإن لم يجزوا به فإن الغالب صدق العادة وأطردها عند قيام أسبابها فالتاجر يحمل مشقة السفر في البر والبحر بناء على أنه يسلم ويغني فلو طرد هذا القياس الفاسد وقال السفر مشقة متحققة والكسب أمر موهوم لتعطلت أسفار الناس بالسكينة وكذلك عمال الآخرة لو قلوا تعب العمل ومشقته

أمر متحقق وحسن الخاتمة أمر موهوم لعطلوا الأعمال جملة وكذلك الأجراء والصناع والملوك والجنود وكل طالب أمر من الأمور الدنيوية والآخروية لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العادة لما احتتمل المشقة المتينة لأمر منتظر ومن هاهنا قيل أن إنكار هذه المسئلة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه متعددة (الوجه السابع والخمسون) قولكم ويعارضه معنى ثالث وراءهما في فكر العقل في أنواع وشروط أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والأجنبية فيتخير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارع بفصل هذه الخطئة ويعين قانونا يطرد عليه أمر الأمة ويستقيم عليه مصالحهم (فيقال) لا ريب أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بإدراكه فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيهِ فسرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعه فهذا مما لا ينكر وهذا الذي قلنا فيه أن الشرائع تأتي بمجازات العقول لا بمحالات العقول ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت به . . إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب القصاص شروطا لا يهتدى العقل إليها وأى شيء يلزم من هذا وماذا يقيح لكم ومنازعكم يسألونه لكم وقولكم أن هذا معارض للوصف المقتضى لثبوت القصاص من قيام مصلحة العالم إما غفلة عن الشروط المعارضة وإما اصطلاح طارئ فيه مالا يهتدى العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة . في الله العجب أى معارضة هاهنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن القتل قصاصا وانتظامه للعالم وتوقفا في اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شرط آخر غيره أم يكفي بمجرد وفي تعيين تلك الشروط فأدرك العقل ما استقل بإدراكه وتوقف عما لا يستقل بإدراكه حتى اهتدى إليه بنور الشريعة . . يوضح هذا (الوجه الثامن والخمسون) أن ما وردت به الشريعة في أصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين أحدهما ما حسنه معلوم بصريح العقل الذي لا يستريب فيه عاقل وهو أصل القصاص وانتظام مصالح العالم به والثاني ما حسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يهتدى إليه إلا الخواص وهو ما اشترط اقتضاء هذا الوصف أو جعل تابعه فاشترط له المكافأة في الدين وهذا في غاية المراعاة للحكمة والمصلحة فإن الدين هو الذى فرق بين الناس في العصمة وليس في حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبيده وأحب خلقه إليه وخير بريته ومن خلقه لنفسه واختصه بكرامته وأهله لجوارحه في جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار كرامته كعدم عدوه وأمقت خلقه إليه وشر بريته والعاقل به عن عبادة الله إلى عبادة الشيطان الذى خلقه للنار والطرود عن بابه والإبعاد عن رحمته . . وبالجملة فخاشا حكيمته أن يسوى بين دماء خير البرية ودماء شر

البرية في أخذ هذه بهذه سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرا بين لهم وإنما اقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم يؤدون إليهم الجزية التي هي خراج رؤسهم مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمائهم وهذا الترك والكف لا يقتضى استواء الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر فأى موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقهر والكفر قائم بعينه فهل في الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبا لمساواة دمه لدم المسلم هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وكشف الغطاء وأوضح المشكل بقوله المسلمون تنسكافا دماؤهم أو قال المؤمنون فعلق المسكافة بوصف لا يجوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره إذ يكون إبطالا لمبا اعتبره الشارع واعتبارا لما أبطله فإذا علق المسكافة بوصف الإيمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف كتعليق القطع بوصف السرقة والرجم بوصف الزنا والجلد بوصف الفذف والشرب ولا فرق بينهما أصلا فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه منقطعاً منصرماً وهذا بما انفق أئمة الفقهاء على صحته فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوى دم وليه ولا يكافيه أبداً وجاء الشرع بموجبه فأى معارضة هاهنا وأى حيرة إن هو إلا بصيرة على بصيرة ونور على نور وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة وإنما الغرض التنبيه على أن في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرع فيها .

فصل

وعكس هذا أنه لم تشترط المسكافة في علم وجهل ولا في كال وقبح ولا في شرف وضعه ولا في عقل وجنون ولا في أجنبية وقرابة خلا الوالد والولد وهذا من كال الحكمة وتمام النعمة وهو في غاية المصلحة إذ لو روعيت هذه الأمور لتعطلت مصالحة القصاص إلا في النادر البعيد إذ قل أن يستوى شخصان من كل وجه بل لا بد من التفاوت بينهما في هذه الأوصاف أو في بعضها فلو أن الشريعة جاءت بأن لا يقتص إلا من مكافئ من كل وجه لفسد العالم وعظم المخرج وانتشر الفساد ولا يجوز على عاقل وضع هذه السياسة الجائرة وواضعها إلى السفه أقرب منه إلى الحكمة فلا جرم أهدتك الشرائع إلى اعتبار ذلك . . . وأما الولد والوالد فنزع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية التي بينهما فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله (وجعلوا له من عباده جزءاً) وهو قولهم الملائكة بنات الله فدل على أن الولد جزء من الوالد وعلى هذا الأصل امتنعت شهادته له وقطعه بالسرقة من ماله وحده أباه على قذفه وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أن له أن يملك

ماشاء من مال ولده وهو كالمباح في حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدائها وبيننا دلالة القرآن عليها من وجوه متعددة في غير هذا الموضع وهذا المأخذ أحسن من قولهم أن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سبباً في إعدامه وفي المسألة مسألتان آخر وهو مسلك قوى جداً وهو أن الله سبحانه جعل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازى شفقتَه على نفسه وحرصه على حياة نفسه وربما يزيد على ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيراً ما يحرم الرجل نفسه حضوراً ويؤثر بها ولده وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه وإهلاكه بل لا يقصد في الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته فلا يقع قتله في الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأ وسبب يد وإذا وقع ذلك غلطاً ألحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس فأسباب التهمة والعدوَّة الحاملة على القتل لا تنكاد توجد في الآباء وإن وجدت نادراً فالعبرة بما اطردت عليه عادة الخليفة وهنا للناس طريقان أحدهما أنا إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن يضعه ويذبحه مثلاً أجرينا القصاص بينهما لتحقيق قصد الجناية وانتماء المانع من القصاص وهذا قول أهل المدينة (والثاني) أنه لا يجري القصاص بحال وأن تحقق قصد القتل لمسكان الجزئية والبعضية المانعة من الاقتصاص من بعض الأجزاء لبعض وهو قول الأكثرين ولا يرد عليهم قتل الولد لو لولده وإن كان بعضه لأن الأب لم يخلق من نطفة الابن فليس الأب بجزء له حقيقة ولا حكماً بخلاف الولد فإنه جزء حقيقة وإيس هذا موضع استقصاء الكلام على هذه المسائل إذ المقصود بيان اشتغالها على الحكم والمصالح التي يدركها العقل وإن لم يستقل بها لجأت الشريعة بها مقرر لما استقر في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه . . . وبعد النزول عن هذا المقام فأقصى ما فيه أن يقال أن الشريعة جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحيله العقل ونحن لا ننكر ذلك وإسكن لا يلزم منه نفى الحكم والمصالح التي اشتملت عليها الأفعال في ذواتها والله أعلم بمر الوجه الثامن والخمسون بحقولكم وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة راجعة إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتملاً عليها كلام في غاية الفساد والبطالان لا يرتضيه أهل العلم والإنصاف وتصوره حق التصور كاف في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة أحدها أن العقل والفطرة يشهدان ببطلانه والوجود يكذبه فإن أكثر المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجردة عن اشتغال الأفعال عليها ومدعى ذلك في غاية المنكارة التي لا تجدى عليه إلا توهين المقالة وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودة مشهودة يعلم العقلاء أنها ليست من أوضاع الذهن بل الذهن أدركها وعليها وكان نسبة الذهن إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرها وكنسبة

السمع إلى إدراك الأصوات وكنسبة الذوق إلى إدراك الطعوم والشم إلى إدراك الروائح فهل يسوغ لعاقل أن يدعى أن هذه المدركات من أوضاع الحواس وكذلك العقل إذا أدرك ما اشتمل عليه الكذب والفجور وخراب العالم والظلم وإهلاك الحرث والنسل والزنا بالأمهات وغير ذلك من القبائح وأدرك ما اشتمل عليه الصدق والبر والإحسان والعدل وشكران المنعم والعفة وفعل كل جميل من الحسن لم تكن تلك المعاني التي اشتملت عليها هذه الأفعال مجرد وضع الذهن واستنباط العقل ومدعى ذلك مصاب في عقله فإن المعاني التي اشتملت عليها المنهيات الموجبة لتحريمها أمور ناشئة من الأفعال ليست أوضاعاً ذهنية والمعاني التي اشتملت عليها المأمورات الموجبة لحسنها ليست مجرد أوضاع ذهنية بل أمور حقيقية ناشئة من ذوات الأفعال ترتب آثارها عليها كترتب آثار الأدوية والأغذية عليها وما نظير هذه المقالة إلا مقالة من يزعم أن القوى والآثار المستنبطة من الأغذية والأدوية لاحقيقة لها إنما هي أوضاع ذهنية ومعلوم أن هذا باب من السفسطة فاعرض معاني الشريعة السكينة على عقلك وانظر ارتباطها بأفعالها وتعلقها بها ثم تأمل هل تجدها أموراً حقيقية تنشأ من الأفعال فإذا فعل الفعل نشأ منه أثره أو تجدها أوضاعاً ذهنية لاحقيقة لها وإذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر في أدلتها فأدلتها من أكبر الشواهد على بطلانها بل العاقل يستغنى بأدلة الباطل عن إقامة الدليل على بطلانه بل نفس دليله هو دليل بطلانه (الوجه الثاني) أن استنباط العقول ووضع الأذهان لما لاحقيقة له من باب الخيالات والتقديرية التي لا يترتب عليها علم ولا معلوم ولا صلاح ولا فساد إذ هي خيالات مجردة وأوهام مقدرة كوضع الذهن سائر ما يضعه من المقدرات الذهنية ومعلوم أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجمل المعلوم ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهي منشأ مصالحهم في معاشهم ومعادهم وترتب آثارها عليها مشهود في الخارج معقول في الفطر قائم في العقول فكيف يدعى أنه مجرد وضع ذهني لاحقيقة له (الوجه الثالث) أن استنباط الذهن لما يستنبطه من المعاني واعتقاده أن الأفعال مشتملة عليها مع كون الأمر ليس كذلك جهل مركب واعتقاد باطل فإنه إذا اعتقد أن الأفعال مشتملة على تلك المعاني وإنها منشأها وليس كذلك كان اعتقاداً للشيء بخلاف ما هو به وهذا غاية الجهل فكيف يدعى هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها متضمناً لمصالح العباد في المعاش والمعاد وهل هو إلا لب الشريعة ومضمونها فكيف يسوغ أن يدعى فيها هذا الباطل ويرمى بهذا البهتان . . وبالجمله فبطلان هذا القول أظهر من أن يتكلف رده ولم يقل هذا القول من شئ للفقه رانحة أصلاً (الوجه التاسع والخسون) قولكم لو كانت صفات نفسية للفعل لزم من ذلك أن تكون

الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة فيقال وما الذي يحيل أن يكون الفعل مشتملا على صفتين مختلفتين تقتضي كل منهما أثراً غير الأثر الآخر وتكون إحدى الصفتين والأثرين أولى به وتكون مصلحته أرجح فإذا رتب على صفته الأخرى أثرها فانت المصلحة الراجحة المطلوبة شرعاً وعقلاً بل هذا هو الواقع ونحن نجد هذا حساً في قوى الأغذية والأدوية ونحوها من صفات الأجسام الحسية المدركة بالحس فكيف بصفات الأفعال المدركة بالعقل وأمثلة ذلك في الشريعة تزيد على الألف فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة وتحصيل الأرباح ومزيد الثواب والتقرب إلى رب الأرباب وفيها مفسدة المشابهة بالكفار في عبادة الشمس وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وقطم النفوس عن المشابهة للكفار حتى في وقت العبادة وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتها فلو شرعت لما فيها من المصلحة لفانت مفسدة الترك وحصلت مفسدة المشابهة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة حيثئذ ولهذا كانت مصلحة أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة بحيث لما انغمست هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها بخلاف النافذة فإن في فعلها في غير هذه الأوقات غنية عن فعلها فيها فلا نفوت مصلحتها فيقع فعلها في وقت النهي مفسدة راجحة ومن هاهنا جوز كثير من الفقهاء ذوات الأسباب في وقت النهي أنرجح مصلحتها فإنها لا تقتضي ولا يمكن تداركها وكانت مفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة فما الذي يحيل اشتغال الحركة الواحدة على صفات مختلفة بهذه المثابة ويكون بعضها أرجح من بعض فيقتضى الراجح عقلاً وشرعاً وعلى هذا المثال مسائل عامة للشريعة ولولا الإطالة لاستتبنا منها ما يبلغ ألف مثال والعالم ينتبه بالجزئيات للقاعدة الكلية في الوجه الستون . . . قولكم وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الحركات والأشخاص نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص فطراً عليه من تلك المعاني ما حكيناه وربما يبلغ مبلغاً يشد عن الإحصاء فعرف أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر وهي متعارضة . . . فيقال يا عجبا لعقل يروج عليه مثل هذا الكلام ويبني عليه هذه القاعدة العظيمة وذلك بناء على شفا جرف هار وقد تقدم ما يكفي في بطلان هذا الكلام ونزيدها هنا أنه كلام فاسد لفظاً ومعنى فإن الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يكثر عليه كل أحد ومنه استنباط الماء وهو استخراجُه من موضعه ومنه قوله تعالى (ولو رددوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أي يستخرجون حقيقته وتديره بفطنهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفةهم بمواطن الأمن والخوف .

ولا يصح معنى إلا في شيء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها فأما ما لا حقيقة له فإنه مجرد ذهنه فلا استنباط فيه بوجه وأى شيء يستنبط منه وإنما هو تقدير وفرض وهذا لا يسمى استنباطا في عقل ولا لغة وحينئذ فيقلب الكلام عليكم ويكون من يقلبه أسعد بالحق منكم فنقول وليس معنى قولنا أن العقل استنبط من تلك الأفعال أن ذلك مجرد خواطر طارئة وإنما معناه أنها كانت موجودة في الأفعال فاستخرجها العقل باستنباطه كما يستخرج الماء الموجود من الأرض باستنباطه ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل واللغة وما ذكرتموه يخرج عن العقل واللغة جميعاً فعرف أنه لا يصح معنى الاستنباط إلا لشيء موجود يستخرجه العقل ثم ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصها فإن كان أولى به حكم له بالاقتضاء والتأثير وهذا هو المعقول وهو الذي يعرضه الفقهاء والمتكلمون على مناسبات الشريعة وأوصافها وعلما التي تربط بها الأحكام فلو ذهب هذا من أيديهم لانسد عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لها إذا كان مرد الأمر بزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل ومجرد وضع الذهن وهذا من أبطال الباطل وأبين المحال ولقد أنصفكم خصومكم في ادعائهم عليكم لازم هذا المذهب وقالوا لو رفع الحسن والقيح من الأفعال الإنسانية إلى مجرد تعلق الخطاب بها لبطلت المعاني العقلية التي تستنبط من الأصول الشرعية فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول ولا يمكن أن يقان لم كان كذا إذ لا هليل للذوات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر حتى ترتبط بها الأحكام وذلك رفع للشرائع بالكلمية من حيث إنباتها لا سيما والتعلق أمر عديم ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمي بينه وبين الخطاب فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لا شرعاً ولا عقلاً لا سيما إذا انضم إلى ذلك نفي فعل العبد واختياره بالكلمية وأنه مجرد محض فلهذا فعله وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصف لقوله البتة فأبى تعطيل ورفع للشرائع أكثر من هذا فهذا إلزامهم لكم كما أنكم الزمتهم نفي صفة الكلام وأنصفتمهم في الإلزام (الوجه الحادى والستون) قوالكم لو ثبت الحسن والقيح العقليين لتعلق بهما الإيجاب والتحريم شاهداً وغائباً واللازم بحال فلما زوم كذلك إلى آخره فنقول الكلام هاهنا في مقامين أحدهما في التلازم المذكور بين الحسن والقيح العقليين وبين الإيجاب والتحريم غائباً والثاني في انتفاء اللازم وثبوتيه فأما المقام الأول فنمشتى الحسن والقيح طريقتان أحدهما ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذى نصب خصومهم الخلاف معهم فيه والقول الثانى إثبات الحسن والقيح فإنهم يقولون بإثباته ويصرحون بنفى الإيجاب قبل الشرع على العبد وبنفى

الإيجاب العقل على الله شيئاً البتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كأتى الخطاب وغيره والشافعية كسعد بن علي الزنجاني الإمام المشهور وغيره وهؤلاء في نفى الإيجاب العقلي من المعرفة بالله وثبوته خلاف فالأقوال إذا أربعة لأمزيد عليها . أحدها نفى الحسن والقبح ونفى الإيجاب العقلي في العمليات دون العمليات كالمعرفة وهذا اختيار أتى الخطاب وغيره فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح وبين الإيجاب والتحرير العقليين فهذا أحد المقامين . وأما المقام الثاني وهو انتفاء اللازم وثبوته فلأناس فيه ههنا ثلاثة طرق أحدهما التزام ذلك والقول بالوجوب والتحرير العقليين شاهداً وغائباً وهذا قول المعتزلة وهؤلاء يقولون بترتيب الوجوب شاهداً وترتيب المدح والذم عليه وأما العقاب فلهم فيه اختلاف وتفصيل ومن أثبت منهم لم يشبهه على الوجوب الثابت بعد البعثة ولكنهم يقولون أن العذاب الثابت بعد الإيجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقلي وبذلك يجيبون عن النصوص الدالة للعذاب قبل البعثة وأما الإيجاب والتحرير العقليان غائباً فلهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزم الذي أوجبه حكمته وحرمة وأنه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب والغوب فهذا معنى الوجوب والامتناع في حق الله عندهم فهو وجوب اقتضته ذاته وحكمته وغناه وامتناع يستحيل عليه الانصاف به لمناقضته كإله وغناه قالوا وهذا في الأفعال نظير لما يقولونه في الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا فقولنا نحن في الأفعال نظير قولكم في الصفات ما يجب له منها وما يمتنع عليه فكما أن ذلك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه فكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه الإخلال به وإن كان مقدوراً له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه والفرقة الثانية منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شيء يمكن وردت الإحالة والإمتناع في أفعاله إلى غير الممكن من المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طرفي الإفراط والتفريط ورد هؤلاء الوجوب والتحرير الذي جاءت به النصوص إلى مجرد صدق المخير فما أخبر بأنه يكون فهو واجب لتبديد العلم لمعلومه والمخير لغيره وقد يفسرون التحريم بالإمتناع عقلاً كتحرير الظلم على نفسه فإنهم يفسرون الظلم بالمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين وأيسر عندهم في المقدور شيء هو ظلم يتنزه الله عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله فهذا قول هؤلاء والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة يعقونها وحرمت عليه وأوجبت ما لم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمناقضته حكمته وحده وكإله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبتته لنفسه من الإيجاب والتحرير الذي هو مقتضى

أسمائه وصفاته الذي لا يليق به نسبته إلى جنده لأنه موجب كماله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى ولم يجوز عليه مانزه نفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية . . . قالت الفرقة الوسط قد أخبر تعالى أنه حرم الظلم على نفسه كما قال على إسان رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وقال (ولا يظلم ربك أحداً) وقال (وما ربك بظلام للعبيد) وقال (ولا يظلمون قتيلاً) وقال (وما الله يريد ظلماً للعباد) فأخبر عن تحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وإرادته وللناس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم أحدها أن الظلم الذي حرمه وتنزه عن فعله وإرادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهه في الأفعال ما يحسن منهما وما لا يحسن بعباده فضرر بواله من قبل أنفسهم الأمثال وصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي أثبتته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في أفعاله بخلقه كما أن الجهمية الممثلة امتنعت من إثبات المثل الأعلى الذي أثبتته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في صفاته بالجادات الناقصة بل بالمعدومات وأهل السنة نزوه عن هذا وهذا وأثبتوا له ما أثبتته لنفسه من صفات الكمال ونزوه فيها عن الشبه والمثال فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال فكانوا أسعد الطوائف بمعرفته وأحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به . قالوا عن هذا التفسير الباطل أنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة كان ظالماً له والتزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً كما قالوا أنه لا يقدر أن يضل مهتدياً وقالوا عنه أيضاً أنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانتة على فعل المأمور به كان ظالماً وقالوا عنه أيضاً أنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وحفي عن الآخر كان ظالماً إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لأجلها ترك تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ظلماً فعارضهم أصحاب التفسير الثاني وقالوا الظلم المنزه عنه في الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدوراً ولا أنه تعالى تركه بمشيئته واختياره وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثاً والمحدث قديماً ونحو ذلك وإلا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكناً والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله وتلقى هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقووه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه كقوله (إن تعذبهم فإثم عبادك) يعني لم تصرف في غير ملكك بل إن عذبت عذبت من تملك وعلى هذا يجوزوا تعذيب كل عبد له ولو كان محسناً ولم

يروا ذلك ظالمًا بقوله تعالى (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) ويقول النبي ﷺ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم وقوله ﷺ في دعاء اللهم إلى عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك وبما روى عن إياس بن معاوية قال ما نظرت بعقلي كله أحداً إلا القدرية قلت لهم ما الظالم قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تنصرف فيما ليس لك قلت فله كل شيء والتزم هؤلاء عن هذا القول لو أزم باطلة كقولهم إن الله تعالى يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأوليائه وأهل طاعته ويخذه في العذاب الأليم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجمته وكرامته وكلها عند وجاز عليه وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره فصار بمنزلة إخباره أنه لا يفعل للمنافاة حكمته ولا فرق بين الأمرين بالنسبة إليه ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبر به فوجب هذا لإرادته وخبره وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بأن لا يكون والتزم والله أيضاً أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلاً ويخذه في الجحيم وربما قالوا بوقوع ذلك فأنكر على الطائفتين معا أصحاب التفسير الثالث وقالوا الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلاً وإرادة هو ما فسر به ساف الأمة وأنتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره ولا يعذب بما لم تكسب يده ولم يكن سعي فيه ولا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو يبعثها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) قال السلف والمفسرون لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته ما يتحمل فهذا هو العقول من الظلم ومن عدم خوفه وأما الجمع بين النقيضين وقلب القديم محدثاً والمحدث قديماً فما يتنزه كلام آحاد العقلاء عن تسميته ظلماً وعن نفى خوفه عن العبد فكيف بكلام رب العالمين وكذلك قوله (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) فنفي أن يكون تعذيبهم ظلماً ثم أخبر أنهم هم الظالمون بكفرهم ولو كان الظلم المنفي هو الحال لم يحسن مقابلة قوله وما ظلمناهم بقوله ولكن كانوا هم الظالمين بل يقتضي الكلام أن يقال ما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا فلما نفى الظلم عن نفسه وأثبت له دل على أن الظلم المنفي أن يعذبهم بغير جرم وأنه إنما عذبهم بجرمهم وظلمهم ولا تحتل الآية غير هذا ولا يجوز تحريف كلام الله لتصر المقالات وقال تعالى (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظنون ظميراً) ولا ريب أن هذا المذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة والاستكثار منها فإن صاحبها يجزى بها

ولا ينقص منها بذرة ولهذا يسمى تعالى موفيه كقوله (وإنما نوفون أجوركم يوم القيامة)
وقوله (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون) فترك الظلم هو العدل لا فعل
كل ممكن وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين القسط ووزنت الحسنات والسيئات
وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى بأهلها وقال تعالى (إن الله لا يظلم مثقال
ذرة) أى لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمشقال ذرة فدل على أن إضاعته وترك المجازاة
بها مع عدم ما يظلمها ظلم يتعالى الله عنه ومعلوم أن ترك المجازاة عليها مقدور يتنزه الله عنه
لكمال عدله وحكمته ولا تحتل الآية قط غير معناها المفهوم منها وقال تعالى (من عمل
صالحا فلنحسبه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) أى لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا
يحرمه ثواب إحسانه ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى وهو نظير قوله (أم لم ينبأ بما في صحف
موسى وإبراهيم الذى وفى ألا نزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ماسعياً) فأخبر
أنه ليس على أحد فى وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ماسعاه وأن هذا هو العدل الذى نزه
نفسه عن خلافه (وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب
قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد) بين أن هذا العقاب لم
يكن ظلماً من الله للعباد بل لذنوبهم واستحقاقهم ومعلوم أن المحال الذى لا يمكن ولا يكون
مقدوراً أصلاً لا يصلح أن يمدح المعدوح بعدم إرادته ولا فعله ولا يحمده على ذلك وإنما يكون
المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليها وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده وعلى هذا يتم قوله
إنى حرمت الظلم على نفسى وما شأكله من النصوص فيما أن يكون المعنى إنى حرمت على نفسى
مالا حقيقة له وما ليس بممكن مثل خلق مثلى ومثل جعل القديم محدثاً والمحدث قديماً ونحو
ذلك من المحالات ويكون المعنى إنى أخبرت عن نفسى بأن مالا يكون مقدوراً لا يكون منى
فهذا بما يتيقن المنصف أنه ليس مراداً فى اللفظ قطعاً وأنه يجب تنزيه كلام الله ورسوله عن حمله
على مثل ذلك . . قالوا وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه إن عذبهم فإنهم
عباده وأنه غير ظالم لهم وأنه لا يسأل عما يفعل وأن قضاءه فيهم عدل بمناظرة إياس للقدرية
فهذه النصوص وأمثالها كلها حق يجب القول بموجبها ولا تحرف معانيها والسكك من عند الله
ولكن أى دليل فيها يدل على أنه تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته
وأنه يعذب بغير جرم ويحرم المحسن جزاء عمله ونحو ذلك بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال
القدرة وكال العدل والحكمة فالنصوص التى ذكرناها تقتضى كمال عدله وحكمته وغناه ووضعه
العقوبة والثواب مواضعهما وأنه لا يعذب بهما عن سببهما والنصوص التى ذكرتموها تقتضى
كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم وأنه ليس فوقه أمر ولأنه يتعقب أفعاله بسؤال وأنه

لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيباً لحقه عليهم وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ينجي أحداً منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم ولا هي ثمنها لها فإنها خير منها كما قال في الحديث نفسه ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً لهم من أعمالهم أى فجمع بين الأمرين في الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالماً لهم وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم إذ رحمته خير من أعمالهم فصلوات الله وسلامه على من خرج هذا الكلام أولاً من شفيعه فإنه أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته وما يستحقه على عباده وطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة أنعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل منها فكيف يستحقون بها على الله النجاة وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبقى سائر النعم تنقضاء شكراً والعبد لا يقوم بمقدوره الذى يحب الله عليه لجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله فأنجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته ولا فاز بالجنة إلا بفضلته ورحمته وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لا لكونه قادراً عليهم وهم ملوك بل لاستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك بفضلته لا بأعمالهم . . وأما قوله فإنهم عبادك فليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم وأى مدح فى هذا ولو قلت لشخص أن عذبت فلانا فإنك قادر على ذلك أى مدح يكون فى ذلك بل فى ضمن ذلك الأخبار بغاية العدل وأنه تعالى إن عذبهم فإنهم عباد الذين أنعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم لا بوسيلة منهم ولا فى مقابلة بذل بذلوه بل ابتداءً بنعمه وفضله فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيده لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم فإن من أنعم عليهم ابتداءً بجلال النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النقم . . وفيه أيضاً أمر آخر ألفت من هذا وهو أن كونهم عباده يقتضى عبادته وحده وتعظيمه وإجلاله كما يجلى العبد سيده وماله كما الذى لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه ضرراً إلا هو فإذا كفروا به أفتح الكفر وأشركوا به أعظم الشرك ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السموات تنفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا كانوا أحق عباده وأولاهم بالعذاب والمعنى هم عبادك الذين أشركوا بك وعدلوا بك وجهدوا حقك فهم عباد مستحقون للعذاب وفيه أمر آخر أيضاً لعلة ألفت مما قبله وهو إن تعذبهم فإنهم عبادك وأشار السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم وإلا فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له متبع لمرضااته فتأمل هذه المعاني ووازن بينها وبين قوله من يقول إن تعذبهم فأنت الملك القادر وهم

المملوكون الربوبون وإنما تصرفت في ملكك من غير أن يكون قام بهم سبب العذاب فإن القوم نفاة الأسباب وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سبباً للعذاب بل العذاب بمجرد المشيئة ومحض الإرادة وكذلك الكلام في مناظرة إياس للقدرية إنما أراد بأن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه لا تكون ظلماً قط وهذا حق فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه وهذا حق لا ريب فيه فإياس بين أنه سبحانه في تصرفه في ملكه غير ظالم فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام ألقيت إليك مختصرة بذكر قواعد وأداتها وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل وملكك لتجدها التفصيل والكلام على هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب القوم والله تعالى المستول لتام نعمته ومزيد العلم والهدى انه المان بفضله .

فصل

وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في التحريم وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسه قال تعالى (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وقال تعالى (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن) وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعبدوه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من فعل كذا كان على الله أن يفعل به كذا وكذا في الوعد والوعيد ونظير هذا ما أخبر سبحانه من قسمه ليفعلن ما أقسم عليه كقوله (فو ربك لنسئلنهم أجمعين . فو ربك لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا) وقوله (لنملسكن الظالمین) وقوله (لأملاّن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعین) وقوله (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلی وقاتلوا وقتلوا لا كفرن عنهم سئلاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار) وقوله (فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلین) وقوله فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزى وجلالى لأقتصن للظلم من الظالم ولو لطمه ولو ضربة بيد إلى أمثال ذلك من صيغ القسم المتضمن معنى إيجاب المقسم على نفسه أو منعه نفسه وهو القسم الطلبي المتضمن للحظر والمنع بخلاف القسم الخبرى المتضمن للتصديق

والتكذيب ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم اليقين إلى موجب للحظر والمنع أو التصديق والتكذيب قالوا وإذا كان معقولا من العبد أن يكون طالبا من نفسه فتكون نفسه طالبة منها لقوله تعالى ﴿ أن النفس لأماراة بالسوء ﴾ وقوله ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ﴾ مع كون العبد له أمر وناه فوجهه فآلرب تعالى الذى ليس فوقه أمر ولا ناه كيف يمتنع منه أن يكون طالبا من نفسه فيكتب على نفسه ويحق على نفسه ويحرم على نفسه بل ذلك أولى وأحرى فى حقه من تصوره فى حق العبد وقد أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله . . قالوا وكتابه ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما حقه عليها متضمن لإرادته ذلك ومحبه له ورضاه به وأنه لابد أن يفعله وتحريمه ما حرمه على نفسه متضمن لبعضه لذلك وكرهته له وأنه لا يفعله ولا ريب أن محبه لما يريد أن يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره وكرهته للفعل وبعضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء وهذا غير ما يحبه من فعل عبده ويكرهه منه فذاك نوع وهذا نوع ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل وهذا التفصيل سفر لك وجه المسئلة وتبلغ صبحها ففرق بين فعله سبحانه الذى هو فعله وبين فعل عباده الذى هو مفعوله فمحبه تعالى وكرهته للأول توجب وقوعه وامتناعه وأما محبه وكرهته للثانى فلا توجب وقوعه ولا امتناعه فإنه يجب الطاعة والإيمان من عباده كلهم وإن لم تكن محبه موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعا إذ لم يجب فعله الذى هو إعانتهم وتوفيقهم وخلق ذلك لهم ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم وبعض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم ولم تكن هذه الكراهة والبعض مانعة من وقوع ذلك منهم إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم لما له فى ذلك من الغايات المحبوبة التى فواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم وتعقل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس وقد أشرنا إليه فيما تقدم من الكتاب فالرب تعالى يحب من عباده الطاعة والإيمان ويجب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوز ما هو ملزوم لمعاصيهم وذنوبهم ووجود الملزوم بدون لازمه يمتنع وإذاعقل هذا فى حق المذنبين فيعقل مثله فى حق الكفار وإن خلقهم وإضلالهم لازم لأمر محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا بوجود لازمه إذ وجود الملزوم بدون لازمه يمتنع فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات المحموده متوقفة على خلقهم وإضلالهم توقف الملزوم على لازمه وهذا فصل معترض لم يكن من غرضنا وإن كان أهم مما سقنا الكلام لأجله ونسكتة المسألة الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محبه وقوعه منه وبين ما هو مفعول له لا تستلزم محبه له وقوعه

من عبده وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة في مفعولاته المنفصلة التي لا يتصف بها دون أفعاله القائمة به ومن انكشف له لهذا المقام فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثير من الناس في هذا الباب وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهتدى من يشاء إلى صراط مستقيم فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذي قام به الفعل كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقه وعدوانا وأكلا وشربا ونكاحا فهو الزاني السارق الآكل الناكح والله خالق كل فاعل وفعله وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت به كما أن نسبة صفات المخلوقين إليه كطول وقصره وحسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه فتأمل هذا الموضع واعط الفرق حقه وفرق بين النسبتين فكما أن صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقها فكذلك أفعاله ليست أفعالا لله تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها فلنرجع الآن إلى مانحن بصدده فنقول الأمر الذي كتبه على نفسه مستحق عليه الحمد والثناء ويتعالى ويتقدس عن تركه إذ تركه منافي للثناء والحمد الذي يستحقه عليه متضمنا لما يستحق لذاته وهذا بحمد الله بين عند من أوتي العلم والإيمان وهو مستقر في فطرهم لا يفسخه منها شبهات المبطلين وهذا الموضع مما خفي على طائفتي القدرية والجبرية فخطبوا في عشواء وخطبوا في ليلة ظلماء والله الموفق الهادي للصواب .

فصل

وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين معا الذين وضعوا لله شريعة بمقولهم أوجبوا عليه وحرموا منها ما لم يوجبه على نفسه ولم يحرمه على نفسه وسووا بينه وبين عبادته فيما يحسن منهم ويقيح وبذلك استطال عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وكشفوا عوارتهم وبيّنوا فضائحهم وكذلك بطلان قول الطائفة التي جوزت عليه كل شيء وأنكرت حكمته وجحدت في الحقيقة ما يستحقه من الحمد والثناء على ما يفعله بما يمدح بفعله وعلى ترك ما يتركه مع قدرته عليه بما يمدح بتركه وجعلت النوعين واحدا ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالى بين فعل ما يمدح بفعله وبين تركه ولا بين ترك ما يمدح بتركه وبين فعله وبهذا تسلط عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وبيّنوا فضائحهم قال المتوسطون وأما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه الفضائح والأباطيل فإننا لم نوافق طائفة من الطائفتين على كل ما قالته بل وافقنا كل طائفة فيما أصابت فيه الحق وخالفناها فيما خالفت فيه الحق فكنا أسعد به من الطائفتين والله المنة والفضل هذا قولنا قد أوضحناه في هذه المسئلة غاية الإيضاح وأفصحنا عنه بما أمكننا من الإفصاح فمن وجد سبيلا إلى

الممارضة أورام طريقا إلى المناقضة فليبدها فانا من وراء الرد عليه وإهداء عيوب مقالته إليه ونحن نعلم أنه لا يرد علينا مقالتنا إلا بأحدى المقالتين اللتين كشفنا عن عوارهما وبيننا فسادهما فليستر عورة مقالته ويصاح فسادها ويرم شعثها ثم ليلق خصومه بها فالحاجة إلى النقل الصريح والعقل الصحيح والله المستعان (الوجه الثاني والستون) قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع بمنع لأنه لو ثبت لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أقام حجته برسله إلى آخره فيقال لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلقان الثواب والعقاب بدون الشرع بمنع كما قررتموه والحجة إنما قامت على العباد بالرسل ولكن هذا الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضى للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاه اقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره وقد قال تعالى (ولو أن نصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فدللت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون أن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنهي فقط والذين يقولون أنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق بين الأمرين (الوجه الثالث والستون) قولكم كيف يعلم أنه سبحانه يحب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا غيب عنا فيما يعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولادل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن معلومه ومحكمه مخبر فلم يبق إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس فإنه ليس كمثله شيء فيقال هذا لازم للمعتزلة ومن وافقهم حيث يوجبون على الله ويحرمون بالقياس على عباده ولا ريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله ولكن من أين ينفي ذلك إثبات صفات أفعال اقتضت حسنها وقبحها عقلا ولم يعلم ترتب الثواب والعقاب عليها إلا بالرسالة كما نصرناه فأنتم معاشر النفاة سلبتم الأفعال خواصها وصفاتها التي لا تنفك عنها ولا تفعل مجردة عنها أبدا وظننتم أن قول المعتزلة الباطل في إيجابها وتحريمها على الله لا يتم إلا بهذا النفي فأخطأتم في الأمرين

معا فان بطلان قولهم لا يتوقف على نفى الحسن والقبح ونفيهما باطل وخصوصكم من المعتزلة .
أثبتوا لله شريعة عقلية أو جبروا عليه فيها وحرموا بمقتضى عقولهم وظنوا أنهم لا يمكنهم
إثبات الحسن والقبح إلا بذلك فأخطؤوا في الأمرين معا فإن الله تعالى كما لا يقاس بعباده في
أفعاله لا يقاس بهم في ذاته وصفاته فليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله
وإثبات الحسن والقبح لا يستلزم هذا الإيجاب والتحريم العقلين فليستأمل اللبيب هذه الدقائق
التي هي بجامع مآخذ الفرق فيها يتبين أن الناس إنما تكلموا في حواشي المسئلة ولم يخوضوا
لجتها ويقتحموا غمرتها والله المستعان وأما الزامكم لخصوصكم من المعتزلة تلك اللوازم فلا
ريب أنها مستلزمة لبطلان قولهم مع أضعافها من اللوازم التي تبين فساد مذهبهم ونحن
مساعدوكم عليها كما لا يحيدلهم عن الزاماتكم فنها أنكم سددتم على أنفسكم طريق الاستدلال
بالمعجزة على النبوة حيث جوزتم على الله أن يؤيد الكذاب كما يؤيد الصادق وعندكم أن كلا
الأمرين بالنسبة إليه تعالى سواء ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المقابل لسائر الزاماتكم بعذر
صحيح وهذه أعذاركم مسطورة في الصحائف ومنها الزام الأخام ونفى المكلف النظر في
المعجزة لعدم الوجوب عقلا واعتذاركم عن هذا الإلزام بأن الوجوب ثابت نظر أو لم ينظر
اعتذار يبطل أصلكم فان ثبوت الوجود بدون نظر المكلف لو كان شرعا لتوقف على
الشرع المتوقف في حق المكلف على النظر في المعجزة فلما ثبت الوجوب وإن لم ينظر في
المعجزة علم أن الوجوب عقلي لا يتوقف على ثبوت الشرع . . فان قيل هو ثابت في نفس
الأمر على تقدير ثبوت الرسالة . قيل فحينئذ يعود الإلزام وهو أنه لا ينظر حتى يجب
ولا يجب حتى تثبت الرسالة ولا تثب حتى ينظر ولهذا عدل من عدل لي مقابلة هذا
الإلزام بمثله وقالوا هذا لازم للمعتزلة لأن الوجوب عندهم نظري وهذا لا يغني شيئا ولا
يدفع الإلزام المذكور بل غاية مقابلة الفاسد بمثله وهو لا يجدى في دفع الإلزام شيئا وهذا
يدل على بطلان المقاتلين وأما نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرة مسالك وليس هذا
موضع هذه المسئلة وإنما المقصود أن المعتزلة ألزمت نظير ما أزموهم به ومنها إزام
التعطيل للشرائع جملة وقد تقدم بيانه قريبا حيث بينا أن متعلق الأمر والنهي إنما هو فعل
العبد الإختياري فإذا بطل أن يكون له فعل إختياري بطل متعلق الأمر والنهي فلزمه بطلان
الأمر والنهي لأن وجوده بدون متعلقه محال إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل فلا
نطيل باعادتها . قالوا أما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه اللوازم من الطرفين فانا لم نسلك
واحدا من الطريقتين فلا سبيل لأحدى الطائفتين إلى إلزامنا بإلزام واحد باطل والله الحمد فن
رام ذلك فليبد . فان قيل فن أصلكم لإثبات التعليل والحكمة في الخلق والأمر فما تصنعون

بهذه اللوازم التي ألزمتها المعتزلة وماذا جوابكم عنها إذا وجهناها إليكم . قيل لا ريب
أنا تثبت لله ما أثبتته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره ونقول إن
كل ما خلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغة وإيات باهرة لأجلها خلقه وأمر به ولكن لا نقول
إن الله تعالى في خلقه وأمره كله حكمة مماثلة لما للمخلوق من ذلك ولا مشابهة له بل الفرق بين
الحكمتين كالفرق بين الفعلين والفرق بين الوصفين والذاتين فليس كمثل شيء في وصفه
ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله بل الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله
أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر وعلى هذا لجميع ما أُرْسِمَ لأصحاب
الصالح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف أضعافه الله فيه حكمة يختص بها لا يشاركه فيها غيره
ولأجلها حسن منه ذلك وقيح من المخلوق لانتفاء تلك الحكمة في حقه وهذا كما يحسن منه تعالى
مدح نفسه والثناء على نفسه وإن قبح من أكثر خلقه ذلك ويليق بجلاله الكبرياء والعظمة
ويقبح من خلقه تعاطيها كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء إزارى والعظمة
ردائى فمن نازعنى واحداً منهما عذبت وكما يحسن منه إمامة خلقه وابتلاؤهم وامتحنهم بأنواع
الحن ويقبح ذلك من خلقه وهذا أعظم من أن نذكر أمثله فليس بين الله وبين خلقه جامع
يوجب أن يحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم وإنما تتوجه تلك الإلزامات إلى من
قاس أفعال الله بأفعال عباده وأما من أثبت له حكمة تختص به لا تشبه ما للمخلوقين من
الحكمة فهو عن تلك الإلزامات بمنزلة ومنزله منها أبعد منزل ونكتة الفرق أن بطلان
الصالح والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل والله الموفق (الوجه الثالث والستون)
قولكم أنتم فتحتم بهذه المسئلة طريقاً للاستغناء عن النبوات وسلطتم عليكم بها الفلاسفة
والبراهمة والصابئة وكل منكر للنبوات فإن هذه المسئلة باب بيننا وبينهم فأنكم إذا زعمتم
أن في العقل حاكماً يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة
إلى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها فهذا الحاكم إلى آخره . . قال المثبتون هذا كلام
هائل وهو عند التحقيق باطل لو أنصف مورده لعلم إنا وهو كما قال الأول: رمتى بدائها
وانسلت . وقد بينا أن النفاة سدوا على أنفسهم طريق إثبات النبوة بإنكارهم هذه المسئلة
وقالوا إنه يحسن من الله كل شيء حتى اظهار المعجزة على يد الكاذب ولا فرق بالنسبة إليه
بين اظهارها على يد الصادق ويد الكاذب وليس في العقل ما يدل على استحالة هذا وجواز
هذا وتوقف معرفته على السمع لا سيما إذا انضم إلى ذلك انكار كون العبد فاعلاً مختاراً البتة
فإن ذلك يسد الباب جملة لأن متعلق الأمر والنهى إنما هو أفعال العباد الاختيارية فن لا فعل
له ولا اختيار أصلاً فكيف يعقل أن يكون مأموراً منها وقد تقدم حديث الإلحاح وعجزكم

عن الجواب عنه . . قالوا وأما نحن فإننا سهلنا بذلك الطريق إلى اثبات النبوات بل لا يمكن اثباتها إلا بالاعتراف بهذه المسألة فإنه إذا ثبت أن من الأفعال حسناً ومنها قبيحاً وأن اظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح وأن الله تعالى ويتقدس عن فعل القباح علمنا بذلك صحة نبوة من أظهر الله على يديه الآيات والمعجزات وأما أنتم فأنكم لا يمكنكم العلم بذلك قالوا وكذلك نحن قلنا إن العبد فاعل مختار لفعله وأوامر الشرع ونواهيته متوجهة إلى مجرد فعله الاختياري القائم به وهو متعلق الثواب والعقاب وأما أنتم فلا يمكنكم ذلك لأن تلك الأفعال عندهم هي فعل الله في العبد لاصنع للعبد فيها أصلاً فكيف يتوجه أمر الشرع ونهيه إلى غير فاعل بل يؤمر وينهى بما لا قدرة له عليه البتة بل بفعل غيره . . قالوا فليتدبر المنصف هذا المقام فإنه يتبين له أنه سد على نفسه طريق النبوات وفتح باب الاستغناء عنها . . قالوا وأيضاً فإن الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه والفطرة الأولى هي خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات وأما الفطرة الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان وحجة الله عليه إنما تقوم بواسطة الفطرة الأولى ولهذا اختص من بين سائر الحيوانات برسالة الرسل إليه وبالأمر والنهي والثواب والعقاب فجعل سبحانه في عقله ما يفرق بين الحسن والقبيح وما ينبغي إثارة وما ينبغي اجتنابه ثم أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة وحسن الإرسال وحسن ما تضمنه من الأمور وقبح ما نهى عنه فإنه لو لا ما ركب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة وحسن المأمور وقبح المحذور ولهذا قلنا إن من أنكر الحسن والقبيح العقلين لزمه إنكار الحسن والقبيح للشريعة وإن زعم أنه مقرباً فإن أخبار الشرع عن الفعل بأنه حسن أو قبيح مطابق لسكونه في نفسه كذلك فإذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح فإن هذا الخبر لا يخبر له إلا مجرد تعلق الفعل أو لا تفعل به وهذا التعليق عندهم جائز أن يكون بخلاف ما هو به وإن يتعلق الطلب بالمنهى عنه والنهي بالمأمور به والتعلق لم يجعله حسناً ولا قبيحاً بل غاية أن جعل الفعل مأموراً منهيّاً فساد الحسن والقبيح إلى مجرد كونه مأموراً منهيّاً ولا فرق عندهم بالنظر إلى ذات الفعل بين النوعين بل ما كان مأموراً يجوز أن يقع منهيّاً وبالعكس فلم يكشف الأمر والنهي صفة حسن ولا قبح أصلاً فلا حسن ولا قبح إذا عقلاً ولا شرعاً وإنما هو تعلق الطلب بالفعل والترك وهذا مما لا خلاص منه إلا بالقول بأن الأفعال خواص وصفات عليها في أنفسها اقتضت أن يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها ويخبر عن حسنها بما هو عليه ويخبر عن سيئها بقبحها بما تكون عليه

فيكون للخبر مخبر ثابت في نفسه والأمر والنهي متعلق ثابت في نفسه . قالوا فعله من الفعل بحسن الحسن وقبح القبيح ثم عليه بأن ما أمرت به الرسل هو الحسن ومأنت عنه هو القبيح طريق الى تصديق الرسل وأنهم جاؤا بالحق من عند الله ولهذا قال بعض الأعراب وقد سئل بماذا عرفت أن محمدا رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل لئنه نهي عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل لئنه أمر به أفلا ترى هذا الأعرابي كيف جعل مطابقة الحسن والقبح الذي ركب الله في العقل إدراكه لما جاء به الرسول شاهدا على صحة رسالته وعلمها عليها ولم يقل أن ذلك يقبح طريق الاستغناء عن الثبوت بحاكم العقل . قالوا أيضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعث فحينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفضيله أو قبحه فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفضيله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا إنما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبح وإن تأتى الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه وما أدركه العقل الصريح من ذلك أنت الشرائع بتقريره وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت ولم يمتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أنت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته فيتوقف العقل في ذلك فتأني الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهي عن راجح المفسدة وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك فتأني الشرائع ببيانه فتأمر به مسمي هو مصلحة له وتنهي عنه من حيث هو مفسدة في حقه وكذلك العقل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدى إليها العقل فلا يعلم الا بالشرع كالجهاد والقتل في الله ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدى إليها العقل فتجنيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجعة هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك فالجاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ولهذا يذكر سبحانه عبادته نعمه عليهم برسوله وبعد ذلك عليهم من أعظم المن منه لشدة حاجتهم اليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والسكنية عليه وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام الا بالرسول فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فن

أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته والآية التي تعرف بها الله الى عبادہ على السنة
رسله ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده ومن أين له تفاصيل
مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد
لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودجارتهم ومن أين له معرفة
الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحداً من خلقه إلا من ارتضاء من رسله إلى غير ذلك بما جاءت
به الرسل وبلغته عن الله وليس في العقل طريق إلى معرفته فكيف يكون معرفة حسن بعض
الأفعال وقبحها بالعقل مغنياً عما جاءت به الرسل فظهر أن ما ذكرتموه مجرد تهويل مشحون
بالأباطيل والحمد لله . وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات وانهم لا علم عندهم
بها إلا كعلم عوام الناس بما عندهم من العقليات بل عليهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها
وما جاءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهم فهم عوام بالنسبة إليها كما أن من لم يعرف
علومهم عوام بالنسبة إليهم فلولا النبوات لم يكن في العالم . علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا
صلاح في معيشته ولا قوام للمملكة ولما كان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب
الضارية التي يمدو بعضها على بعض وكل دين في العالم . فمن آثار النبوة وكل شيء وقع في
العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم حينئذ روحه النبوة ولا قيام
للجسد بدون روحه ولهذا إذا تم انكشاف شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من
آثارها البتة انشقت سماؤه وانتثرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله
وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة ولهذا كان كل موضع ظهرت
فيه آثار النبوة فأهله أحسن حالاً وأصلح بالاً من الموضع الذي يخفى فيه آثارها وبالجملة
فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس وأعظم من حاجتهم إلى الماء
والهواء الذي لأحياء لهم بدونه

فصل

وأما ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع وإن ذلك لاستكمال النفس قوى العلم والعمل
والشرائع ترد بتمهيد ما تقرر في العقل بتمهيد إلى آخره . فهذا مقام يجب الاعتناء بشأنه
وأن لا تضرب عنه صفحاً فنقول للناس في المقصود بالشرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق :
أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى الملل أن المقصود بها تهذيب
أخلاق النفوس وتعديلها لتستعد بذلك لقبول الحكمة العلمية والعملية . . ومنهم من يقول
لتستعد بذلك لأن تكون محلاً لا تنقاش صور المعقولات فيها فقائدة ذلك عندهم كالفائدة

الحلاصة من حقل المرأة لتستعد لظهور الصور فيها وهؤلاء يعملون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا والفارابي واضراهما وآل بهم إلى أن تكلموا في خوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين وجعلوا لها أسبابا ثلاثة أحدها القوى الفلكية والثاني القوى النفسية والثالث القوى الطبيعية وجعلوا جنس الخوارق جنساً واحداً وأدخلوا ما للسحرة وأرباب الرياضة والكهنة وغيرهم مع ما الأنبياء والرسل في ذلك وجعلوا سبب ذلك كله واحداً وإن اختلفت بالغايات والنبي قصده الخير والساحر قصده الشر وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم وأخبثها وهو مبني على انكار الفاعل المختار وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئاً بمشيئته وقدرته وعلى انكار الجن والملائكة ومعاد الأجسام وبالجملة فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطلهم وفضائحهم إذ المقصود ذكر طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرق غاية ما عندها في العبادات والأخلاق والحكمة العلمية أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية ولها تصور وعلم بقوتها العلمية فقالوا كمال الشهوة في العفة وكمال الغضب في الحكم والشجاعة وكمال القوة النظرية بالعلم والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل ، هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع وهو عندهم غاية كمال النفس وهو استكمال قوتها العلمية والعملية فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس واستكمال قوتها العلمية بالعدل وهذا مع أنه غاية ما عندهم من العلم والعمل وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه البتة وهو الذي خلقت له وأريد منها بل ما عرفه القوم لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقه إلا نزر يسير غير مجد ولا يحصل للمقصود وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة ما ينبغى لجلاله وما يتعالى ويتقدس عنه ومعرفة أمره ودينه والتمييز بين مواقع رضاه وسخطه واستفراغ الوسع في التقريب إليه وامتلاء القلب بمحبته بحيث يكون سلطان حبه قاهراً لكل محبة ولا سعادة للعبد في دنياه ولا أخراه إلا بذلك ولا كمال للروح بدون ذلك البتة وهذا هو الذي خلق له وأريد منه بل ولأجله خلقت السموات والأرض واتخذت الجنة والنار كما سيأتي تقريره من أكثر من مائة وجه إن شاء الله . ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر بل هم في واد وأهل الشأن في واد وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمهم كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه لهم وأمرهم به كما قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى (وما أرسلنا

قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (وقال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال تعالى (واسأل من رسلنا من رسلنا أجمعنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) وقال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين) وقال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) وقال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بنى آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبة وعبادته وحده لا شريك له وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله نوحاً بها بعث الرسل ونزلت جميع الكتب ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك قال تعالى (فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) أى لا يؤتون ما تزكى به أنفسهم من التوحيد والإيمان ولهذا فسرهما غير واحد من السلف بأن قالوا لا يؤتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه هو أعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم وسننهم إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوباً ومعبوداً لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه وإن النفس محتاجة بل مضطرة إليه حيث هو معبودها ومحبوبها وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطرها ولهذا كان من آمن بالله خالقه ورازقه وربّه ومليكه ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ويحب ويخشى ويخاف غيره بل أشرك معه في عبادته غيره فهو كافر به مشرك شركاً لا يغفره الله له كما قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وقال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) فأخبر أن من أحب شيئاً سوى الله مثل ما يحب الله فقد اتخذ من دون الله أنداداً ولهذا يقول أهل النار لمعبوداتهم وهم معهم فيها (تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين) وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأله لا في الخلق والقدرة والربوبية وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار بقوله (والحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا يربهم يعدلون) وأصح القولين أن المعنى ثم الذين كفروا يربهم يعدلون فيجعلون له عدلاً يحبونه ويعبدونه ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه فما ذكر الفلاسفة من الحكمة العملية والعلمية ليس فيها من العلوم والأعمال ما تستعد به النفوس وتنجو به من العذاب فليس في

حكمتهم العلمية لإيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقاءه وليس في حكمتهم العملية عبادته وحده ولا شريك له واتباع مرضاته واجتناب مساخطه ومعلوم أن النفس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك فليس من حكمتهم العلمية والعملية ما تسعده النفوس وتفوز ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة وهم الأمم الأربعة المذكورون في قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

فصل

وهذه الكمالات الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للنفس لا بد منها في كمالها وصلاحها ولكن قصروا غاية التقصير في أنهم لم يبينوا متعلقها ولم يحدوا لها حداً فاصلاً بين ما تحصل به السعادة وما لا تحصل به فإنهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عما إذا تكون ولا مقدارها الذي إذا تجاوزه العبد وقع في الفجور وكذلك الحلم لم يذكروا مواقفه ومقداره وأين يحسن وأين يقيح وكذلك الشجاعة وكذلك العلم لم يميزوا العلم الذي تزكو به النفوس وتسعد من غيره بل لم يعرفوا أصلاً وأما الرسل صلاة الله وسلامه عليهم فبينوا ذلك غاية البيان وفصلوه أحسن تفصيل وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة فقال (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريماً مطلقاً لم يبيح منها شيئاً لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير فانها تحرم في حال وتباح في حال وأما هذه الأربعة فهي محرمة فالفواحش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوة باجتنابها والبغى بغير الحق متعلق بالغضب وتعديل القوة الغضبية باجتنابها والشرك بالله ظلم عظيم بل هو الظلم على الإطلاق وهو منافي للعدل والعلم وقوله (وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له فان النفس لها القوتان العلمية والعملية وعمل الإنسان عمل اختياري تابع لإرادة العبد وكل إرادة فلها مراد وكال هو إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره ينتهي إلى المراد لنفسه ولا بد فالقوة العلمية تستلزم أن يكون للنفس مراد تستكمل بإرادته فان كان ذلك المراد مضمحلًا فانما زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنفس مراد غيره ففاتها أعظم سعادتها وفلاحها فيجب إذا أن يكون مرادها الذي تستكمل بإرادته وحبه وإشارته باقياً لا يفتنى ولا يزول وليس ذلك إلا الله وحده وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه مراداً والعبد مرید له فان هذا مما أشكل على بعض

المتكلمين حيث قالوا إن الإرادة لا تتعلق إلا بحدوث وأما القديم فكيف يكون مراداً وخفى عليهم الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية وجعلوا الإرادتين واحدة والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس وإنما جعلوا كمالها في تعديل الشهوة والغضب والشهوة هي جلب ما ينفع البدن ويبتنى النوح والغضب دفع ما يضر البدن وما تعرضوا لمراد الروح المحبوب لذاته وجعلوا كمالها العلى في مجرد العلم وغلطوا في ذلك من وجوه كثيرة .

منها أن ما ذكره لا يعطى كمال النفس الذى خلقت له كما بيناه . . ومنها أن ما ذكره في كمال القوة العملية إنما غايته اصلاح البدن الذى هو آلة النفس ولم يذكروا كمال النفس الإرادى والعمل بالحب والخوف والرجاء . . ومنها أن كمال النفس في العلم والإرادة لا في مجرد العلم فإن مجرد العلم ليس بكمال للنفس مالم تكن مريدة محبة لمن لاسعادة لها إلا بإرادته ومحبه فالعلم المجرد لا يعطى النفس كمالا مالم تقترن به الإرادة والمحبة . . ومنها أن العلم لو كان كمالا بمجرده لم يكن ما عندهم من العلم كمالا للنفس فإن غاية ما عندهم علوم رياضية صحيحة مصلحتها من جنس مصالح الصناعات وربما كانت الصناعات أصالح وأنفع من كثير منها وإما علم طبيعى صحيح غايته معرفة العناصر وبعض خواصها وطبائنها ومعرفة بعض ما يتركب منها وما يستحيل من الموجبات إليها وبعض ما يقع في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها وأى كمال للنفس في هذا وأى سعادة لها فيه وإما علم إلهى كله باطل لم يوفقوا في الإصاغة الحق فيه مسألة واحدة .

ومنها أن كمال النفس وسعادتها المستفاد عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس عندهم اليوم منه حس ولا خبر ولا عين ولا أثر فهم أبعد الناس من كالات النفوس وسعادتها وإذا عرف ذلك وأنه لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا يصلح إلا به ولا يكمل إلا بحبه وإيثاره وقطع الغلائق عن غيره وإن ذلك هو النهاية وغاية مطلوبها ومرادها الذى إليه ينتهى الطلب فليس ذلك إلا الله الذى لا إله إلا هو قال تعالى (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون . ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وليس صلاح الإنسان وحده وسعادته إلا بذلك بل وكذلك الملائكة والجن وكل حى شاعر لاصلاح له إلا بأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده وغاية مراده وسيمر بك إن شاء الله بسط القول في ذلك وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذى هو غاية سعادة النفوس وأشرف مطالبها فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان طرق الناس في مقاصد العبادات (الطريق الثانى) طريق من يقول من المعتزلة ومن تابعهم إن الله سبحانه عرضهم بها للثواب واستأجرهم بتلك الأعمال للخير فعاوضهم عليها معاوضة قالوا والإناعام منه في الآخرة غير حسن لما فيه من تكرير منة العطاء ابتداء ولما فيه من الإخلال بالمدح والثناء والتعظيم الذى لا يستحق إلا بالتكليف ومنهم من يقول إن الواجبات الشرعية اطاف في الواجبات

العقلية ومنهم من يقول أن الغاية المقصودة التي يحصل بها الثواب هي العمل والعمل رسيمة إليه حتى ربما قالوا ذلك في معرفة الله تعالى وإنما إنما وجبت لأنها لطيف في أداء الواجبات العممية وهذه الأقوال تصور العاقل اللبيب لها حق التصور كاف في جزمه بطلانها رافع عنه مؤنة الرد عليها والوجوه الدالة على بطلانها أكثر من أن تذكر ها هنا (الطريق الثالث) طريق الجبرية ومن وافقهم أن الله سبحانه امتحن عباده بذلك وكلفهم بالحكمة ولا لغاية مطبوبة له ولا يسبب من الأسباب فلا لام تعليل ولا بقاء سبب إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة كما قالوا في الخلق سواء وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القدرية والمعتزلة أعظم مقابلة فهما طرفا تقيض لا يلتقيان (والطريق الرابع) طريق أهل العلم والإيمان الذين عمقوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه وهي أن نفس معرفة الله ومحبه وطاعته والتفرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته وأن الله سبحانه يستحقه لذاته وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يعبد ولولم يخلق جنة ولا ناراً ولولم يضع ثواباً ولا عقاباً كما جاء في بعض الآثار لولم أخلق جنة ولا ناراً أما كنت أهلاً أن أعبد فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وحبه والرضى به وعنه والذل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكمالها والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته والعين التي فقدت ضوءها وبورها بل أسوأ حالا من ذلك من وجهين : أحدهما أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتاً وكذلك العين تصير معطلة وأما النفس إذا فقدت كمالها المذكور فإنها تبقى معذبة متألمة وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها وشاهد هذا ما يجده المحب الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه ولا سيما إذا يئس من قربهِ وحظي بغيره بحبه ووصله هذا مع إمكان التعويض عنه بمحبوب آخر نظيره أو خير منه فكيف بروح فقدت محبوبها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبه ولا كمال لها ولا صلاح أصلاً إلا بأن يكون أحب اليها من كل ما سواه وهو محبوبها الذي لا تعويض منه سواه بوجه ما كما قال القائل :

من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله أن ضيعته عوض

ولولم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به أعداءه كما قال تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم) فأخبر أن لهم عذابين أحدهما عذاب الحجاب عنه والثاني صلي الجحيم وأحد العذابين أشد من الآخر وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمين نعيم كشف الحجاب فينظرون إليه ونعيم الجنة وما فيها

وأحد النعميين أحب إليهم من الآخر وآثر عندهم وأقر لعيونهم كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويخرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث غير هذا أنهم إذا نظروا إلى ربهم تبارك وتعالى أنساهم لذة النظر إليه ما هم فيه من النعيم . . . والوجه الثاني أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب وخدم له فإذا فقد بعضهم كاله الذي خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته وتعطل بعض آلاته وقد لا يلحق الملك من ذلك ضرر أصلاً وأما إذا فقد القلب كاله الذي خلق له وحياته ونعيمه كان بمنزلة هلاك الملك وأسرهم وذهاب ملكهم من يديه وصيرورته أسيراً في أيدي أعاديه فكذلك الروح إذا عذمت كآلهها وصلاحتها في معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحب شيء إليها رضاء وابتغاء الوسيلة إليه آثر شيء عندها حتى يكون اهتمامها بمحبته ومرضاته اهتمام المحب التام المحبة بمروضة محبوبه الذي لا يجد منه عوضاً كانت بمنزلة الملك الذي ذهب منه ملكه وأصبح أسيراً في أيدي أعاديه يسومونه سوء العذاب وهذا الألم كامن في النفس لكن يستتره ستر الشهوات ويواريه حجاب الغفلة حتى إذا كشف الغطاء وحيل بين العبد وبين ما يشتهي وجد حقيقة ذلك الألم وذائق طعمه وتجرد ألمه عما يحجبه ويواريه وهذا أمر يدرك بالعيان والتجربة في هذه الدار تكون الأسباب المؤلمة للروح والبدن موجودة مقتضية لآثارها ولكن يقوم للقلب من فرجه يحفظ ناله من مال أو جاه أو وصال حبيب ما يوارى عنه شهود الألم وربما لا يشعر به أصلاً فإذا زال المعارض ذاق طعم الألم ووجد مسه ومن اعتبر أحوال نفسه وغيره علم ذلك فإذا كان هذا في هذه الدار فما الظن عند المفارقة والفتا من الدنيا والانتقال إلى الله والمصير إليه فليتأمل العاقل الفطن الناصح لنفسه هذا الموضع حق التأمل وليسغل به كل أفكاره فان فهمه وعقله واستمر اعراضه .

فاتباع الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه

وإن لم يفهمه لغلظ حجابيه وكثافة طبعه فيكفيه الإيمان بما أعد الله تعالى في الجنة لأهلها من نعم الأكل والشرب والنكاح والمناظر المبهجة وما أعد في النار لأهلها من السلاسل والأغلال والجحيم ومقطعات الثياب من النار ونحو ذلك والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ضرورية بل هي في أعلى مراتب الضرورة وليست نظراً لحاجتهم إلى الحاجة وأسبابها بل هي أعظم من ذلك وأما ما ذكر عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة فهذا ليس مذهبا لجميعهم بل فهم سعيده وشقي كما قال تعالى (إن الذين

آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (فأدخل المؤمنين من الصابئين في أهل السعادة ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان بالرسول ولكن منهم من أنكر النبوات وعبد الكواكب وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرهم . . . فأما قولهم إن الموجودات في العالم السفلي مركبة في تأثير الكواكب والروحانيات وفي اتصالها بسعد ونحوه بوجوب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذى عقل سليم فلا حاجة لنا إلى من يعرفنا حسننا وقبحنا إلى آخر كلامهم فكلام من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فطره فاطر السموات والأرض ولا صفاته ولا أفعاله بل ولا عرف نفسه التي بين جنبيه ولا ما يسعدها ويشقيها ولا غايتها ولا لماذا خلقت ولا لماذا تكمل وتصلح وبماذا تفسد وتهلك بل هو أجهل الناس بنفسه وبفطرها وبارئها وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فطرها ومبدعها أن يحدد النبوة أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشرى الذى هو خلاصة المخلوقات سدى ويدعهم هملا معطلا ويخلقهم عبثا باطلا ومن جوز ذلك على الله سبحانه فاقدره حق قدره بل ولا عرفه ولا آمن به قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فأخبر تعالى أن من جحد رسالته فاقدره حق قدره ولا عرفه ولا عظمه ولا نزهه عما لا يليق به تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم يقال لهذه الطائفة بماذا عرفتم أن الموجودات بالعالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب بحت وبهت فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرهما فنأين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والسكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى كوكب ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر مؤثر في الكواكب والروحانيات مسخر لها بقدرته مدبر لها بمشيئته ، كما تشهد عليها أحوالها وهيئاتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قادر قاهر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد ليس لها من الأمر شيء ولا يمكن أن تصرف في أنفسها بذرة فضلا أن تعطى العالم وجوده فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانا غير مكانها أو هيئة أو حالا غير ماهى عليه لم تجد إلى ذلك سبيلا فكيف تكون رب الكل مانعها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة آثار الفقر مسطورة في صفحاتها وآيات العبودية والتسخير

بإدب عليها فبأى اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصريف فيها فهي خلق من ليس كمثل شيء وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . . وأما قولهم إن في اتصالات الكواكب نظر صعود ونحوس مما أضحكوا به العقلاء عليهم من جميع الأمم ونادوا به على جهلهم وصاروا به مركزاً لكل كذاب وكل أفاك وكل زنديق وكل مفرط في الجمل بالنبوات وما جاءت به الرسل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية وسنريك طرفاً من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقائهم ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه ، فيقال لهم المؤثر في هذه السعود والنحوس هل هو الكوكب وحده والبرج وحده أو الكوكب بشرط حصوله في البرج والكل محال أما الأثر والثاني فإنهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائماً الثبوت والثالث أيضاً محال لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام الماهية فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج أثراً واحداً لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يمنع أن تلزمها لوازم مختلفة ولما كانت آثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لزم القطع بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية وهذا يقتضى كون الفلك مركباً لا بسيطاً . . وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة أن الفلك بسيط لا تركيب فيه ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة وهذا مكابرة من هؤلاء ظاهرة فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها حركة لا سبيل لها إلى الخروج عنها ولزومها موضعاً من الفلك لا تمكن من الانتقال عنه وإطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتها محركة بتجريك قاهر لا متحركة بإرادتها واختيارها كما قال تعالى (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . . ثم يقال لا ينفعكم هذا الجواب شيئاً فإن طبائع البروج إن كانت متساوية في تمام الماهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك وبما أضحكتم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أجساماً ناطقة فاعلة بالاختيار ونفيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حياً قيوماً فاعلاً بالاختيار وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعليه مع كون هذه الكواكب عبيده وخلق مسخر بأمره ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضراً ولا نفعاً ولا سعداً ولا نحساً كما قاله العقلاء من بنى آدم وانفقت وأتباعهم . . فان قيل لا نسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه

البروج وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا . . . قيل قوا لكم بأنه قديم أبدى غير قابل للسكون والفساد ولا يقبل الانحلال ولا الحرق ولا الالتئام مع كون طبيعة كل جزء منه صغيراً أو كبيراً مخالفة لطبيعة الجزء الآخر كما صرح به أبو معشر جمع بين النقيضين فإنه إذا كان مركباً من أجزاء مختلفة الماهية لم يمتنع انحلاله وانقطاعه وانشقاقه فكيف جمع بين تكذيب الرسل في الإخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانحلاله وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة في نفسها غير ممتنع على المركب منها الانحلال له والانقطاع فلا للرسل صدق ولا مع وجوب العقل وقفتم بل أنتم من أهل هذه الآية (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) . . . فان قيل لم لا يجوز أن يقال إن كل برج من البروج الإثني عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت في الصغر إلى حيث لا يمكننا أن نحس بها ثم إن الكواكب إذا وقع في مسامحة برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة في الفلك فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة وإذا كان هذا محتملاً ولم يبطل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه . . . قيل طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحذور المذكور وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج متشابهاً فلا يتصور صور الآثار المتضادة المختلفة عنه . . . (الوجه الثاني في الكلام على بطلان علم الأحكام) إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية وإنما قلنا أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعة لوجوه . . . أحدها أنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب إلا بواسطة القوى الباصرة والمرئي فإذا كان صغيراً أو في غاية البعد من الرائي فإنه يتعذر رؤيته لذلك فإن أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت وهو الذي تمتحن به قوة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطاردها كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساوياً لحجم عطاردها فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على إدراكه فيثبت أنه لا يلزم من عدم إبصارنا شيئاً من الكواكب في الفلك الأعظم عدم تلك الكواكب وإذا كان كذلك فاحتمال أن في الفلك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي سائر الأفلاك كواكب صغيرة وإن كنا لا نحس بها ولا نراها يوجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية . . . فان قلتم إنها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم . . . قيل لكم صغر الجنة لا يوجب ضعف الأثر فإن عطاردها أصغر الأجرام الفلكية جرماً عندهم مع أن آثاره قوية وأيضاً فالرأس والذنب نقطتان مهمتان وأما أنتم فقد أثبتتم لهما آثاراً وأيضاً السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب نقط

وهمية ولها عندكم آثار قوية . . الوجه الثاني بما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم أن الكواكب المرئية غير مرصودة بأسرها فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم أن المجرة عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتسكة في فلك الثوابت على هذا السمت المخصوص ولا ريب أن الوقوف على طبائعها متعذرة . . وثالثها أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعها لأن كلام الأحكاميين قيل الحاصل لاسبها في طبائع الثوابت نعم غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في الفلك الأول والثاني فأما البقية فقلما تكلموا في معرفة طبائعها ورأبنا أن بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها لكن لا شبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعها حال امتزاج بعضها ببعض لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بنحسب الأجزاء الفلكية يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها . . وخامسها آلات الرصد لانتهى بضبط الثوابت والثوابت ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض حيث قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعها الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى ثلاثة آلاف ميل وإذا كان الأمر كذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات . . وسادسها هب أنا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله مع أنا نعلم قطعا أن الأشكال السالفة ربما كانت عابثة ومائعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال ولا ريب أنا نشاهد أشخاصا كثيرة من النبات والحيوان والإنسان مقارنة لطالع واحد مع أن كل واحد منها يخالف للآخر في أكثر الأمور وذلك أن الأحوال السالفة في حق كل تكون مخالفة للأحوال السالفة في حق الآخر وذلك يدل أنه لا اعتماد على مقتضى الوقت بل لابد من الإحاطة بالطوالع السالفة وذلك مما لا وقوف عليه أصلا فإنه ربما كانت الطوالع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه اللذين سماهما الشفاء والنجاء في إبطال هذا العلم فثبت بهذا أن الوقوف التام على المؤثرات جميعها ممنوع مستحيل وإذا كان الأمر كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكية على الأحوال السفلية باطلا قطعا . . (الوجه الثالث) أن تأثير الكواكب فيما ذكرتم من السعد والنحس إما بالنظر في مفردة وإما بالنظر إلى انضمامه إلى غيره فتم لم يحط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير ولم يحصل إلا على تعارض التقدير ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدرها وأعدادها ولم يعرف الأحكاميون ما يوجهه خواص مجموعات وأفرادها فخرج الفريقان

أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة بما في طباعها وماعى أن تؤثره مع السيارة عند
انفرادها واجتماعها فما الذى يؤمنكم كلكم عند وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة
الطالع أن يكون موجبا من الحكم مالا يوجب النظر بدونه . . (الوجه الرابع) أن تأثير
الكواكب يختلف باختلاف أقدارها فما كان من القدر الأول أثر بوقوعه على الدرجة وإن
لم تضبط الدقيقة وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة ولا ريب أن الجملة
بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها . . (الوجه الخامس)
أنها لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخل إما أن تكون فيه مختاره مريدة أو غير مختارة ولا
مريدة وكلاهما محال أما الأول فلأنه يوجب جرى الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها
ولم يتوقف على اتصالها وانفصالها ومقارقتها ومقاربتها وهبوطها بها في حضيضها
وارتفاعها في أوجها كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولا سيما الأجرام العلوية المؤثرة
في سائر السفليات ولاختلفت آثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعى والإرادات
ولممكنها أن تسعد من أراد أنه ينحس وتنحس من أراد أنه يسعد كما هو شأن الفاعل
المختار وإن لم تكن مختارة ومريدة فتأثيرها بحسب الذات والطبع وما كان هكذا لم يختلف
أثره إلا باختلاف القوابل والمعدات وعندكم أن في اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند
إلى تأثيرها فأى محال أبلغ من هذا وهل هذا إلا دور يمتنع فى بداية القول . . (الوجه السادس)
أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها وهى وإن كانت فى الكثرة إلى
حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها . . فالأول من المعلوم بالضرورة أنه ليس فى السماء حمل
ولا نور ولا حية ولا عقرب ولا كلب ولا ثعلب إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى
اثني عشر قسما أرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامة مخصوصة شبهوا الكواكب المذكورة
فى تلك القطعة المعينة بصورة حيوان مخصوص تشبيها بعيدا جداً ثم إن هؤلاء الأحكاميين
فرعوا على هذه الأسماء تفرعات طويلة فرعوا أن الصور السفلية مطبوعة للصور العلوية
فالعقارب مطبوعة لصور العقرب والأفاعى مطبوعة لصور الثين وكذا القول فى الأسد
والسنبلة ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين ضحك
منهم وتبين له فرط جهلهم وكذبهم . . الثانى أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالع القرآن
أقاموا طالع السنة مقام القرآن ومعلوم أن هذا فى غاية الفساد . . الثالث أنهم اختلفوا
اختلافاً شديداً فى الواحدة من مسائل هذا العلم فإن أقوالهم فى حدود الكواكب كثيرة
مختلفة وليس مع أحد منهم شبهة ولا خيال فضلاً عن حجة واستدلال ثم إن كثيراً منهم من غير
حجة ولا دليل ربما أخذوا واحداً من تلك الأقوال من غير بصيرة بل بمجرد التشبهى مثل
(٩ - مفتاح ٢)

أخذهم في ذلك بحدود الضربين وذلك من أدل الدلائل على فساد هذا العلم . . الرابع أن أقوالهم متناقضة فإن منهم من يقول كون زحل في بيت المال دليل الفقر ومنهم من يقول يدل على وجدان كنز . . الخامس أن هذا العلم مع أنه تقليد محض فليس أيضا تقليدا منتظما لأن لكل قوم فيه مذهبا ولكل طائفة فيه مقالة فللبابليين فيه مذهب وللفرس مذهب آخر وللهند مذهب وللصين مذهب رابع والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها وسيأتى أن شاء الله بسط هذه الوجوه أكثر من هذا . . (الوجه السابع) مما يدل على بطلان القول بالأحكام أن الطالع عندهم هو الشكل المخصوص الحاصل للفلك عند انفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا . . فنقول الاستدلال بحصول ذلك الشكل على جميع الأحوال السككية التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطعا ويدل عليه وجوه : أحدها أن ذلك الشكل كما حدث في تلك اللحظة فإنه يفنى ويذول ويحدث شكل آخر فذلك الشكل المعين معد في جميع أجزاء عمر هذا الإنسان والمعدوم لا يكون علة للموجود ولا جزء من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل منهما على الأحوال التي تحدث في جميع أجزاء العمر . . الثاني أنه لا مشابهة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذي انفصل من بطن الأم إلا في أمر واحد وهو أن كل واحد ظهر بعد الخفاء وهو بمجرد ذلك لا يوجب ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الإنسان البتة فمدعى ذلك فاسد العقل . والنظر الثالث أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النباتات وأنواع من الحوادث فلو كان ذلك الطالع يوجب آثارا مخصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التي حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القول بتأثير الطالع باطل الرابع هب أن الطالع له أثر إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة وذلك لأن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص في التكون والتولد فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكوينه وحدوثه ولاحادث في هذا الوقت إلا انتقاله من مكان إلى مكان آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة . (الوجه الثامن) أن الأرصاد لا تنفك عن نوع الخلل والزوال وقد صنف أبو علي ابن الهيثم رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته وإذا عرف هذا فنقول إذا بعد العهد بتجديد الرصد اجتمعت تلك المساحات القليلة ويحصل بسببها تفاوت عظيم في مواضع السكواكب وكذلك إذا وجد موضع السكواكب

بحسب بعض الزيجات درجة معينة حين وجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة ربما حصل التفاوت بالبرج ولما كان علم الأحكام مبنيًا على مواضع الكواكب ومناسبتها ثم قد تبين أن التفاوت الكبير وقع في قطع الكواكب علم بطلان هذا العلم وفساده . . (الوجه التاسع) أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواعا من السخونة فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم والسرور واللذة والألم فلو كان معلوما لسكان طريق علمه إما بالخبر الذي لا يجوز عليه الكذب أو الحس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشيء من هذا كله غير موجود البتة فالقول به باطل ولا يمكن للأحكاميين أن يدعوا واحداً من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادم إلى ذلك وأوقعهم عليه ونحن نبين فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها ونذكر غيرها مما هو مثلها وأقوى منها وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل وأما هذا العلم فلا يتهى إلا إلى جحد وتخمين وظنون لا تغني من الحق شيئاً وغاية أهله تقليد من لم يقيم دليل على صدقه . . (الوجه العاشر) أنا إذا رضنا أن رجلين سألا منجمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر صاحبه فهنا يكون الطالع مشتركاً بين كل واحد من ذينك الخصمين فإن دل ذلك الطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركاً بين الخصمين لزم كون كل منهما غالباً لخصمه ومغلوباً من جانبه وذلك محال . . فإن قالوا بين حال كل واحد منهما اختلاف بسبب طالع لأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء . . قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شيء أصلاً بل لابد من رعاية الأحوال الماضية لسكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة فتوقف دلالة طالع الوقت على تلك الأحوال الماضية يقتضى التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البتة وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتماد على طالع الوقت غير مفيد بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل وطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة لتسييرات فعند اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال ومع اعتبار جملتها وتحريرها بحيث يؤمن الغلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطع . . (الوجه الحادي عشر) نالو فرضنا جمادة مسلوكة وطريقاً يمشى فيه الناس ليلاً ونهاراً ثم حصل في تلك الجمادة آثار بتقاربة بحيث لا يقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكير شديد حتى يتخلص من الوقوع في تلك الآثار فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشى في هذه الطريق من لعميان لا يكون كسلامة من يمشى من البصراء بل ولا بد أن يكون عطب العميان في

ذلك الطريق كثيرا جدا وأن يكون سلامة البصراء غالبية جدا إذا عرفت هذا . . فنقول مثال الغنيان عند الأحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم وهم الأكثرون من الخلاق ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العمل وهم الأقلون ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآثار العميقة المهلكة الزمان الذي يمضي على الخلق أجمعين ومثال تلك الآثار المصائب الزمانية والمحن والبلايا فلو كان هذا العلم صحيحا لوجب أن يكون فوز المنجمين بالغنى والسلامة والنعم أتم فوز وسلامتهم فوق كل سلامة ومعلوم أن الأمر بالعكس والغالب كون المنجمين ومن سمع منهم وعمل بقولهم في الادبار والنحس والحرمات والواقع أبين شاهد بذلك ولو ذهبنا نذكر الوقائع التي شوهدت من ذلك واشتملت عليها التواريخ لزادت على ألوف عديدة فلا نجد أحدا راعى هذا العلم وتقيد به في حركاته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى ادبار ونكابة وبلايا لا يصاب بها سواه ومن كثر خبره بأحوال الناس فإنه يعرف من ذلك مالا يعرف غيره . . (الوجه الثاني عشر) أنا نشاهد عالما كثيرا يقتلون في ساعة واحدة في حرب وخلفاء يفرقون في ساعة واحدة مع القطع باختلاف طول العيم واقتضائها عندهم أحوالا مختلفة ولو كان للطوالع تأثير في هذا لامتنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك . . ولا ينفعكم جواب من انتصر لكم بأن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض ولعل طالع الوقت أقوى من طالع الأصل وكان الحكم له فإن طالع الوقت لعله يقتضى هلاكاً أو غرقاً عاماً وهو أقوى من طالع الأصل فكان التأثير له . . لانا نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل ويحيل القول بتأثيره واعتباره جملة فإن الطوالع بعدة مختلفة كثيرة وأصل بعضها أو أكثرها أقوى منه فيكون الحكم بموجبه باطلاً إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضاه وحينئذ فلا يفيد اعتباره شيئاً . . (الوجه الثالث عشر) أنا نرى الجيشين العظيمين والحزبين المتقابلين يقتتلان ويختصمان وقد أخذ طالع الوقت لسكل منهما ومع هذا فالمنصور والغالب أحدهما مع أن الطالع واحد ولا ينفعكم في هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا مانع من القول بخطأ الأخذ للطالع في الحساب والحكم فإنه لو أخذ لهما أى طالع كان لم يكن الغالب إلا أحدهما حتى لو كان الطالع قطعاً لا يتصور فيه الغلط لم يكن بد من كون أحدهما غالباً والآخر مغلوباً وهذا يبطل مذهب الأحكام بلاريب . . (الوجه الرابع عشر) أن الأجزاء المفترضة في الفلك إما أن تكون متشابهة في الطبيعة والماهية أو مختلفة فيها فإن كانت متساوية كان الجزء الذى هو الطالع مساوياً لسائر الأجزاء وحكم سائر الأجزاء واحداً وإن كانت الأجزاء مختلفة في الماهية والطبيعة فلا ريب أن الفلك جرمه في غاية العظم حتى قالوا إن الرجل الشديد العدو إذا رفع رجله ووضعها يكن الفولك قد تحرك ثلاثة آلاف ميل وإذا كان كذلك فمن الوقت

الذى ينفصل الولد من بطن أمه إلى أن يأخذ المنجم الاسطرلاب ويأخذ الارنفاع يكون الفلك قد تحرك مثل كل الأرض كذا ألف مرة وإذا كان الأمر كذلك فالجزء الذى يأخذه المنجم بالاسطرلاب ليس الجزء الطالع فى الحقيقة وإذا كانت الأجزاء الفلكية مختلفة فى الطبيعة والماهية علينا أن أخذ الطوالع بحال وقد اعترف فضلائكم بهذا وقالوا إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن التجربة قد دلت على أن هذا الطالع الذى تعذر على الإنسان تحصيله يدل على كثير من مقدمة المعرفة مع ما فيه من الخلل الكثير الذى ذكرتم فوجب أن لا يهمل وهذا خطأ بين فإن التجارب التى دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع الأمر بخلافه أضعاف أضعاف التجربة التى دلت على صدقه كما سذكر قطرة من بحر عن قريب إن شاء الله ولهذا قال أبو نصر الفارابى واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين لمعلت الحار بارداً والبارد حاراً والسعد نحساً والنحس سعداً والذكر أثنى والأثنى ذكراً ثم حكمت لكنت أحكامك من جنس أحكامهم نصيب تارة وتخطئ تارات وهذا معمم إلا الحدس والتخمين والظنون الكاذبة . . ولقد حكى أن امرأة أنت منجماً فاعطته درهما فأخذ طالعها وحكم وقال الطالع يخبر بكذا فقالت لم يكن شئ من ذلك ثم أخذ الطالع وقال يخبر بكذا فأناكرته حتى قال إنه ليدل على قطع فى بيت المال فقالت الآن صدقت وهو الدرهم الذى دفعته اليك . (الوجه الخامس عشر) أن الأجسام لا تنفعل من غيرها إلا بواسطة المماسه وهذه الكواكب لا مماسه لها بأعضائها وأبدانها وأرواحها فيمتنع كونها فاعلة فيها . . أقصى ما فى الباب أن يقال إنها وإن لم تكن مماسه لأعضائها إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المسامه أو بالتبريد عند الانحراف عن المسامه فهذا بعد تصحيحه يقتضى أن لا يكون لهذه الكواكب تأثير فى هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد فأما أن تعطى العلوم والأخلاق والمحبة والبغضاء والموالاة والمعاداة والعفة والحريه والنذالة والخبث والمسكر والخديعة فذلك خارج عن معقول العقلاء وهو من حماقات الاحكاميين وجهالاتهم فإن قيل التأثير بالتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة الأبدان واختلاف أمزجة الأبدان يوجب اختلاف أفعال النفس قيل فنحن نرى التسخين يقتضى حرارة وحدة فى المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة والشعاع قد سخن مركبها فما الموجب لانفعال نفسيهما عن هذا التسخين هذا الانفعال المتباعد المتناقض وأيضا فما الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكواكب فيها بطبيعته وتسخينه وتبريده فكيف اختلفت القوابل هذا الاختلاف العظيم وهى مستندة إلى تأثير واحد . (الوجه السادس عشر) أن رجلاً لو جلس فى دار لها بابان شرقى وغربى فسأل

المنجم وقال من أيهما يقتضى الطالع خروجي ؟ فإذا قال له المنجم من الشرق أمكنه تكذيبه والخروج من الغرب وبالعس وكذلك السفر في يوم واحد وابتداء البناء وغيره في يوم يمينه له المنجم ويحكم باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر فإنه يمكنه تكذيبه في ذلك أجمع . فإن قلتم إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ويختاره يصير ذلك داعياً به إلى أن يخالفه في قوله ويسكذبه فالطريق إلى علم صدقه أن يحكم ذلك المنجم على معين ويكتبه في كتاب ويخفيه أو يذكره لإنسان آخر ويخفيه عن صاحب الواقعة فههنا يظهر صدق المنجم . قلت هذا العذر من أسقط الأعذار لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دالة على جميع الكائنات الواقعة في هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذي يستقر عليه اختياره على كل حال شاء تكذيبه أو لم يشأ فلما أمكن الأمر كذلك سقط القول بصحة هذا العذر . فإن قيل الأشخاص الفلكية مؤثرات والسفلية قوابل ويجوز أن تختلف الأحوال الصادرة عن الفاعل بسبب اختلاف القوابل وإذا كان كذلك فهب أن الدلائل الفلكية دلت على أنه إنما يختار الخروج من الباب الفلاني لأن كونه الإنسان مشغولاً بتكذيب المنجم حالة حاصلة في النفس مانعة من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه الموجبات الفلكية فلماذا الأمر لم يحصل الأمر على وفق حكم المنجم . . قيل إذا اقتضت الموجبات الفلكية أثراً امتنع أن يحصل في النفس ما يضاده لأن تلك الإرادة والميول والعزوم الواقعة في النفس هي عندهم من موجبات الآثار الفلكية فيمتنع أن تكون مضادة لموجبها لاسيما والمنجم يحكم بأنه إنما تقتضى النجوم أن يريد الإنسان كذا وكذا وليس حكمه أن الطالع يقتضى كذا وكذا إلا أن يريد الإنسان خلافه هذا ما لا يقوله أحد منكم فعلم بطلان هذا الاعتذار . . (الوجه السابع عشر) أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة وأقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها لأنه إذا حصل كوكب معين في موضع معين في الفلك وكانت سائر الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص فإن ذلك الوضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لا يعود إلا بعد ألوف من السنين وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلك بل عمل البشر لا يفي به والتواريخ التي تضبط هذه المدة بما لا يمكن وصولها إلى الإنسان فثبت أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التجربة البتة ولا ينفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لا حاجة في التجربة إلى ما ذكرتم لأننا إذا شاهدنا حادثاً معيناً في وقت مخصوص فلا شك أنه قد تحصل في الفلك اتصالات الكواكب المختلفة في ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك الوضع الفلكي بتسامه على تلك الحال ألف مرة يعلم أن المؤثر في ذلك الحادث هل بمجموع الاتصالات أو اتصال معين منها فإذا علمنا

أن ذلك الوضع بجملة فاته وما عادوا كنه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات وكما عاد ذلك الاتصال المعين فإنه يعود ذلك الأثر بعينه لا لأجل سائر الاتصالات فثبت أن الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر وهذا الاعتذار في غاية الفساد والمكابرة لأن تخلف ذلك الأثر عن ذلك الاتصال العائد أكثر من اقترانه به والتجربة شاهدة بذلك كما قد اشتهر بين العقلاء أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء من الأحكام لم يكذبوا ويقع ونحن نذكر طرفاً من ذلك فنقول في (الوجه الثامن عشر) لما نظر حذاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلاثين عام صفين من مخرج على رضى الله عنه من الكوفة إلى محاربة أهل الشام اتفقوا على أنه يقتل ويقهر جيشه فظهر كذبهم وانتصر جيشه على أهل الشام ولم يقدرُوا على التخلص منهم إلا بالحيلة التي وضعوها من نشر المصاحف على الرماح والدعاء إلى ما فيها وقد قيل إن الاتفاق منهم إنما كان في حرب المؤمنين للخوارج فانهم اتفقوا على أنه من خرج في ذلك الطالع قتل وهزم جيشه فإن القمر كان إذ ذاك في العقرب فقال لهم على وقال بل نخرج ثقة بالله وتوكلاً عليه وتكذيباً لقول المنجم فما غزا غزاة بعد رسول الله ﷺ أتم منها قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظهورهم ورجع مؤيداً منصوراً مأجوراً والقصة معروفة في السير والتواريخ . وكذلك اتفاق ملائكم في سنة سبع وستين على غلبة عبيد الله بن زياد للمختار بن أبي عبيد وأنه لابد أن يقتله أو يأسره فسار إليه في نحو من ثمانين ألف مقاتل فلقبه إبراهيم بن الأشتر صاحب المختار بأرض نصيبين وهو فيما دون سبعة آلاف مقاتل فانهزم أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم خلق لا يحصونهم إلا الله حتى أنه قيل إنهم قتل منهم ثلاثة وسبعون ألفاً ولم يقتل من أصحاب ابن الأشتر سوى عدد لا يبلغون مائة وفيهم يقول الشاعر:

برزوا نحوهم بسبعة آلا ف إن بهم عجباً

فتعشوا منهم بسبعين ألفاً أو يزيدون قبل وقت العشاء

فجزاك ابن مالك وأبا إسحاق عنا الإله خير جزاء

يريد بابن مالك إبراهيم بن مالك بن الأشتر وأبو إسحاق كنية المختار وقتل ابن الأشتر عبيد الله بن زياد في المعركة ولم يعلم به حتى إذا هل الليل قال لأصحابه لقد ضربت على شاطئ هذا النهر رجلاً فرجع إلى سيفي وفيه رائحة المسك ورأيت إقداماً وجزأة فصرعته فذهبت رجلاه قبل المشرق وبداة قبل المغرب فانظروا فأنوه بالنيران. فإذا هو عبيد الله بن زياد ذكر ذلك المبرد في السكامل فانظر حكمة الله من انعكاس ما قال الكاذبون المنجمون وقيل لما علم عبيد الله ابن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسأل منجمه عن قوة نجمه ونجم ابن الأشتر وقال والله اني لأعلم أنه ليس بشيء إلا اني كنت أنا وهو صغيران وقعت بيني وبينه خصومة بسبب حمام

كنا نلعب به فضررتني إلى الأرض وقعد على صدرى وقال والله أنى قاتلك ولا يقتلك أحد
غيرى ان شاء الله وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف فذهب به منجمه إلى ماقرره المنجمون
له من قوة نجمه وأن هذا وهم منه وحكم النجوم يقضى على وهمه لحق الله سبحانه ذلك
الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم . . ومن ذلك اتفاقهم عند ما تم بناء بغداد سنة ست
وأربعين ومائة أن طالها يقضى بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك حتى هنا الشعراء به
المنصور حتى قال بعض شعرائه :

يهنيك منها بلدة تقضى لنا أن المات بها عليك حرام

لما قضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيها يموت أمام

وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مسكة ثم المهدي بماسبذان ثم الهادي

بعسا باذثم الرشيد بطوس فلما قتل بها المأمون الأمين بشارع باب الأنبار انخرم الأصل
الباطل الذي أصلوه وظهر الزور الذي لفقوه حتى رجع إلى الحق الأول فقال :

كذب المنجم في مقالته التي نطقت به كذبا على بغداد

قتل الأمين بها لعمري يقضى تكذيبهم في سائر الحسابان

ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والعتضد والمكشفي والناصر
وغير هؤلاء . . ومن ذلك اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين في قصة عمورية أن المعتصم إن
خرج لفتحها كانت عليه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتح الله
على يديه ما كان مغلقا وأصبح كذبتهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا ففتح
عمورية وما والاها من كل حصن وقلعة وكان ذلك من أعظم الفتوحات الممدودة وفي ذلك
الفتح قام أبو تمام الطائي منشدا له على رؤس الأشهاد .

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب

والعلم في شهب الأرماع لأمه بين الخيسين لافي السبعة الشهب

أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب

تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست ببيع إذا عدت ولا غرب

عجائبا زعموا الأيام تجعله عنين في صفر الأصفار أو رجب

وخوفوا الناس من دهيا مظلة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب

وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلباً أو غير منقلب

يقضون بالأمر عنها وهي غافلة مدار في فلك منها وفي قطب

لو ثبتت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلب

وهي نحو من سبعين بيتاً أجز على كل بيت منها بالف درهم . . ومن ذلك انماهم
سنة اثنتين وتسعين ومائتين في قصة القرامطة على أن المكنتي بالله إن خرج لما انتهم
كان هو المغلوب المألوم وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالي الأيام شراً عظيماً وخطباً
جسيماً فأنهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحرم والأموال وهدمو المساجد وربطوا
فيها خيولهم ودوابهم وقصدوا وفد الله وزوار بيته فأوقعوا فيهم القتل الذريع والعمل
الشنيع وأباحوا محارم الله وعطلوا شرائعهم فعزم المكنتي على الخروج إليهم بنفسه فجمع
وزير القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمي
وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لا يخرج فإنه إن خرج لم يرجع وبخروجه نزول
دولته وبهذه تشهد النجوم التي يقضى بها طالع مولده وأخافوا الوزير من الهلاك إن خرج
معه وقد كان المكنتي أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بداً من متابته فخرج وفي قلبه ما فيه
وأقام المكنتي بالركة حتى أخذ أعداء الله جميعاً وسيقت جموعهم بكأس السيف نجيعاً ثم جاء
الخبر من مصر بموت خمارويه بن أحمد بن طولون وكانوا به يستطيرون فأرسل المكنتي من
تسلها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته ثم لما عاد أمر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار
رئيس المنجمين وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه ووبخه على عظيم كذبه وإفترائه وتبرأ
منه ومن كل من يقول برأيه . . قال أبو حيان التوحيدى في كتاب الاتباع والمؤانسة وقد ذكر
هذه القصة . فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه
وزجروا عن الدعوى المشرفة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على ما لا
يكونوا في غد وقطعاً لآلسنتهم وكفا لدعواهم وتأديبا لصغيرهم وكبيرهم . . ومن ذلك اتفاق سنة
ثلاث وخمسين وثلاثمائة عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة وقد كان سبق
مولاه الملقب بالمعز إلى الدخول إلى الديار المصرية لما أمره المعز بدخولها بالدعوة وأمره
إذا دخلها أن يبني بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها في غاية الاستقامة ويكون بطلع
الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف حاله لجمع القائد جوهر المنجمين بها
وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرصد ويحكمه وأمر البنائين أن لا يضعوا الأساس حتى يقال
لهم ضموه وأن يكونوا على هيئة من التيقظ والإسراع حتى يوافقوا تلك الساعة التي انفقت
عليها أرصاد أولئك الجماعة فوضعت الأساسات على ذلك في الوقت الحاضر وسموها بالقاهرة
إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر واتفقوا كلهم بأن الوقت الذي بنيت فيه يقضى
بدوام جدهم وسعادتهم ودولتهم وأن الدعوة لا تخرج فيها عن الفاطمية وإن تداولتها الألسن

العربية والعجمية فلما ملكها أسد الدين شيركوه بن شادى ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومع ذلك المصريون قائمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف توهم الجهال أن ما قال المنجمون من قبل حقاً لتبدل اللسان وحال الدعوة مستبقى فلبارد صلاح الدين الدعوة إلى بنى العباس انكشف الأمر وزال الالتباس وظهر كذب المنجمين والحمد لله رب العالمين وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحو مائة وثلاثة وتسعين عاماً فنقض انقطاع دولتهم على المنجمين أحكامهم وخرب ديارهم وأهتك أستارهم وكشف أبرارهم وأجرى الله سبحانه نكذبيهم والطعن عليهم على لسان الخاص والعام حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنائين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس وليس هذا من بهت القوم ووقاحتهم ببعيد فانه لو كان كذلك لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره فانه لو دخلهم شك في تقديم أو تأخير أو سبق بما دون الدققة في التعذر لما سألوا بذلك مع المقتضى التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذى لا مزيد فوقه وليس في تبديله حجر أو تحويله برفعه ووضع كبير أمر على البنائين ولا مشقة وقرائن الأحوال في إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شاهدة بأن الغفلة عن مثل هذا الخطب الجسمي بما لا يسامح بها البتة وبالله العجب كيف لم يظهر سبق البنائين للراصدين إلا بعد انقراض دولة الملاحدة وأما مدة بقاء دولتهم فكان البناء مقارناً للطالع المرصود فحل في البهت فوق هذا .. ومن ذلك اتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاثمائة في أيام الحاكم على أنها السنة التي ينقضى فيها بمصر دولة العبيدين هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف بأبي ركة الأموى وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيدين وأنه لا بد أن يستولى على الديار المصرية ويأخذ الحاكم أسيراً ولم يبق بمصر منجم إلا حكم بذلك وأكبرهم المعروف الفسكى منجم الحاكم وكان أبو ركة قد ملك بركة وأعمالها وكثرت جموعه وقويت شوكته وخرجت إليه جيوش الحاكم من مصر فعادت مغلوبة فلم يشك الناس في حذق المنجمين وكان من تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رآه من اختياله وهو أن يسكنوا أبا ركة بأنهم على مذهبه وأنهم مائلون عن الدعوة الحاكمة وراغبون في الدعوة الوليدية الأموية وأطمعوه بكل ما أوهموه به أنهم ضادقون وله مناصحون فلما وثق بما قالوه وخفى عليه ما احتالوه زحف بمساكره حتى نزل موسيم على ثلاثة فراسخ من مصر فخرجت إليه العسكر الحاكية فهزمته فتحقق أنها كانت خديعة فهرب وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فأخذ أسيراً ودخل به القاهرة على جمل مشهور ثم أمر الحاكم بقتله بعد ما أحضر بين يديه مغلولاً بقل من حديد وذلك

في رجب سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وكان مبدأ خروجه في رجب سنة خمس وتسعين فظهر كذب المنجمين وكان هذا الفكري قد استولى على الحاكم فإنه انفق له معه قضيتان أمالتاه إليه . . إحداهما أن الحاكم عزم على إرسال أسطول إلى مدينة صور لمحاربتهم فسأله الفكري أن يكون تديره إليه ليخرجه في طالع يختاره وتكون العسدة إن لم يظفر عليه واتفق ظهور الأسطول . . الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجداً قديماً وأن تحتها كنزاً عظيماً وسأله أن يتولى هو هدمه فإن ظهر الكنز وإلا بناء هو من ماله وأودعه السجن فاتفق إصاغة الكنز فطاش المغرور بذلك فلما حكم عليه الفكري بتغيير دولته وقضى المنجمون بمثل قضائه فوقع للحاكم أن يغير أوضاع المملكة والدولة ليسكون ذلك هو مقتضى الحكم النجومى فصار يأمر في يومه بخلاف كل ما يأمر به في أمسه فأمر بسب الصحابة رضوان الله عليهم على رؤس المنابر والمساجد ثم أمر بقطع سبهم وعقوبة من سبهم وأمر بقطع شجرة الزرجون من الأرض وأوجب القتل على من شرب الخمر وأمر بغرس هذه الشجرة وأباح شرب الخمر وأهمل الناس نهب الجانب الغربى من القاهرة وقتلت فيه جماعة ثم ضبط الأمر حتى أمر أن لا تغلق الحوانيت ليلاً ولا نهاراً وأمر مناديه ينادى من عدم له ما يساوى درهماً أخذ من بيت المال عنه درهمين بعد أن يحلف على ما عدته أو يعضده شهادة رجلين حتى تحيل الناس في ستر حوائيتهم بالجريد لئلا تدخلها الكلاب ثم عهد إلى كل متول في دولته ولاية فعزله وقتل وزيره الحسن بن عماد كل ذلك ليسكون قول أهل النجم أن دولته تتغير وإقاعاً على هذا الضرب من التغيير فلما كان من أمر أبي ركوته ما تقدم ذكره ساء ظنه بعلم النجامة فأمر بقتل منجمه الفكري وأطلق في المنجمين العيب والذم وكان قد جمع بين المنجمين بالديار المصرية واستدعا غيرهم وأمرهم أن يرصدوا له رصداً يعتمد عليه فصارت الطوائف النجومية إلى هذا الرصد يتحاكمون وإن تضمن بعض خلاف الرصد المأمونى ووضعوها له الذبح المسمى بالحاكى وكان هذا الفكري قد أخذ علم النجامة عن أخذه عن العاصمى فسير أوقات الحاكم وساعاته ووافقه على ذلك المنجمون فلما قتله لم يزل أثر التنجيم عن نفسه لشرف النفس على التطلع إلى الحوادث قبل وقوعها وكان بعد يتولع بهذا العلم ويجمع أصحابه لحكموا له في جملة أحكامهم بركوب الخمار على كل حال والزموه أن يتعاهد الجبل المقطم في أكثر الأيام ويتفرد وحده بخطاب زحل بما علموه إياه من السلام ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات والأعزام وحكموا بأنه مادام على ذلك وهو يركب الخمار فهو سالم النفس عن كل إيذاء فلزم ما أشاروا به عليه وأذن الله العزيز العليم رب السكواكب ومسخرها ومدبرها أن هلاكة كان في ذلك الجبل على ذلك الخمار فإنه خرج بحماره إلى ذلك

الجليل على عادته وانفرد بنفسه منقطعاً عن موكبِهِ وقد استعد له قوم بسكاكين تقطر منها المنايا فقطعوه هنالك للوقت والحين ثم أعدموا جثته فلم يعلم لها خبر فمن هذا يقول أتباعه الملاحدة انه غائب منتظر وأظهرت قدرة الرب القاهر تبارك اسمه وتعالى جده تكذيب قول تلك الطائفة المفتريين ووقوع الأمر بضد ما حكموا به لهلك من هلك عن بيئته ويحيى من حي عن بيئته وإن الله لسميع عليم فظهر من كذبهم وجهلهم بتغيير دولته في خروج أبي ركوته وفي هذا الحين فهذا في مبدئها وهذا في ختامها فهل بعد ذلك وثوق للعاقل بالنجوم وأحكامها كلا لعمر الله ليس بها وثوق وإنما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق فأما إصابة الفسكرة بظفر الأسطول فإنما كان بتحليل دبره على أهل صور لا بالطالع فيكانت الغلبة له عليهم بالتحليل الذي دبره ساعة القتال لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال وأما إصابة السكندر فليس من النجوم في شيء ومعرفة مواضع السكندر علم متداول بين الناس وفيه كتب مصنفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه . . ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنين وثمانين وخمسمائة على خروج ريج سوداء تسكون في سائر أقطار الأرض عامة فهلك كل من على ظهرها إلا من اتخذ لنفسه مغارة في الجبال بسبب أن السكواكب كانت بزعمهم ان اجتمعت في برج الميزان وهو برج هوائى لا يختلف فيه منهم اثنان كما اجتمعت في برج الحوت زمن نوح وهو عندهم برج مائى فحصل الطوفان المائى قالوا وكذا اجتماعها في البرج الميزانى يوجب طوفاناً هوائياً ودخل ذلك في قلوب الرعاع من الناس فاتخذوا المغارات استدفاعاً لما أنذروهم به السكندابون من الله رب العالمين مسخر الرياح ومدبر السكواكب ثم لما كان ذلك الوقت الذى حدوه والأجل الذى عدوه قل هبوب الرياح عن عاداتها حتى أهم الناس ذلك ورأوا من السكرب بقلة هبوب الرياح ما هو بخلاف المعتاد فظهر كذبهم للخاص والعام وكانوا قد دبروا في قصة هذه الرياح التى ذكروها بأن عزوها إلى على رضى الله عنه وضمنوها جزء بمضمون هذه الرياح وذكروا قصة طويلة في آخرها أن الراوى عن على رضى الله عنه قال له لقد صدقتى المنجمون فيما حكيت عنك وقالوا إنه يجتمع السكواكب في برج الميزان كما اجتمعت في برج الحوت على عهد نوح وأحدثت الفرق فقلت له يا أمير المؤمنين كم تقيم هذه الرياح على وجه الأرض قال ثلاثة أيام وليالها وتسكون قوتها من نصف الليل إلى نصف النهار عن اليوم الثانى وانظر إلى اتفاقهم على أن السكواكب إذا اجتمعت في برج الميزان حصل هذا الطوفان الهوائى واتفاقهم على اجتماعها فيه في ذلك الوقت ولم يقع ذلك الطوفان . . ومن ذلك اتفاقهم في الدولة الصلاحية بحكم زحل والدالى أن مدينة الإسكندرية لا يموت فيها من الغز والفلأ مات بها الملك المعظم شمس الدولة

توران شاه ابن أيوب بن شاذى سنة خمس وسبعين وخمسمائة ثم واليا نجر الدين قراجا ابن عبد الله سنة تسع وثمانين ثم واليا سعد الدين سودكين بن عبد الله سنة خمس وستائة انخرمت هذه القاعدة أصلا وبطل قولهم فرعاً وأصلاً حتى قال بعض شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدين :

وقضى طلوع النور عند مماته ان المنجم كاذب لا يصدق
لو كان فيه لإيموت مؤمر أودى وفخر الدين حتى يرزق

ومن ذلك اجتماعهم في سنة خمس وعشرة وستمائة لما نزل الفرنج على دمياط على أنهم لابد أن يغلبوا على البلاد فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العباد وأنهم لا تدور عليهم الدائرة إلا إذا قام قائم الزمان وظهر براياته الخافقة ذلك الأوان فكذب الله ظنونهم وأتى من لطفه الخفى ما لم يكن في حساب ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأسر على العقاب وكان المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من قبلهم في شأن عمورية واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب سنة ثمان عشرة وستمائة ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضاً سنة ثلاث وعشرين ومائتين قال الفاضل العلامة محمد بن عبد الله بن محمود الحسيني ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه نسجت على منوال أن تمام في قصيدته البائية المكسورة فعملت بائية مفتوحة وهي :

الحمد لله حمداً يبلغ الأربا	نقضى به من حقوق الله ما وجبا
حمداً يزيد إذا النعمى تزيد به	أخراه أولاء تعطى ضعف ما وهبا
لا يئأس المرء من روح الإله فكم	من راح في مستهل كان قد صعبا
فكم مشى بك مكروه ركضت به	من غير علم إلى ما تشتهى خبىبا
وكم تقطع دون المشتهى سبب	وكان منك لأعلى المنتهى سببا
لا ينبغي لك في مكروه حادثة	أن تبتغى لك في غير الرضا طلبا
لله في الخلق تدبير يفوت مدى	أسرار حكمته أحكام من حسبا
ابغ النجاء إذا ما ذو النجامة في	زور من القول يقضى كل ما قربا
وذو الأراجيز ما قد يقول فدع	فما أراجيز شيء كان قد كتبنا
ما كان لله في ديوان قدرته	من كاتب بحدوس الظن إذ كتبنا
لا يعلم الغيب إلا الله خالقنا	لأعالم غيره عجبنا ولا عربا
لا شيء أجهل ممن يدعى ثقة	بحدسه وتروى فيما يرى ريبا
قد يجهل المرء ما في بيته نظراً	فكيف عنه بما في غيبه احتجبنا
قد كذب الله قول القائلين غداً	إذا أتى رجب لم تحمدوا رجبنا

قالوا يرى عجب فيه فقلت لهم
 في منقضى السبعة الأيام منه أتى
 وأعتمد فيه عواء النجوم على
 والشعريان فكل منهما شعرت
 وصح عن قر الأفلاك أنهم
 غطاؤهم رد في وجهي عطاردهم
 وقد بدت زهرة الإسلام زاهرة
 وأجملت حمرة المرينج حكمهم
 ولم يك المشتري تقضى سعادته
 وقبل منقلب الأبراج ذو قدر
 كم حامل نائر في الثور أو حمل
 ولم يدرك فلك إلا لذى ملك
 حتى غدا نغر دمياط وقد حكموا
 يفتر عن صبح إيمان به جذلا
 ومد كفالته التوحيد فانقبضت
 وتلك حرب صليب عودها فقبضت
 وأطلق القول بالتأذين إذ خرست

بالنهر بعد إياس تبصروا عجبا
 ما يأت في مقتضاه السبعة الشهبا
 عواء ذئب من الكفار قد حربا
 بأن للحق فيهم سيف من غلبا
 ما فيهم غير مقبور وقد نشبا
 إلى الذي منهم ماشاء قد سلبا
 قد أظلمت فوقهم من دونها سحببا
 ففسرت بدم فيهم لمن خضببا
 إلا إلى المشتري نفسا بما طلبا
 فعاد منه مبان النفع منقلببا
 أجاز فيهم على جوزائهم حربا
 يدير جيشا عليهم عسكريا نجيا
 أن لا يرى باسم مستجمعا شنببا
 وكان في ليل كفر بات مكتئبا
 رجل من الشرك في تأخير هربا
 أن لا يعود صليب بعد منتصببا
 له نواقيس جرجيس فما احتسببا

وما انفق عليه المنجمون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جعل الرأس في
 وسط السماء مع المشتري أو شطر منه مقبل والقمر متصلا به أو منصرفا عنه متصل
 بصاحب الطالع أو صاحب الطالع متصل بالمشتري ناظر إلى الرأس نظرة مودة فهناك
 لا يشكون أن الإجابة حاصلة قالوا وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون عقبا
 والعاقلة إذا تأمل هذا الهذيان لم يحتج في علمه ببطلانه ونحوه إلى فكر ونظر فإن رب
 السموات والأرض سبحانه لا يتأثر بحركات النجوم بل يتقدس ويتعالى عن ذلك
 فيا للعقول التي أضحككت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار ماهذه الاتصالات حتى
 تكون على وجوب إجابة الله من أقوى الدلالات . . . وما عليه المنجمون متفقون أو
 كالتفقين أن الخبر إذا ورد في وقت أو بادنا منه (١) الوجوه والقمر وعطاردهم في بروج
 نوابت والقمر منصرف عن السعود فالخبر ليس بباطل والباطل مثل هذا فانه يلزمهم

(١) هكذا في الأصل ولم تهف على كتاب أبي معشر النخلة عنه فليحذر

أن من وضع خبراً باطلاً في ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه أو يفوته لا يمكن أحداً أن يكذب في ذلك الوقت وقد أورد أبو معشر المنجم هذا السؤال في كتاب التكملة وأجاب عنه أن الأخبار تخدع فإن ورد خبر مكروه من أسباب الشر والجور والأفعال المنسوبة إلى طبائع النحوس والطالع في القمر منصرف عن سعد فالخبر باطل وإن ورد خبر محبوب ومن أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السعد وفي الطالع سعد والقمر منصرف عن سعد فالخبر حق قال وزحل لا يدل في كل حال على الكذب بل يدل على وجود العوائق عما يقع ذلك الخبر لكن البلاء المريع أو الذنب إذا استوليا على الأوتار وعلى القمر أو عطارد فإنهما يدلان على الكذب والباطل ثم قال وعلى كل حال فالقمر في المقرب والمريخ والكاذبة تنذر بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان وفي الحمل والبروج الصادقة تدل على صدق فيه واستواء وفي السرطان والبروج المنقبة لاندل على انقلاب الخبر إلى باطل وإن كان قد ينقلب فيصير أقوى مما هو عليه الآن إلا أن ينظر إليه محض فيفسده ويظلمه ثم قال واعرف صدق الخبر من سهم الغيب إذا شككت فيه فإن كان سليماً من المريخ والذنب وينظر إليه صاحبه أو القمر أو الشمس نظر صلاح فهو حق هذا منتهى كلامه في الجواب وهو كما تراه متضمن أن عند هذه الانصالات التي ذكرها يكون الخبر صحيحاً صدقاً وعند تلك الانصالات الأخر تكون منذرة بالكذب فيقال هؤلاء الكذابين المفتريين المبلسين يستحيل عندهم معاشرة المنجمين أن يضع أحدهم خبراً كاذباً عند تلك الانصالات أم ذلك واقع في دائرة الإمكان بل هو موجود في الخارج وكذلك يستحيل أن يصدق مخبر عند الانصالات الأخر أو يبعد صدق العالم عندها ويكون كذبهم إذ ذاك أكثر منه في غير ذلك الوقت وهل في الهوس أبلغ من هذا ولو تتبعنا أحكامهم وقضاياهم الكاذبة التي وقع الأمر بخلافها لقم منها عدة أسفار . . وأما نكبات من تقيد بملأ أحكام النجوم في أفعاله وسفره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لعارة الدار والبناء بالأهل وغير ذلك فعند الخاصة والعامة منهم عبر يكتفي العاقل ببعضها في تكذيب هؤلاء القوم ومعرفة لا فرائضهم على الله وأقضيتهم وأقداره بل لا يكاد يعرف أحد تقيد بالنجوم في ما يأتية ويذره إلا نكب أقبح نكبة وأشنعها مقابلة له بنقيض قصده وموافاة النحوس له من حيث ظن أنه يفوز بسعد فلهذا سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول إن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواء أو ركن إلى مخلوق يدبره أجرى الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله وانظر ما كان أقوى تعلق بني برمك بالنجوم حتى في ساعات أكلهم وركوبهم وعامة أفعالهم وكيف كانت نكبتهم الشنيعة وانظر حال أبي على ابن مقلة الوزير وتعظيمه لأحكام النجوم ومراعاته لها أشد المزايدات ودخوله داراً بناها بطالع زعم الكذابين

المفترون أنه طالع سعد لا يرى به في الدار مكروها فقطعت يده ونكبت في آثاره أقبح نكبة نسكها وزير قبله وقتلى المنجمين أكثر من أن يحصيهم إلا الله عز وجل . . (الوجه التاسع عشر) إن هؤلاء القوم قد أقروا على أنفسهم وشهادة بعضهم على بعض بفساد أصول هذا العلم وأساسه فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار رصدهم من عهد بطليموس وطيموحارس وما نالاوس قد حكموا في السكواكب الثابتة بمقدار وانفقوا أنه صحيح الاعتبار وأقام الأمر على ذلك فوق سبعمائة عام والناس ليس بأيديهم سوى تقليدكم حتى كان في عهد المأمون فانفق من رصدهم وحكامهم علماء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك المروزي وحسن صاحب الزيج المأموني ومحمد بن الجهم ويحيى بن أبي منصور على أنهم امتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطين فيما رصدوه فرصدواهم رصداً لأنفسهم وحرروه وسموه الرصد الممتحن وجعلوه مبدأ ثانياً بعد ذلك الزمن كان لأوائلهم إجماع على صحة رصدهم ول هؤلاء إجماع على خطأهم فيه فتضمن ذلك إجماع الأواخر على الأوائل أنهم كانوا غالطين وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به غلطتين ثم حدثت طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد ابن جعفر وكان بعد الرصد الممتحن بنحو من ستين عاماً فرد عليهم وبين خطأهم كما ذكر أبو سعيد ابن شاذان بن بحر المنجم في كتاب أسرار النجوم قال قال أبو معشر أخبرني محمد بن موسى المنجم الخليلي وليس بالحوارزي قال حدثني يحيى بن أبي منصور أو قال حدثني محمد بن محمد الخليلي قال دخلت على المأمون وعنده جماعة المنجمين وعنده رجل قد تنبأ وقد دعا القضاة والفقهاء ولم يحضروا بعد ونحن لا نعلم فقال لي ولما حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل في شيء يدعيه وعرفوني بما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه ولم يعلمنا المأمون أنه متنبئ فجئنا إلى ناحية من القصر وأحكنا أمر الطالع وصورناه فوق وقع الشمس والقمر في دقيقة الطالع والطالع الجدى والمشتري في السنبلة ينظر إليه والزهرة وعطارد في العقرب ينظر إليه فقال كل من حضر من المنجمين هذا الرجل صحيح لا كذب فيه قال يحيى وأنا ساكت فقال لي المأمون قل فقلت هو في طلب تصحيحه وله حجة زهرية وعطاردية وتصحيح ما يدعيه لا يتم له فقال من أين قلت فقلت لأن صحة الدعوى من المشتري وهو ينظر إليه زحل موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج ولا يتم له التصديق ولا التصحيح والذي قالوه إنما هو من حجة عطاردية وزهرية وذلك يسكون من جنس التحسين والتزويق والحداع عن غير حقيقة فقال لله درك ثم قال تدررون ما يدعي هذا الرجل قلنا لا قال هذا يدعي النبوة فقلت يا أمير المؤمنين ومعه شيء يحتاج به فسأله فقال نعم معي خاتم ذو قصين ألبسه فلا يتغير مني شيء ويلبسه غيري فلا يتمالك من الضحك حتى ينزعه ومعني قلم شامي أكتب به ويأخذه غيري

فلا تنطلق أصبعه به فقلت ياسيدي هذا عطارد والزهرة قد عملا عملهما فأمره أمير المؤمنين فأظهر ما أدعاه منهما وكان ذلك ضرب من الطلسمات فما زال به المأمون أياما كثيرة حتى أقر وتبرأ من دعوى النبوة ووصف الحيلة التي احتالها في الخاتم والقلم فوهب له المأمون ألف دينار وصرقه فلقيناه بعد ذلك فإذا هو أعلم الناس بعلم النجوم ومن أكبر أصحاب عبد الله القشيري وهو الذي عمل طلسم الخنافس في دور بغداد قال أبو معشر لو كنت في القوم ذكرت أشياء خفيت عليهم كنت أقول الدعوى باطلة من أصلها إذ البرج منقلب وهو الجدي والمشتري في الوبال والقمر في المحاق والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج كذاب وهو العقرب فتأمل كيف اختلفت أحكامهم مع اتحاد الطالع وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة الآخر فلو اتفق أن أدعى رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن ادعائه ممكنًا غير مستحيل ودعواه صحيحة في نفسها أم تقولون إنه لا يمكن أن يدعى أحد في ذلك الوقت والطالع دعوى صحيحة البتة ومن المعلوم ببيع العقلاء أنه يمكن إذ ذاك دعوتين من رجل محق ومبطل بذلك الطالع بعينه فما أسخف عقل من ارتبط بهذا الهذيان وبني عليه جميع حوادث الزمان وليس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلهم وزعيمهم أبو معشر . . وقال شاذان في الكتاب المذكور أيضا قلت لأبي معشر الذنب بارد يابس فلم قلت له إنه يدل على التأنيث فقال هكذا قالوا قلت فقد قالوا إنه ليس بصادق ليس لكنه بارد فنظر لي فقال كل الاعراض الغائبة توهم لا يكون شيء منها يقينا وإنما يكون توهم أقوى من توهم . . ومن تأمل أحوال القوم علم أن مامعهم إلا زرق وتفريس يصيبون معها ويخطئون . . قال شاذان في كتابه المذكور كان الرازي الثنوي الذي بالهند يكتاب أبا العشر ويهاديه فأنفذ لأبي معشر مولدا لابن مالك سرنديب طالعه الجوزاء والشمس والقمر في الجدي والقمر خارج عن الشعاع وعطارد في النلو والمشتري في الحمل وزحل في السرطان راجع في بحر ان الرجوع فحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الأوسط فقلت سبحان الله جاءه راجع في بحر ان الرجوع في بيت ساقط عن الأوتاد لا يعطيه إلا دور الأصغر ويحتاج أن يسقط منه الخمسين وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد إلى أن ذكر محاورة طويلة انتهت بهما إلى أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات أهل الهند في طول الأعمار . . وقال شاذان في مسألة سئل عنها ما أتمم لإلزارقين ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفي وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعين عاما فذكر أنه قد عثر من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة وصنف كتابا في معرفة الثوابت وحمله إلى عضد الدولة بن بويه فاستحسنه (١٠ - مفتاح ٢)

وأجزل ثوابه وبين في هذا الكتاب من أغاليط اتباع الرصد الثاني أمور كثيرة اعطارد المنجم ومحمد بن جابر التبانى وعلى بن عيسى الحرانى فقال في مقدمة كتابه ولما رأيت هؤلاء القوم مع ذكركم في الآفاق وتقدمهم في الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لحظته وصوابه بالعيان والنظروا أو هموا الناس بالرصد حتى ظن كل من نظر في مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها إلى أن قال ومعلوم على آلات مصورة من عمل من لا يعرف الكواكب بأعيانها وإنما عولوا على ما وجدوه في الكتب من أطوالها وعروضها فسموها في الكرة من غير معرفة خطها وصوابها ثم قال وزادوا أيضا على أطوال الكواكب أطوالا كثيرة وعلى عروضها دقائق يسيرة ونقصوا منها أو هموا بذلك أنهم رصدوا الكل وأنهم وجدوا بين أرسادهم وأوضاع بطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القدر الذى خالفوا به سوى الزيادة التى وجدوها من حركاتها في المدة التى بينهم وبينه من السنين من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانها وله تواليف آخر مشحونة ببيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم وتخاليطهم وشهد عليهم بأنهم تارة قلدوا في الأقوال النجومية وتارة قلدوا فيما وجدوه من الصور الكوكبية فهم مقلدون في القول والعمل ليس مع القوم بصيرة وشهد عليهم بأنهم يعمهون مدلسون بل كاذبون مفترون من جهة أنهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمان بطليموس وأومأوا بها أنهم رصدوا ما رصده من قبلهم فعتروا على ما لم يعتروا عليه ثم حدثت جماعة أخرى منهم الكوشيتار بن ياسر بن الديلى ومن تأليفه الزيجات والجامع والمجمل في الأحكام وهو عندهم نهاية في الفن وكان بعد الصوفى بنحو ثلاثين عاما وذكر في مقدمة كتابه المجمل أنى جمعت في هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيها ما ظننته كافيا في معناه مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما أخذت به أقرب طريق عزوته إلى القياس وأوضح سبيل سلكته إلى الصواب إذ هى صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون مجال بلا نهاية صواب ومجال إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه ولا هو مدرك بكليته نعم ولا بأكثره لأن الشيء الذى يستعمل فيه هذا العلم أشخاص الناس وجميع ما دون الفلك القمري مطبوع على الانتقال والتغيير ولا يثبت على حال واحدة في أكثر الأمر ولا للإنسان بكامل القوة من الحدس بخواص الأحوال التى تكون من امتزاجات الكواكب فبلغ من الصعوبة وتعسر الوقوف عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شيء لا يدركه أحد البتة وأكثر المنفردين بالعلم الأول يعنى علم الهيئة ينكرون هذا العلم ويحسدون منفعتة ويقولون هو شيء يقع بالإتفاق وليس عليه برهان إلى أن قال ومن المنفردين بالعلم الثاني يعنى علم الأحكام من يأتى على

جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فظن أنها برهان لجله بطريق البرهان وطبيعته تحصل من كلام هذا تجهيل أصحاب الأحكام كما حصل في كلام الصوفي تكذيب أصحاب الإرساد وهذان رجلا من عظمائهم وزعمائهم ثم حدثت جماعة أخرى منهم المنجم المعروف بالفكرى منجم الحاكم بالديار المصرية وكان قد انتهت إليه رياسة هذا العلم وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمي فوضع هو وأصحابه رسدا آخر وهو الرصد الحاكى وخالف فيه أصحاب الرصد الممتحن في أشياء وعلى ذلك التفاوت بنو الزيج الحاكى وكان الحاكم قد أمرهم أن يحذروا على فعل المأمون فأمر أن يجتمعوا عنده فاجتمع المنجمون ورئيسهم الفكرى فوضعوا الذيج الحاكى وخالفوا أصحاب الرصد المأمون ومالوا أتباعهم إلى الرصد الحاكى ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه في خلاف من تقدمهم مسلك أوائلهم هذا ومستندهم ومعلوم الحس والحساب وهما لا يقبلان التغليب فالظن بما يدعونه من علم الأحكام الذى مبناه على هواجس الظنون وخيالات الأوهام ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيرونى مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم جمع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة والأحكام وكان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة خالف من تقدمه وأتى من مناقضتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد الصناعة فى نفسها وختم كتابه بقوله فى الحجب والضمير ما أكثر انتصاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الراصدين فيه بما يستعملون من كلامه وقت السؤال ويروونه بأديا من آثار وأفعال على السائل وقال وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية ومن تعدها فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزاء فقد جهلها المتفقهون فيها فضلا عن المنتسبين إليها انتهى كلامه . ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الأندلسى الشاعر المنجم الطبيب الأديب وكان بعد البيرونى بنحو من ثمانين عاما ودخل مصر وأقام بها نحو عامين ولما كان بالغرب توفيت والدته الأمين على بن يميم صاحب المهديّة وكان قد وافق موتها أخبار المنجمين بذلك قبل وقوعه فعمل أمية قصيدة يرثيها وهى من مستحسن شعره فقال فيها .

وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتقد زرق المنجم يوهم
فواعجبا يهذى المنجم دهره ويكذب إلافك قول المنجم
وكان المذكور رأسا فى الصناعة وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان ثم حدثت طائفة أخرى بالغرب منهم أبو اسحق الزرقال وأصحابه وهو بعد أبى الصلت بنحو من مائة عام وقد خالف الأوائل والآخر فى الصناعتين والرصدية والأحكامية فأسقط من

الرصد الممتحن المأمون في البروج درجات ومن الرصد الحاكي دقائق وسلك في الأحكام
طرقا غير الطرق المعهودة منه اليوم وزعم أن عليها المعول وأن طرق من تقدمه ليست بشيء
ولو حدث في هذا العصر من يشبه من تقدمه لرأينا اختلافا آخر ولكن هذه الصناعة قد
ماتت ولم يبق بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء الضلال فيما فهموه من كلامهم
الباطل وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيح ولكن أفهامهم نبت عنه وهذا شأن
جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهـم لجهال النصارى إذا ناظرهم الموحد
في تثليثهم وتناقضه وتكاذبه قالوا الجواب على القسيس والقسيس يقول
الجواب على المطران والمطران يحيل الجواب على البترك والبترك على الأسقف والأسقف
على الباب والباب على الثلاثمائة والثمانية عشر أصحاب المجمع الذين اجتمعوا في عهد قسطنطين
ووضعوا للنصارى هذا التثليث والشرك المناقض للعقول والأديان وأعلمهم عند الله أحسن
حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين برب العالمين وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر .

فصل

ورأيت لبعض فضلائهم وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى رسالة بليغة في الرد
عليهم وإبداء تناقضهم كتبها لما بصره الله رشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال
الجهال كتبها نصيحة لبعض إخوانه فأحببت أن أوردتها بلفظها وإن تضمنت بعض الطول
والتكرار وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وسؤال يورد عليه ويطلعن به
على كلامه ثم بالجواب عنه ليسكون قوة للسترشد ويبدأنا للتحير وتبصرة للبهتدي
ونصيحة لأخواني المسلمين وهذا أولها .

(بسم الله الرحمن الرحيم) عصمك الله من قبول المحالات واعتقاد ما لم تقسم عليه
الدلالات وضاعف لك الحسنات وكفأك المهمات بمنه ورحمته كنت أدام الله توفيقك
وتسديدك ذكرت لي إهتمامك بما قد طج به وجوه أهل زماننا من النظر في الأحكام
النجوم وتصديق كل ما يأتي من أدعى أنه عارف بها من علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى
به ولم يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين ولاملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرفة
طويل الأعمار وقصيرها وحديد العواقب وذميمها وسائر ما يتجدد ويحدث ويتخوف ويتمنى
وسألى أن أعمل كتابا أذكر فيه بعض ما وقع من اختلافهم في أصول الأحكام الدالة على
وهمهم قبح اعتقادهم ولم يستدل به من طريق النظر والقياس على ضعف مذهبهم والخص ذلك
واختصره وأقر به بحسب الوسع والطاقة فوعدتك بذلك وقد ضمنت كتابي هذا والله أسأل

عونا على ما قرب منه وثوقنا لما أزلف لديه إنه قريب مجيب فعال لما يريد لست مستعملا للتحامل على من أثبت تأثير الكواكب في هذا العالم وترك إنصافهم كما فعل قوم ردوا عليهم فإنهم دفعوهم عن أن يكون لها تأثير البتة غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع فيها الشمس والقمر وعدمه فيما غابا عنه وما جرى هذا المجرى بل أسلم لهم أنها تؤثر تأثيرا ما يجرى على الأمر الطبيعي مثل أن يكون البلد القليل المعرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذلك مزاج أهله ضعيف وأوانهم سود وصفر كالنوبة والحبشة وأن يسكن البلد الكثير المعرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذلك مزاج أهله وأجسامهم علة ولوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالبة ومثل أن يكون النبات ينمو ويقوى ويشكل وينضج ثمرة بالشمس والقمر فإن أهل الصحراء ومن يمانيا يجمعون على أن القثاء تطول وتغلظ بالقمر وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت وغيرهما فاقابل الشمس منها أسرع نضج الثمر السكائن فيه وما خفي منها عنها بقي ثمرة لجأ وتأخر إدراكه ومثال ذلك ما شاهد من حال الرياح الذي يقال له اللينوفر وحال الخبازي وورق الخطمي والأديبون وأشياء كثيرة من النبات فإننا نراه يتحرك وينفتح مع طلوع الشمس ويضعف إذا غابت لأن هذه أمور محسوسة وليس الكلام في هذا التأثير كيف هو وعلى أى سبيل يقع فسا يليق بفرضنا ههنا فلذلك أدعاه فأما ما يزعمونه فيما عدا هذا من أن النجوم توجب أن يعيش فلان كذا كذا سنة وكذا كذا شهراً وينتهون في التحديد إلى جزء من ساعة وأن يدل على تقليد رجل بعينه الملك وتقليد آخر بعينه الوزارة وطول مدة كل واحد منهما في الولاية وقصرها وما فعله الإنسان وما يفعله في منزله وما يضمه في قلبه وما هو متوجه فيه من حاجاته وما هو في بطن الحامل والسارق ومن هو المسروق وما هو وأين هو وكميته وكيفيته وما يجب بالكسوف وما يحدث معه واختار من الأعمال في كل يوم بحسب اتصال القمر بالكواكب من أن يكون هذا اليوم صالحاً للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف وهذا يوم محمود للقاء الكتاب والوزراء وهذا اليوم محمود للقاء القضاة وهذا اليوم محمود لأمور النساء وهذا اليوم محمود لشرب الدواء والفصد والحجامة وهذا اليوم محمود للعب الشطرنج والنرد وغير ذلك فبحال أن يكون معلوماً من طريق الحس وليس نص من كتاب الله بل قد نص الله سبحانه وتعالى فيه على بطلانه بقوله تبارك وتعالى (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافاً أو كاهناً أو منجماً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولا ما هنا ضرورة تدعو إلى القول به ولا هو أول في المعقول ولا يأتون عليه ببرهان ولا دليل

مقتنع وهذه هي الطرق التي تثبت بها الموجودات وتعلم بها حقائق الأشياء لا طريق ها هنا غيرها ولا شيء. لأحكام النجوم منها وأنا ابتدئ الآن بوصف جملة من اختلافهم في الأصول التي يبنون عليها أمرهم ويفرغون عنها أحكامهم وأذكر المستبشع من أقوالهم وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم ثم آتى بطرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم والله الموفق للصواب بفضله . . ذكر اختلافهم في الأصول زعموا جميعاً أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب وبحسب السمود منها والنحوس وعلى حسب كونها من البروج الموافقة والمنافرة لها وعلى حسب نظر بعضها إلى بعض من التسديس والتربيع والتثليث والمقابلة وعلى حسب محاسبة بعضها بعضاً وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها ثم اختلفوا على أى وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائعها وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلاً لها لكنها تدل عليه بطبائعها. قلت وزعم آخرون أنها تفعل في البعض بالعرض وفي البعض بالذات قال وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير والنحس منها لا يختار إلا الشر وهذا بعيته نفي للاختيار فان حقيقة القادر المختار القدرة على فعل أى الضدين شاء وترك أيهما شاء. قلت ليس هذا بشيء فانه لا يلزم من كون المختار مقصود الاختيار على نوع واحد سلب اختياره ولكن الذى يبطل هذا أنهم يقولون إن الكوكب النحس سعد في برج كذا وفي بيت كذا وإذا كان الناظر إليه من النجوم كذا وكذا وكذلك الكوكب السعد ويقولون إنها تفعل بالذات خيراً وبالعرض شراً وبالعكس وقد يقولون أنها تختار في زمان خلاف ما تختار في زمان آخر وقد تنفق كلها أو أكثرها على إظهار الخير فيكون في العالم في ذلك الوقت على الأكثر الخير والنفع والحسن قالوا كما كان في زمن بهمن وفي أيام أنوشروان وبضد ذلك أيضاً فيقال إذا كانت مختارة وقد تنفق على إرادة الخير وعلى إرادة الخير والشر بطل دلالة حصولها في البروج المعينة ودلالة نظر بعضها إلى بعض بتسديس أو تربيع أو تثليث أو مقابلة لأن هذا شأن من يقع فعله إلا عن وجه واحد في وقت معين على شروط معينة ولأريب أن هذا ينفي الاختيار فكيف يصح قواكم بذلك وجمعكم بين هاتين القضيتين أعني جواز اختيارها في زمان خلاف ما تختاره في زمان آخر وجواز اتفاقها على الخير واتفاقها على الشر من غير ضابط ولادليل يدلكم عليه ثم تحكمون بتلك الأحكام مستنديين فيها إلى حركاتها الخصوصية وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض وهل هذا الاضحك للعقلاء قال وزعم آخرون أنها لا تفعل باختيار بل تدل باختيار وهذا كلام لا يعقل معناه إلا أنى ذكرته لما كان مقولاً واختلفوا فقالت فرقة من الكواكب ماهو سعد ومنها ماهو نحس وهي تسعد غيرها وتنحسها وقالت فرقة هي في أنفسها طبيعة واحدة

ولأنما تختلف دلالتها على السعور والنحوس وإن لم تكن في أنفسها مختلفة واختلفوا فقال قوم إنها تؤثر في الأبدان والأنفس جميعا وقال الباكون بل في الأبدان دون الأنفس قلت أكثر المنجمين على القول بأنها تسعد وتنحس غيرها وأما الفرقة التي قالت هي دالة على السعد والنحس فقولهم وإن كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضا قول مضطرب متناقض فإن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض وهذا قول من يقول منهم إن الفلك طبيعة مخالفة لطبيعة الاستقصات السكائنة الفاسدة وأنها لاحارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سعدة ولا نحس فيها وإنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير وبعضها على الشر وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بهارتباط المدلولات بأدلتها لارتباط المعلومات بعلمها ولأريب أن قائل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلية وأما القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس فهو قول بطليموس وشيعته وأكثر الأرائل من المنجمين وهؤلاء لهم قولان أحدهما أنها تفعل في الأنفس بالذات وفي الأبدان بالعرض لأن الأبدان تنفعل عن الأنفس والثاني أنها هي سبب جميع ما في عالم السكون والفساد وفعلها في ذلك كله بالذات وكأنه لاخلاف بين الطائفتين فإن الذين قالوا فعلها في النفوس لا يضيفون انفعال الأبدان إلى غيرها بذاتها بل يوسائط قال واختلف رؤساؤهم بطليموس ودورسوس وانطيقوس وريمس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرها وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم فبعضهم يغلب رب بيت الطالع وبعضهم يقول بالدليل المستولى على الحظوظ واختلفوا فزعم بطليموس أنهم يعلم منهم السمادة بأن يأخذ أبدا العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ويبتدىء من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد ويأخذ إلى الجهة التي تتلو من البروج فيكون قد عرف موضع السهم وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يبتدىء من الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجهة المتقدمة من البروج قلت وزعم آخرون أن بطليموس يرى أن جميع ما يكون ويفسد إنما يعرف دليله من موضع التقاء النيرين إما الاجتماع وإما الامتلاء لأن هذين السكوكبين عنده مثل الرئيسين العظيمين أحدهما يأتمر لصاحبه وهو القمر وهما سببا جميع ما يحدث في عالم السكون والفساد وأن السكواكب الجارية والثابتة منهما بمنزلة الجنود والعسكر من السلطان فإذا أراد النظر في أمر من الأمور فإن كان بعد الاجتماع أو عنده فانه يأخذ الدليل عليه من السكوكب المستولى على جزء الاجتماع وجزء الشمس والقمر في الحال وشاركه مع الشمس بالنسبة إلى الطالع وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فانه ينظر أي النيرين كان فوق الأرض عند الامتلاء وينظر إلى السكوكب المستولى على ذلك الجزء وجزء النير الذي كان بعد الشمس من الطالع كبعد القمر من سهم السعادة

فلذلك يجب عنده أن يؤخذ العدد أبداً من الشمس الى القمر لتبقى تلك النسبة وهي البعد بين كل واحد من النيرين طالعه محفوظ فهذا قول آخر غير قول أولئك وللفرس مذهب آخر وهو أنهم قالوا لما كانت الشمس لها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة بالنهار يؤخذ من الشمس الى القمر وجب أن يعكس ذلك بالليل لأن نسبة النهار الى الشمس مثل نسبة الليل الى القمر وكل واحد من النيرين ينوب واحداً من الزمانين فيأخذون منهم السعادة بالليل من القمر الى الشمس وبالنهار بالعكس وزعموا أن كلام بطليموس إنما يدل على هذا لأنه قال وإن أخذنا من الشمس الى القمر إلى خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقاً للأول فقالوا يجب أن يعكس الأمر بالليل فهذا اختلاف المنجمين على بطليموس ينقض بعضه بعضاً وليس بأيدي الطائفة برهان يرجحون به قولاً على قول (أن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئاً). فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى قالوا واختلفوا فرتبت طائفة منهم البروج المذكورة والمؤتة من البرج الطالع فعدوا واحداً مذكراً وآخر مؤنثاً وصيروا الابتداء بالمذكر وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا البروج المذكورة هي التي من الطالع إلى وسط السماء والتي يقابلها من الغرب إلى وتد الأرض وجعلوا الربعين الباقيين مؤنثين قلت ومن ههنا ينهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج وجعلوا الحار منها ذكراً والبارد أنثى وابتدؤا بالحل وصيروا ذكراً حاراً ثم الذي بعده مؤنثاً بارداً ثم هكذا إلى آخرها فصارت ستة ذكورا وستة أنثى وليست على الأوائل واحد ذكر وثلاثة آخر أنثى يخالف له في الطبيعة والذكورية والأنوثة مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمة فرضية وضعية قبل في أنواع هذين الهاذين أعجب من هذا ولما رأى من به رمق من عقل منهم تهافت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه رام تقريبه بغاية جهده وحذقه فقال إنما ابتدأ بالذكر دون الأنثى لأن الذكر أشرف من الأنثى لأنه فاعل والأنثى منفعة فاعجبوا يا معشر العقلاء وأسألوا الله أن لا يخسف بعقولكم كما خسف بعقول هؤلاء لهذا الهذيان افترى في البروج ناكحاً ومنكوحاً يكون المنكوح منها منفعلاً لنا كحه بالذكورية والأنوثة تابعة لهذا الفعل والانفعال فيها قالوا وأيضا فالذكورية بسبب الانفراد وازواج فيها فإن الأفراد ذكور والأزواج إناث وهذا أعجب من الأول أن الذكر ينضم إلى الذكر فيصير المضموم إليه أنثى فتبا للمصغى إليكم والمجوز عقله صدقكم وإصابتكم وأما أنتم فقد أشهد الله سبحانه عقلاء عباده وأنباهم مقدار عقولكم وسخافتها فله الحمد والمنة قال هذا المنتصر لهم وإنما جعلوا الأفراد لذكور والأزواج للأنثى لأن الفرد

يحفظ طبيعته أعنى ينقسم دائماً الى فرد والزوج لا يحفظ طبيعته أعنى ينقسم مرة الى الأفراد ومرة الى الأزواج كما يعرض ذلك للأنثى فانها تد مرة مثلها ومرة ذكر أعنا لها ومرة ذكرين ومرة أنثيين ومرة ذكرا وأنثى وفساد هذا والعلم بفساد عقل صاحبه ونظره مغن لدى اللب عن تطلب دليل فساد قال المتنصر وانما جعلوا للبرج الأنثى بل برج الذكر فعلان الطبيعة هكذا ألف الإعداد واحدا فردا وآخر زوجا هكذا بالقاما بلغ هذه القسمة عندهم هي قسمة ذاتية للبروج ولها قسمة ثانية بالعرض وهي أنهم يبدؤن من الطالع الى الثاني عشر فيأخذون واحدا ذكرا وهو الأول وآخر أنثى وهو ما يليه وهذه تختلف بحسب اختلاف الطالع والقسمة الأولى انما كانت ذاتية لأن الابتداء لها برأس الحمل وهو موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار وأما الليل للقسمة فإنه لا يبقى على حال واحدة لأنه ماخوذ من الجزء المماس لأفق البلد وهو دائما يتغير بحركته مع الشكل وحصول الاجزاء كلها واحدا بعد آخر على الافق دورة واحدة وأما قسمة الفلك أرباعا فإنهم قالوا اذا خرج خط من أفق المشرق الى أفق المغرب وخط من وتد الأرض الى وسط السماء انقسمت البروج أربعة أقسام كل قسم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة ابتداء كل قسم من طرف قطر الى طرف القطر الذي يليه وأطراف هذين القطرين تسمى أوتاد العالم والقسم الأول من وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر شرق مخفف سريع ومن وتد العاشر الى وتد الغارب مؤنث جنوبي محرق وسط ومن ذيل الغارب الى وتد الرابع ذكر مقبل رطب غربي بطيء ومن وتد الرابع الى وتد الطالع مؤنث دليل مبرد شمالي وسط وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين لان هذه قسمة البروج بأربعة أقسام متساوية كل ثلاثة بروج منها تسعين درجة لها طبيعة تخصها مع أن الفلك شيء واحد وطبيعة واحدة وقسمته الى الدرج والبروج قسمة وهمية بحسب الوضع فكيف اختلف طبائعها وأحكامها وتأثيراتها واختلفت بالذكورية والانوثة.. ثم إن بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتداء بالدرجة الأولى من الحمل فنسبها الى الذكورية والثانية الى الانوثة هكذا الى آخر الحوت ولا ريب أن الهذيان لازم لمن قال بقسمة البروج الى ذكر وأنثى وقال الذكر طبيعة الفرد والأنثى طبيعة الزوج فان هذا بعينه لازم لهم في درجات البرج الواحد وكان هذا القائل تصور لزومه لأولئك فالتزمه . . وأما بطليموس فله هذيان آخر فانه ابتداء بأول درجة كل برج ذكر فنسب منها الى تمام اثني عشر درجة وبضعها الى الذكورية ومنه الى تمام خمس وعشرين درجة الى الانوثة ثم قسم باقي البرج بالنصفين فنسب النصف الأول الى الذكر والنصف الآخر الى الأنثى وعلى هذه القسمة ابتداء بالبروج الأنثى فنسب الثلث ونصف السدس الى الانوثة ومثلها بعده الى الذكورية وبقي

مدرس قسمه بنصفين فنسب النصف الأول إلى الأثني والآخر إلى الذكر كما عمل بالبرج الذكر حتى أتى على البروج كلها . . وأما دوروسوس فله هذيان آخر فانه يقسم البروج كلها كل برج ثمانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين ثانية ثم ينظر فان كان البرج ذكراً أعطى القسمة الأولى للذكر ثم الثانية للأثني إلى أن يأتي على الأقسام كلها وإن البرج أنثى أعطى القسمة الأولى للذكر إلى أن يأتي على الأقسام كلها ولو قدر أن جاهلاً آخر تفنن في هذه الأوضاع وقلبها وتكلم عليها لكان من جنس كلامهم ولم يكن عندهم من البرهان ما يردون به قوله بل إن رأوه قد أصاب في بعض أحكامه لا في أكثرها أحسنوا به الظن وتقلدوا قوله وجعلوه قدوة لهم وهذا شأن الباطل . . عدنا إلى كلام عيسى في رسالته قالوا واختلفوا في الحدود فزعم أهل مصر أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ من مدبر المثليات وإذا كان اختلاف الذين يعتقدون بهم في أصولهم هذا الاختلاف وليس هم بمن يطالب بالبرهان ولا يعتقد الشيء حتى يصرح على البحث والقياس فيعرفون مع من الحق من رؤسائهم وفي أي قول هو من أقوالهم فيعملون به وإنما طريقهم التسليم لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسان إلى لسان فكيف يجوز لهم أن يتغردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عما سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين والله المستعان.

(ذكر بعض ما يستبشع من أقوالهم ويستدل به على مناقضتهم)

من ذلك زعمهم أن الفلك جسم واحد وطبيعة واحدة وأنه شيء واحد وليس بأشياء مختلفة ثم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكر وبعضه أنثى ولا دلالة لهم على ذلك ولا برهان ولا وجدنا جسماً واحداً في الشاهد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلت قد رام بعض المبلسين من فضلائهم تصحيح هذا الهذيان فقال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد بعضه أنثى وبعضه ذكر كالرجل مثلاً فإن العين والأذن واليد والرجل منه مؤنثة والرأس والصلب والصدر والظهر منه ذكر وأيضاً فإن الجسم مركب من الهيولى والصورة والهيولى مذكرة والصورة مؤنثة وأيضاً لما وجد المنجمون الشمس تدل على الآباء والأب ذكر والقمر يدل على الأم وهي أنثى قالوا إن الشمس ذكر والقمر أنثى قالوا وقد قال أرسطو في كتاب الحيوان طمعت المرأة يقل في نقصان الشهر وكذلك قال بعض الناس أن القمر أنثى قالوا وأيضاً فالشمس إذا كانت قريباً من سمت الرأس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكورية والقمر إذا كان يقرب من سمت الرأس بالليل كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الأنثى فليعجب العاقل اللبيب من هذه الخرافات . . فأما أعضاء الإنسان المذكور والأثني فذلك أمر راجع إلى مجرد اللفظ والحاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ التأنيث وجمعه جمع المؤنث وليس ذلك عائد إلى طبيعة العضو ومزاجه فنظير هذا قول النجاة الشمس مؤنثة للحاق العلامة لها في تصغيرها فنقول شميصة وفي الخبر عنها نحو الشمس طالعة والقمر مذكر لعدم

لحاق العلامة له في شيء من ذلك فعلى هذا الوجه وقع التذكير والتأنيث في أعضاء الحيوان وأما قسمتكم البروج وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث فليست بهذا الاعتبار بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة فتشبيه أحد البابين بالآخر تلبس وجهل وأما تركيب الجسم من الهيولى والصورة فأكثر العقلاء نفوه وقلوا هو شيء واحد متصل متوارد عليه الاتصال والانفصال كما يتوارد عليه غيرهما من الأغراض فيقبلها ولا يلزم من قبول الاتصال والانفصال أن يكون هناك شيء آخر غير الجسمية يقبل به ذلك والذين قالوا بتركيبه منهما لم يقل أحد منهم أصلاً أنه مركب من ذكر وأنثى والصورة مؤنثة في اللفظ لاني الطبيعة واضحا على عقولهم السخيفة . . . وأما دلالة الشمس على الأب وهو مذكر ودلالة القمر على الأم وهي أنثى فلم سلت لكم هذه الدلالة كيف يلزم منها تذكير مادل على الذكر وتأنيث ما يدل على الأنثى وأين الارتباط العقلي بين الدليل والمدلول في ذلك كيف ودلالة الشمس على الأب والقمر على الأم مبنى على تلك الدعاوى الباطلة التي ليس لها مستند إليه إلا خيالات وأوهام لا يرضاها العقلاء . . . وأما ما حكوه عن ارسطو فنقل محرف ونحن نذكر نصه في الكتاب المذكور فإن لنا به نسخة مصححة قد اعتنى بها قال في المقالة الثامنة عشر بعد أن تكلم في علة الإذكار والإيناث وذكر قول من قال أن سبب الإذكار حرارة الرحم وسبب الإيناث برودته وأبطل هذا بأن الرحم مشتمل على الذكر والأنثى معاً في الإنسان وفي كل حيوان يلد قال فقد كان ينبغي على قول هذا القائل أن يكون التوأمين إما ذكرين وإما أنثيين وأبطله بوجوه أخر وهذا رأى أنبذ فليس وذكر قول ديمقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرحم وبرودته بل بحسب الماء الذي يخرج من الذكر وطبيعته في الحرارة والبرودة وجعل قوة الإذكار والإيناث تابعة لماء الذكر وذكر قول طائفة أخرى أن خروج الماء من الناحية اليمنى من البدن هي علة الإذكار وخروجه من الناحية اليسرى هي علة الإيناث قال إن الناحية اليمنى من الجسد أسخن من الناحية اليسرى وأنضج وأدفأ من غيرها ورجع قول ديمقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء ثم قال فقد بينا العلة التي من أجلها يخلق في الرحم ذكر وأنثى والأغراض التي تعرض تشهد لما بيننا أن الأحداث يلدون الإناث أكثر من الشباب والمتشبهون يلدون إناثاً أيضاً أكثر من الشباب لأن الحرارة التي في الأحداث ليست بتامة بعد الحرارة التي في الشيوخ ناقصة والأجسام الرطبة التي خلقتها شبيهة بخلفه بعض النساء تلد إناثاً أكثر ثم قال فإذا كانت الرياح شمالاً كان الولد ذكراً وإذا كانت جنوباً كان المولود أنثى لأن الأجساد إذا هبت الجنوب كانت رطبة وكذلك يكون الزرع أكثر وكلما أكثر الزرع الطبخ غير نضج وحال هذه العلة يكون زرع الذكورية ويكون دم طمك النساء من قبل الطباع عند خروجه أرطب أيضاً قلت ومراده بالزرع الماء الذي يكون من

الرجل قال والحال هذه العلة يكون طمئ النساء من قبل الطبايع في نقص الأهله أكثر لأن تلك الأيام
أبرد من سائر أيام الشهر وهي أرطب أيضا لنقص الأهله وقلة الحرارة والشمس تصير الصيف
والشتاء في كل سنة فأما القمر فيعمل ذلك في كل شهر فتأمل كلام الرجل فإنه لم يتعرض لكون
القمر ذكر ولا أنثى ولا أحال على ذلك وإنما أحال على الأمور الطبيعية في الكائنات الفاسدات
وبين تأثير النيرين في الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة وجعل لذلك تأثيرا في الإذكار والإيناث
لالنجوم والطوالع ومع أن كلامه أقرب إلى العقول من كلام المنجمين فهو باطل من وجوه كثيرة
معلومة بالحس والعقل وإخبار الأنبياء فان الإذكار والإيناث لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى
أمر طبيعي وإنما هو مجرد مشيئة الخالق الباري المصور الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن
يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيبا انه عليم قدير الذي أعطى كل شيء
خلقه ثم هدى وكذا هو قرين الأجل والرزق والسعادة والشقاوة حيث يستأذن الملك الموكل
بالمولود ربه وغالقه فيقول يارب أذكر أم أنثى سعيد أم شقي فما الرزق فما الأجل فيقضى الله
ما يشاء ويكتب الملك. ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضع هو أليق بها من هذا وقد
أشبعنا الكلام فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت
والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجوم وبيان تهاونها وانها إلى المحالات
والتخيلات أقرب منها إلى العلوم والحقائق . . وأما قول المنتصر لكم ان الشمس إذا كانت
مسامة الرؤوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكور وإذا كان القمر مسامة للرؤوس
كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الاناث فيقال هذا لا يدل على تأنيث القمر وتذكير الشمس
بوجه من الوجوه فان البرد والرطوبة يكونان أيضا بسبب بعد الشمس من المسامة وميلها عن
الرؤوس وحصولها في البروج الشمالية سواء كان القمر مسامتا أو غير مسامتا فينبغي على
قولكم أن يكون سبب هذا البرد أنثى وهذا لا يقوله عاقل بل الأسباب الطبيعية من برد الهواء
وتسكاته وتأثير الشمس في تحليل الأبخرة التي تكون منها الحرارة بسبب بعدها عن الرؤوس
وليس سبب ذلك أنثى اقتضته وفعله فقد جمعتم إلى جهلكم بالطبيعة والكذب على الخلق
القول الباطل على الله وعلى خلقه وليس العجب إلا ممن يدعى شيئا من العقل والمعرفة كيف
ينقاد له عقله بالاصغاء إلى محالاتكم وهذا يائسكم ولكن كل مجرول مهيب ولما تكايس من
تكايس منكم في أمر الهيولى وزعم أنها أنثى وان الصورة ذكر وان الجسم الواحد مشتمل
على الذكر والأنثى أضحك عقلاء الفلاسفة عليه فان زعيمهم ومعلمهم الأول قد نص في كتاب
الحيوان له على أن الهيولى في الجسم كالدكر . . وان قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضا لانها ان كانت
عنده كالدكر فالصورة أنثى فصار الجسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى . . قلنا القائلون

بتركيب الأجسام من الهيولى والصورة لم يقولوا أن أحدهما متميز عن الآخر كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك بل عندهم الهيولى والصورة قد اتحدوا وصارا شيئاً واحداً فلاشارة الحسية إلى أحدهما هي بعينها اشارة إلى الآخر وأنتم جمعتم الجزء المذكور من القلب مبايناً للجزء الآخر منه بالوضع والحقيقة والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر . وللكلام مع أصحاب الهيولى مقام آخر ليس هذا موضعه فإن دعوى تركيب الجسم منهما دعوى فاسدة من وجوه كثيرة وليس يصح شيء منه غير الهيولى الصناعية كالخشب للسرير والطبيعية كالنار للولد وهي المادة الصناعية والطبيعية وما سوى ذلك نفيال ومحال والله المستعان . . . عدنا إلى كلام صاحب الرسالة . . . قال ومن ذلك زعمهم أنه إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجاج في البلد والوقت والطالع والدرجة وكانت سائر دلالات السعادة موجودة في مولديهما وجب أن يكون من ابن الملك ملك جليل سائس مدبر ومن ابن الحجاج حجاج حاذق وهذا يخرج النجوم عن أن تكون تدل على ما يتحدد من حال الانسان ويجعلها تدل على حذقه وصناعة أبيه وتقصيره فيها . . . قلت وبما يوضح فساد قولهم في ذلك أن بطليموس جعل الكواكب الدالة على الصناعات ثلاثة المريخ والزهرة وعطارد وقال لأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورية أحدها المعرفة والثاني الآلة والثالث الطاقة في الكيف ليخرج المعلول المصنوع حسناً والآلة للمريخ التي يشير إليها يكون على الأكثر إما حديد وإما مصاحبة للحديد ولذلك يقولون صورته صورة شاب يميناه سيف مسلول ويسراه رأس سنان وهو راكب أسداً وثيابه حر تلبس وآخرون منهم يقولون على رأسه بيضة ويسراه طبرزين وعليه خرقه حمراء وهو راكب فرساً أشهب والمعرفة لعطارد ولذلك يقولون صورته صورة شاب يميناه حبة ويسراه لوح يقرأ وعلى رأسه تاج وثيابه ملوثة بالتزويق والنقوش وماشاكل ذلك للزهرة ولذلك يقولون صورتها صورة امرأة حسنة بين يديها مدق تضرب به وهي راكبة على جمل ومنهم من يقول امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائبها يسراها وباليمنى مرآة تنظر فيها نظيفة الثوب وعليها طوق واسورة وخلاخل وأما الشمس والقمر فهما الدالان على الملك فالشمس صورتها صورة رجل بيده اليمنى عصا يتوكأ عليها وباليمنى جرز راكب عجلة تجرها أربعة نمور ومنهم من يقول صورتها صورة رجل جالس قابض على أربعة أعنة أفراس ووجهه كالطبق يلتهب ناراً قالوا ودلائل الملك ليست بأعيانها هي دلائل الصناعات ودلائل الصناعات هي دلالات الملك بل قد يجوز أن يدل على رئاسة ما إلا أن الملك أخص من الرئاسة ولكل واحد من الكواكب على الإطلاق دلالة على رئاسة ما في معنى من المعاني . . . فيقال أرايتم أن حصلت أدلة الملك في طالع مولود ليس من الملك في شيء بل أكثر المولودين لا يتناولون الملك البتة

ولأنما يناله واحد من الناس ولا يلزم أن يكون في آباءه ملك ولا يكون ابن ملك فما بال طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده حتى أن أكثركم ينظر بنص بطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام بالحجامة فإن كان طالعهما واحداً حكم بتقديم ابن الحجام في رياسة صناعته وكونه كملكهم ومعلوم أن الحس والوجود أكبر المكذبين لكم في هذه الأحكام فما أكثر من نال الملك وليس هو من أبناء الملوك البتة ولا كان طالعهم يقتضى ذلك وحرمة من يقتضيه طالعهم بزعمكم من أبوه ملك وكذلك الكلام في غير الملك من الطالع الذى يقتضى كون المولود حكماً عالماً أو حاذقاً في صناعته كم قد أخلف وحصل العلم والحكمة والتقدم في الصناعة لغير أرباب ذلك الطالع وفي ذلك أبين تكذيب لكم وإبطال لقولكم والله المستعان . . قال صاحب الرسالة وأبعد من ذلك قولهم أن الكواكب المنحيرة أجل من الثوابت وأبين تأثيراً في العالم وإن كل واحد من الكواكب الثابتة يفعل فعلاً واحداً لا يزول عنه من غير أن ينحس أو يسعد وإن عطارد هو من الكواكب المنحيرة ليس له طبع يعرف وأنه نحس إذا قارن النحوس وسعد إذا قارن السعود . . ومن ذلك قولهم أن قوة القمر الترطيب وإن العلة في ذلك قرب فلكه من الأرض وقبوله البخارات الرطبة التي ترتفع إليه منها وإن قوة زحل أن يبرد ويخفف تجفيفاً يسيراً وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة التي ترتفع من الأرض وإن قوة المريخ تجفيفاً محركة لمشاكلته لونه للون النار ولقربه من الشمس لأن الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته . . قلت فليتأمل العاقل ما في هذا الكلام من ضروب المحال وما للفلك ووصول البخارات الأرضية إليه وهل في قوة البخارات تصاعدها إلى سطح الفلك مع البعد المفرط والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لا يتعداه وهل تتأثر العلويات بطبائع السفليات وتتكيف بكيفياتها وتنفعل عنها . . وما يدل على فساد ذلك أيضاً أن القمر لو كان مترطبا من البخارات وجب أن تزداد رطوبته في كل يوم لأنه دائم القبول للبخارات ولا يقولون ذلك . . وإن التزمه منهم مكابر وقال كل يوم يزداد رطوبة . . قلت له فما تشكرك أن تكون دلالة زحل والمريخ على النحوس تزايد وتكون دلالاته على النحوس في اليوم أكثر من دلالاته في الأمس ولو فتح عليكم هذا الباب فلعل السعد ينقلب نحسا وبالعكس وهذا يرفع الأمان عن أصول هذا العلم . . وأيضاً فإذا جوزتم انفعال الفلكيات عن أجزاء هذا العالم السفلى لزمكم تجويز فساد هذه الكواكب من هذه الأجرام العنصرية ولزمكم تجويز أن ترتفع إلى القمر من الأدخنة ما يوجب جفافه وبلوغه في اليبس الغاية وأيضاً فإذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون نفوذ تلك البخارات إلى ما وراء

فلك القمر حتى يترطب فلك الأفلاك . فان قلتم فلك القمر عائق عن ذلك . . قلنا وكرة
الآثير حائلة بين عالمنا هذا وبين فلك القمر فكيف جوزتم وصول البحارات الأرضية إلى
فلك القمر وفي مشابهة لون المريخ للون النار عما يقتضى تأثيره الاحراق والتجفيف وهل
في الهذيان أعجب من هذا فان أرادوا النار البسيطة فالحال لا لون لها وإن أرادوا النار الحادثة
فهي بحسب مادتها التي توجب حرمتها وصفرتها وبياضها وأما كون الشمس تحته فهذا لا يقتضى
تأثيرها فيه واعطائه قوة التجفيف والاحراق فان الشمس لو أثرت فيه ذلك واعطته إياه
لكانت الشمس بهذا التأثير والاعطاء للزهرة أولى لأن كرتها فوق كرة الزهرة وسبقتها إلى
كرة الزهرة كنسبتها إلى كرة المريخ فهلا كانت قوة الزهرة التجفيف والاحراق بل تأثير
الشمس فيما تحته أولى من تأثيرها فيما فوقها . . قال صاحب الرسالة وإن الكواكب الثابتة
التي في الدب الأكبر قوتها كقوة المريخ وهذا غلط عظيم لأن لون هذه الكواكب غير مشبه
للون النار وايسست السكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته بل السكرة التي فيها زحل موضوعة
تحته فهي بأن يكون حالها مشبهاً لحال زحل أولى لأنها فوقه وبمسدها عن الشمس وعن
حرارات الأرض أكثر من بعده . . قلت والعجب من هؤلاء يعلمون قول مقدمهم
بطليموس أن طبائع الاجرام السماوية واحدة ثم يحكمون على بعضها بالحرارة وعلى بعضها
بالبرودة وكذلك بالرطوبة واليبوسة . . قال وزعموا أن عطارد معتدل في التجفيف
والترطيب لأنه لا يبعد في وقت من الأوقات عن حر الشمس بعدا كثيرا ولا وضعه فوق
كرة القمر وإن الكواكب الثابتة التي في الجاني حالها شبيهة بحاله وليس يوجد لها من السبين
الذين دلا على طبيعة عطارد شيئا بل الدور يوجد لها ضد ذلك وهو أنها بعيدة من الشمس
في أكثر الأوقات وإن فلكها أبعد أفلاك الكواكب من كرة القمر . . وقالوا إن الكواكب
التي من النعام (١) تشبه حال عطارد وزحل في بعض الأوقات وتشبه حال المشتري والمريخ
في بعضها . . قلت وقد استدلل فضلائكم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها
فقالوا زحل لونه القهبري والسمكودة فحكمنا بأنه على طبع السوداء وهو البارد واليبس فان
السوداء لها من الألوان القهبري وأما المريخ فانه يشبه لونه لون النار فلا جرم قلنا طبعه حار
يابس وأما الشمس فهي حارة يابسة لوجهين : أحدهما أن لونها يشبه لون الحرة الثاني أنا نعلم
بالتدبير أنها مسخنة للأجسام منشفة للرطوبات وأما الزهرة فإننا نرى لونها كالمركب من البياض
والصفرة ثم إن البياض يدل على طبيعة البلغم الذي هو البارد والرطوبة والصفرة تدل على الحرارة
ولما كان بياض الزهرة أكثر من صفرتها حكمنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر وأما المشتري فلما

(١) ممكنا في الأصل ولم تنف على صحنه فيهرره.

كانت صفته أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان في غاية الاعتدال وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة فيبياضه يدل على البرد وأما عطارد فانا نرى عليه الألوان مختلفة فربما رأيناه أخضر وربما رأيناه أغبر وربما رأيناه على خلاف هذين اللونين وذلك في أوقات مختلفة مع كونه من الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم قلنا إنه لكونه قابلاً للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة إلا أنا لما وجدنا في الغالب عليه الغبرة الأرضية قلنا طبيعته أميل إلى الأرض واليبس . . وهذا التقرير باطل من وجوه عديدة أحدها أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ولا في صفة أخرى . . الوجه الثاني أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جداً فإن النورة والنوشارد والزرنخ والزئبق المصعد والكبريت في غاية البياض مع أن طبائعها في غاية الحرارة . . الثالث أن ألوان الكواكب ليست كما ذكرت فزحل رصاصي اللون وهذا مخالف للغبرة والسواد الخالص وأما المشتري فلا بد أن بياضه أكثر من صفته فيلزم على قولكم أن برده أكثر من حره وهم ينكرون ذلك وأما الزهرة فلا صفرة فيها البتة بل الزرقة ظاهرة في أمرها فيلزم أن تكون خالصة البرد وأما المريخ فإن حره لشبهه بالنار في لونه فهذه المشابهة في الشمس والنار أتم فيلزم أن تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة المريخ وهم لا يقولون ذلك وأما عطارد فانا وإن رأيناه مختلف اللون في الأوقات المختلفة إلا أن السبب فيه أنا لا نراه إلا إذا كان قريباً من الأفق وحينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة فلا جرم إن اختلف لونه لهذا السبب وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر أنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصري فتبين بطلان قولكم في طبائع الكواكب وتناقضه واختلافه . ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طبائع الكواكب وإن العقل يشهد بتكذيبه صدف عنه وأنكره وقال إنما نشير بهذه القوى والطبائع إلى ما يحدث عن كل واحد من الأجرام السماوية وينفعل بها من الكائنات الفاسدات لا أنها بطبائعها تفعل ذلك بل يحدث عنها ما يكون حاراً أو بارداً أو رطباً أو يابساً كما يقال إن الحركة تسخن والصوم يحفف لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها بل بما يحدث عنها فبطليموس قال إن القمر مرطب والشمس تسخن بحسب ما يحدث عنهما وتنفعل المتفعلات بتلك القوى لا بأن طبائعها مكيفات فقال نحن لم ننازعكم في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم بالرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعها وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات واسكنهما جزء من السبب المؤثر وليس بمؤثر تام فإن تأثير الشمس مثلاً إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلتها لجرم الأرض ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها

فيختلف حال إلهواء وأحوال الأبخرة في تكاثفها وبرودتها ونلطفها وحرارتها فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب والسبب جزء الشمس في ذلك والأرض جزء والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء والمحل القابل للتأثير والانفعال جزء ونحن لانستكر أن قوة البرد بسبب بعد الشمس عن سمت رؤسنا وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤسنا ولا ننسك أن الشمس إذا طلعت فإن الحيوان ناطقه وبهيمه يخرج من مكانه وأكسته ونظير القوة والحركة فيهم ثم ما دامت الشمس صاعدة في الربع الشرقي فحركات الحيوان في الازدياد والقوة والاستكمال فإذا مالت الشمس عن وسط السماء أخذت حركات الحيوان وقواهم في الضعف وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس ثم كلما ازداد نور الشمس عن هذا العالم بعدا ازداد الضعف والفتور في حركة الحيوان وهدأت الاجساد ورجعت الحيوانات إلى مكانها فإذا طلعت الشمس رجعوا إلى الحالة الأولى ولا ننسك أيضا ارتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحلولها في أبراجها ولا ننسك أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذة بر رأس السرطان وكانت الشمس تمر على رؤسهم في السنة إما مرة وإما مرتين تسودت أبدانهم وجمعدت شعورهم وقلت رطوباتهم فسامت أخلاقهم وضعفت عة ولهم وأما الذين مساكنهم أقرب إلى محاذة بر السرطان فالسواد فيهم أقل وطبائعهم أعدل وأخلاقهم أجسن وأجسامهم ألطف كأهل الهند واليمن وبعض أهل الغرب وعكس هؤلاء الذين مساكنهم على بر رأس السرطان إلى محاذة بنات نعش الكبرى فهؤلاء لأجل أن الشمس لا تسامت رؤسهم ولا تبعد عنهم أيضا بعداً كثيراً لم يعرض لهم حر شديد ولا برد شديد قالوا إنهم متوسطة أجسامهم معتدلة وأخلاقهم فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان وفارس والصين ثم من كان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والفهم ومن كان منهم يميل إلى ناحية الشرق فهم أقوى نفوساً وأشد ذكورة ومن كان يميل إلى ناحية الغرب غلب عليه اللين والرياسة ومن تأمل هذا حق التأمل وسافر بفكره في أقطار العالم علم حكمة الله في نشره مذهب أهل العراق وما فيه من اللين وما شاكله في أهل المشرق ومذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوة في أهل المغرب وأما من كانت مساكنهم محاذية لبنات نعش وهم الصقالبة والروم فإنهم لكثرة بعدهم عن مسامتة الشمس صار البرد غالباً عليهم والرطوبة الفضلية فيهم لانه ليس من الحرارة هناك ما ينشفها وينضجها فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم سبطة شقراء وأبدانهم رخصة وطبائعهم مائلة إلى البرودة وأذهانهم جامدة وكل واحد من هذين الطرفين وهما الإقليم الأول والسابع يقل فيه العمران وينقطع بعضه عن بعض لأجل غلبة اليبس ثم لانزال العمارة تزداد في الإقليم (١١ — مفتاح ٢)

الثاني والسادس والخامس ويقل الخراب فيها وأما الإقليم الرابع فإنه أكثر الأقاليم حمارة وأقلها خرابا بالفصل الوسط على الأطراف بسبب اعتدال المزاج وهو الذي انتشرت فيه دعوة الإسلام وضرب الدين بجرانه فيه وظهر فيه أعظم من ظهوره في سائر الأقاليم ولهذا قال النبي ﷺ انتشار دعوته ﷺ في أعدل الأرض ولذلك انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وشمالا ولهذا زويت له فأرى مشارقها ومغاربها وبشر أمته بانتشار مملكتهما في هذين الربعين فإنهما أعدل الأرض وأهلها أكمل الناس خلقا وخلقا فظهر السكال له في الكتاب والدين والأصحاب والشريعة والبلاد والممالك صلوات الله وسلامه عليه فإن قيل فقد فضلتم الإقليم الرابع على سائر الأقاليم مع أن شيئا من الأدوية لا تولد فيه الادواء ضعيفا وإنما تكون الأدوية في سائر الأقاليم قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عليها لأن طبيعة الدواء لا تكون معتدلة إذ لو حصل فيها الاعتدال لكان غذاء لا دواء والطبيعة الخارجة عن الاعتدال لا تحدث إلا في المساكن الخارجة عن الاعتدال وكذلك حال الشمس في المواضع التي تسامتها فوضع حضيضها وغاية قربها من الأرض في البراري الجنوبية تكون تلك الأماكن محترقة نارية لا يتكون فيها حيوان البتة ولذلك والله أعلم كان أكثر البخار من الجانب الجنوبي دون الشمالي لأن الشمس إذا كانت في حضيضها كانت أقرب إلى الأرض وإذا كانت في أوجها كانت أبعد وعند قربها من الأرض يعظم تسخينها والسخونة جاذبة للرطوبات وإذا انجذبت الرطوبات إلى الجانب الجنوبي انكشف الجانب الشمالي ضرورة وصار مستقرا للحيوان الأرضي والجنوبي أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها ومقرا للحيون المائي وأما المواضع المسامتة لأوج الشمس في الشمال فهي غير محترقة بل معتدلة لبعدها الشمس من الأرض وسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الأرض وأبعد بعدها منها صار الجنوبي محترقا والجانب الشمالي معتدلا فلو كانت الشمس حاصلة في فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر لأحرقت هذا العالم فاقتضت حكمة العزيز العليم الحكيم أن وضع الشمس وسط الكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدل سببا لاعتدال هذا العالم وجعل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببا لفصوله التي هي نظام مصالحه فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين . . وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المجازي لحضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة ولا جرم كانوا أشد سواهم من مكان خط الاستواء . . وأهل الإقليم الثاني سخونة هوائهم ألطف فكانوا سمر الألوان . . والإقليم الثالث والرابع أعدل الأقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء بسبب تعديل ارتفاع الشمس لا تكون في أبعد

بعدها عن الأرض فهنا وإن حصلت مسامحة مفيدة لمزيد السخونة لكن حصل أيضا البعد المقلل للسخونة فحصل الاعتدال من بعض الوجوه وفي الجانِب الجنوبي وإن حصل مزيد القرب من الأرض لكن لم يحصل هناك مسامحة للسكان المعمورة لخط الاعتدال في الجانبين بهذه الطريق وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا .. وأما الإقليم الخامس فإن سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير فلا جرم صار في جزء البرد وصارت طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أهل الإقليم الرابع إلا أن بعدم عن الاعتدال قليل .. وأما أهل الإقليم السادس والسابع فإن أهلها محرورون ولغلبة البرد والرطوبة عليهم يشتد بياض ألوانهم وزرقة عيونهم وأما المواضع التي تقرب من أن يكون الخط فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس إليها فلا جرم عظم البرد فيها ولم يكن هناك حيوان البتة وهذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب وأن الهواء جزء السبب والأرض جزء وانعكاس الشعاع جزء وقبول المنفعات جزء بمجموع ذلك سبب واحد قدره العليم التقدير وأجرى عليه نظام العالم وقدر سبحانه أشياء أخر لا يعرفها هؤلاء الجهال ولا عندهم منها خبر من تدبير الملائكة وحركاتهم وطاعة استقصات العالم ومواده لهم وتصريفهم تلك المواد بحسب ما رسم لهم من التقدير الإلهي والأمر الرباني ثم قدر تعالى أشياء أخر تمنع هذه الأسباب عند التصادم وتنافعها وتقهر موجبها ومقتضاها ليظهر عليها أثر القهر والتسخير والعبودية وأنها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء ليدل عباده على أنه هو وحده الفعال لما يريد المدبر الخافه كيف يشاء وأن كل ما في المملكة الإلهية طوع قدرته وتحت مشيئته وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله وكل ما سواه لا يفعل شيئا إلا بمشارك ومعاون وله ما يعاونه ويمانه ويسلبه تأثيره فتارة يسلب سبحانه النار إحراقها ويجعلها بردا كما جعلها على خليله بردا وسلاما ونارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل بالبحر لموسى وقومه وتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله وفتح السماء لمصعده وعروجه وتارة يقلب الجناد حيوانا كما قلب عصا موسى نعبان وتارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصديق خلقه عنه فإذا أتى الوقت المعلوم فشق السموات وفطرها ونثر السكواكب على وجه الأرض ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض وكور شمس العالم وقره ورأى ذلك الخلائق عيانا ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكما لها وأن العالم بأسره منقاد لمشيئته طوع قدرته لا يستعصى عليه انفعاله لما يشاؤه ويريد منه وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمشركين والسفهاء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين .. واجتمع جماعة من الكهنة والفضلاء يوما فقرأ قارىء إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال

سيرت.. حتى بلغ.. علمت نفس ما أحضرت، وفي الجماعة أبو الوفاء بن عقيل فقال له قائل
ياسيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب فما
الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وتخريب هذا
العالم وتكوير شمس وخسف قره فقال ابن عقيل على البديهة إنما بنى لهم هذه الدار للسكنى
والتمتع وجعلها وما فيها للاعتبار والتفكير والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر فلما
انقضت مدة السكنى وأجلهم عن الدار وخر بها لا تنقل الساكن منها فأراد أن يعلمهم بأن
في إحالة الأحوال وإظهار تلك الأحوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بيانا لكمال قدرته
ونهاية حكمته وعظمته ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه وتكذيباً لأهل الإلحاد وزنادقة
المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا
كاذبين فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انتثرت والأفلاك التي زعموا
أنها وما حوتها هي الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت ظهرت حينئذ
فضاحهم وتبين كذبهم وظهر أن العالم مريب يحدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء
تكذيباً للملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه فسكن الله من حكمته في هدم هذه الدار ودلالة على
عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها
لمشيئته فتبارك الله رب العالمين ونحن لا ننكر ولا ندفع أن الزرع والنبات لا ينمو ولا ينشأ
إلا في المواضع التي تطلع عليها الشمس ونحن نعلم أيضاً أن وجود بعض النبات في بعض
البلاد لا سبب له الاختلاف البلدان في الحر والبرد الذي سببه حركة الشمس وتقاربها في قربها
وبعدها من ذلك البلد وأيضاً فإن النخل ينبت في البلاد الحارة ولا ينبت في البلاد الباردة وشجر
الموز لا ينبت في البلاد الباردة وكذلك ينبت في البلاد الجنوبية أشجار وفواكه وحشائش
لا يعرف شيء منها في جانب الشمال وبالعكس وكذلك الحيوانات يختلف تكوينها بحسب اختلاف
حرارة البلاد وبرودتها فإن النسر والفيل يكونان بأرض الهند ولا يكونان في سائر الأقاليم
التي هي دونها في الحرارة وكذلك غزال المسك والكركند وغير ذلك وكذلك لا تدفع
تأثير القمر في وقت امتلائه في الرطوبات حتى في جزر البحار ومدها فإن منها ما يأخذ في
الازدياد من حين يفارق القمر الشمس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ في الانقاص ولا
يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول المحاق
ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه وذلك
موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقاً من
مشارك البحر ابتداء البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط السماء ذلك

الموضع فعند ذلك ينتهى منتهاه فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتداء المد من تحت الأرض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض حينئذ ينتهى المد منتهاه ثم يبتدىء الجزر ثانياً ويرجع الماء كما كان وسكان البحر كلما رأوا في البحر انتفاخاً وهيجاناً رياح عاصفة وأمواج شديدة علواً أنه ابتداء المد فإذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج والرياح علواً أنه وقت الجزر وأما أصحاب الشطوط والسواحل فانهم يجدون عندهم في وقت المد للماء حركة من أسفله إلى أعلاه فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر وكذلك أيام بحرانات الأمراض بحسب زيادة القمر ونقصانه منطبقه عليها وكذلك الأخلاط التي في بدن الإنسان مادام القمر آخذاً في الزيادة فانها تكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسناً فإذا نقص ضوء القمر صارت الأخلاط في غور البدن والعروق وازداد ظاهر البدن يبساً وكذلك ألبان الحيوانات تزايد من أول الشهر إلى نصفه فإذا أخذ القمر في النقصان نقصت غزارتها وكذلك أدمغة الحيوانات في أول الشهر أزيد منها في نصفه الأخير وإن حدث في أجواف الطيور بيض في النصف الأول من الشهر كان بياضه أكثر من بياض الحادث في نصفه الثاني وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد في ضوء القمر حدث في بدنه الإسترخاء والسكسل وهاج عليه الزكام والصداع وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة تحت ضوء القمر تغيرت طعومها وتعفنت وكذلك السمك في البحار والآجام الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر وخروجها من قعور البحار والآجام أظهر ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فانها تدخل قعور البحار والآجام الذي يظهر من سمين السمك فالنصف الأول أكثر من الذي يظهر في الثاني منه وكذلك حرشة الأرض يكون خروجها من أجمرتها في النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني وأصحاب الغراس يزعمون أن الأشجار والغروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشؤها وكما لها وإسراعها في النبات أجود من التي تغرس في محاقه وذهاب نوره وكذلك تكون الرياحين والبقول والأعشاب من الاجتماع إلى الامتلاء أزيد نشواً وأكثر نمواً وفي النصف الثاني بالضد من ذلك وكذلك القثاء والقرع والخيار والبطيخ ينمون نمواً بالغاً عند ازدياد الضوء وأما في وسط الشهر عند حصول الإمتلاء فهناك يعظم النمو حتى يظهر التفاوت للحس في الليلة الواحدة وكذلك الينابيع تزداد في النصف الأول من الشهر وتنقص في النصف الثاني إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤثر فيها الشمس والقمر في هذا العالم فنحن لم ندفعكم عن هذه التأثيرات وإضعافها إنما الذي أنكره عليكم العقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحتها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواء ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحوالها العارضة لها وتكون الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا

وعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وأخلاقه وحذقه وبلادته وجمله وعلمه بل
ونزول الأمطار واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقادير
بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحرى وأنواعه والبرى وأقسامه وأشكال هذه
الحيوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها بل وتكون المعادن المنطبعة
كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة بل وغير المنطبعة كالملح والقار والزرنيخ والنفط
والزئبق بل العداوة الواقعة بين الذئاب والغنم والحيات والسباع وبني آدم والصدقة والعداوة
بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه وبالجملة فالأرزاق والآجال والعز والذل
والرفعة والخفض والغناء والفقر والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء والضرب النفع والهدى
والضلال والتوفيق الخذلان وجميع ما في العالم والأشخاص وأفعالها وقواها وصفاتها
وهياتها والمعطى له هذه واتصالاتها وانفصالاتها واتصالاتها بنقط وانفصالاتها عن نقط
ومقارنتها ومفارقتها ومسامتها ومباينتها فهي المعطية لهذا كله المدبرة الفاعلة فهي الآلهة والأرباب
على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون إليها فهذا كما أنه الكافر الذي خرجوا به
عن جميع الملل وعن جملة شرائع الأنبياء ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتستر
بهم ومنافقتهم والزني بزيم ظاهرا وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروري في كل ملة لأنهم
سوسها وأعداؤها فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من
لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالفارابي وابن سينا وغيرهما من عقلاء الفلاسفة
وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبواهم إلى الزرق والزينة والتلبيس وقد رد عليهم
أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادي في كتاب التعمير له فقال
وأما أحكام النجوم فإنه لا يتعلق به منه أكثر من قولهم بغير دليل بحر الكواكب وبردها
ورطوبتها ويوبستها واعتدالها كما يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حار يابس
والمشتري معتدل والاعتدال خير والافراط شر وينتجون من ذلك أن الخير يوجب سعادة
والشر يوجب منحسة وما جانس ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم تنتجهم مقدماتهم في أنظارهم
وإنما الذي أنتجته هو أن السماء والسماءيات فعالة فنيا تحويه وتشتمل عليه وتحرك حوله
فعلا على الإطلاق لم يحصل له من العلم الطبيعي حد ولا تقدير والقائلون به ادعوا حصوله
من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل السكينية وإلا فحق يقول صاحب العلم
الطبيعي بحسب أنظاره التي سبقت أن المشتري سعيد والمريخ نحس والمريخ حار يابس وزحل
بارد يابس والحار والبارد من الملبوسات وما دله على هذا المس كما يستدل بلبس الملبوسات
فإن ذلك ما ظهر للحس كما ظهر في الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها وإن كان في السماء
بيان شيء من طبائع الاضداد فالأولى أن تكون كلها حارة لأن كواكبها كلها منيرة ومتى

يقول الطبيعي بتقطع الفلك وقسمته كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق وذلك جازئ للتوهم كجواز غيره غير واجب في الوجود ولا حاصل ونقلوا ذلك التوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامهم. وكان الأصل فيه على زعمهم حركة الشمس في الأيام والشهور فجعلوا منها قسمة وهمية وجعلوها حيث حكموا كالحاصلة الوجودية المتميزة بحدود وخطوط كأن الشمس بحركتها من وقت إلى وقت مثله خطت في السماء خطوطاً وأقامت فيها جدراناً وحدوداً وغرست في أجزائها طباعاً معتبراً بنقش فتبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواز الشمس عنها وليس في جوهر الفلك اختلاف يتميز موضع منه عن موضع سوى الكواكب والكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى الأمكنة على التشابه فما يتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك في سمتها فكيف يقيس الطبيعي على هذه الأصول وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها أحكاماً فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر ويختلف فيها المصريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف وأرباب اليوسمات كأنها أملاك بنيت بصكوك وحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كواكب شكلوها بشكل الأسد ثم انتقلت عن مواضعها التي كان بها أسداً كأن الملك بنيت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر هذا من ظواهر الصناعة وما لا يمارى فيه ومن طالع الأسد فالشمس كوكبه وربة بيته ومن الدقائق في الحقائق النجمية المذكورة والمؤنثة والمظلمة والنيرة والزائدة في السعادة ودرج الآثار من جهة أنها أجزاء الفلك التي قطعوها وما انقطعت مع انتقال أن الكوكب ينظر إلى الكوكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك ولا ينظر إليه من خمسين ولا سبعين وقد كان قبل الستين بخمس درج وهو أقرب من ستين وبعدها بخمس درج وهو أبعد من الستين لا ينظر فليت شعري ما هو هذا النظر أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه أو شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده وكذلك التربيع من الربع الذي هو تسمون درجة والثلث من الثالث الذي هو مائة وعشرون فلم لا يكون التخميس من الخمس والتسبيع من السبع والتعشير من العشر والجل حار يابس من البروج النارية والثور بارد يابس من الأرضية والجوزاء حار رطب من الهوائية والسرطان بارد رطب من المائية ما قال الطبيعي قط هذا ولا يقول به وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم أن الحمل منقلب لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع والثور ثابت لأنه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعته والحق أنه لا انقلاب في الحمل ولا ثبات في الثور بل هو في كل يوم غير

ما هو في الآخر ثم إن الزمان انقلب بحلول الشمس فيه وهو يبقى دهره منقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه أتراها تختلف فيه أثرا أو تحيل منه طباعاً وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود فتجدد ما ولم لا يقول قائل أن السرطان حار يابس لأن الشمس إذا نزلت اشتد حر الزمان وما يجانس هذا بما لا يلزم لاهو ولا ضده ما في الفلك اختلاف معرفة الطبيعي إلا بما فيه من الكواكب ومواضعها وهو واحد متشابه الجوهر والطبع وهذه أقوال قالها قائلها فقبلها قابل ونقلها ناقل فمن بها ظن السامع واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها الحاكمون بحيد وردى وسلب وإيجاب وسعد ونحوس فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاغتر به المغترون ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيسكذبون بل عذروا وقالوا هو منجم ما هو نبى حق يصدق في كل ما يقول واعتدروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به ولو أحاط به لصدق في كل شيء ولعمري الله أنه لو أحاط به علما صادقا لصدق والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً ويتوهم وهماً فينقله إلى الوجود ويثبت في الموجود وينسب إليه ويقيس عليه والذي يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها بما حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية كالأقارنات والانتقالات والمقابلة من جملة الاتصالات فانما المقارنة من جهة أن تلك غاية القرب وهذه غاية البعد ومركوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة وما يفرض للتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك. وكأني أريد أن اختصر الكلام هنا وأوفق إشارتك وأعمل بحسب اختيارك رسالة في ذلك أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أو وهمية أو غلطية وفروع نتائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائز من ذلك والممتع والقريب والبعيد فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كما رده من جهله ولا أقبل فيه كل قول كما قبله من لم يعقله بل أوضح موضع القبول والرد في المقبول وموضع التوقف والتجوز والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن يحيط بشكل كل ما في الفلك علما لأحاط علما بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادئ الأسباب لاسكنه لا يمكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم في حكمه ويبطل ما يوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفى بذلك بعدا انتهى كلامه . ولو ذهبنا نذكر من رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعين والرياضيين اطال ذلك جداً هذا غير رد المتكلمين عليهم فإننا لا نقنع به ولا نرضى أكثره فإن فيه من المكابرات والمنوع الفاسدة والسؤالات الباردة والتطويل الذي ليس تحته تحصيل ما يضيغ الزمان في غير شيء

وكان تركهم لهذه المقاتلة خيراً لهم منها فانهم لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا والله المستعان وعليه التكلان .

فصل

فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة . . قال زعموا أن القمر والزهرة مؤنثان وأن الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذكرة وأن عطارد ذكر أنى مشارك للجنسين جميعاً وأن سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى الشمس وذلك أنها إذا كانت مشرقة متقدمة للشمس فهي مذكرة وإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وإن ذلك أيضاً يكون بالقياس إلى أشكالها إلى الأفق وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء مما تحت الأرض فهي مذكرة لأنها إذا كانت شرقية فهي من ناحية مهب الصبا وإذا كانت في الربعين الباقيين فهي مؤنثة لأنها في ناحية مهب الدبور وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكب التي يقال إنها مؤنثة مذكرة والتي يقال أنها مذكرة مؤنثة وصارت طباعها مستحيلة بل تصير أعيانها تنقلب وأن القمر والزهرة مؤنثتان والكواكب الخمسة الباقية مذكرة على الوضع الأول فإن تقدم القمر والزهرة الشمس وكانا شرقيين صارامذكرين وإن تأخرت الكواكب الخمسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على الموضوع الثاني ويصير عطارد ذكراً إذا شرق أنى إذا غرب وذكر أنى إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين . . قلت وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام فقال ليس ذلك بممكن لأننا قد نقول إن الأدكن أبيض إذا قسناه إلى الأسود ونقول إنه أسود إذا قسناه إلى الأبيض وهو شيء واحد بعينه مرة يكون أسود ومرة يكون أبيض وهو في نفسه لا أسود ولا أبيض وكذلك الكواكب يقال إنها ذكرا وإناث بالقياس إلى الأشكال أعني الجهات والجهات إلى الرياح والرياح إلى الكيفيات لأنها ذكرا وإناث وهذا تلبس منه فإن الأدكن فيه شائبة البياض والسواد فلذلك صدق عليه اسمهما لأن الكيفيتين محسوستان فيه فتكيفه بهما أوجب أن يقال عليه الاسمان وأما تقسيم الكواكب إلى الذكور والإناث فهي قسمة وضعت فيها تمييز كل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وقلتم البروج تنقسم إلى ذكور وإناث قسمة تميز فيها قسم عن قسم لأن حقيقتها متركبة من طبيعتين ذكورية وأنثوية بحيث يصدقان على كل برج برج فنظير ما ذكرتم من الأدكن أن يكون كل برج ذكراً وأنى فأين أحد البابين من الآخر لولا التلبس والمحال وأيضاً فانهقسامها إلى الذكور والإناث انقسام بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر الذي هو الفعل والانفعال وما كان كذلك لم تنقلب حقيقته وطبيعته بحسب الموضوع والقرب والبعد . . قال صاحب الرسالة وزعموا أن القمر منذ الوقت الذي يهل فيه إلى وقت انتصافه الأول في الضوء يكون فاعلاً للرطوبة خاصة

ومنذ وقت انتصافه الأول في الضوء إلى وقت الامتلاء يكون فاعلا للحرارة ومنذ وقت الامتلاء إلى وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكون فاعلا لليبس ومنذ وقت الانتصاف إلى الوقت الذي يخفى فيه ويفارق الشمس يكون فاعلا للبرودة وأى شيء أقبح من هذا ولا سيما وقد أعطى قائله أن القمر رطب وأنه يفعل بطبعه لا باختياره وكيف أن يفعل شيء واحد بطبعه الأشياء المتضادة مرة في الدهر فضلا عن أن يفعلها في كل شهر وهل القول بأن شيئا واحداً يفعل بطبعه في الأشياء الترطيب في وقت ويفعل بطبعه التجفيف في آخر ويفعل الاسترخان في وقت ويفعل التبريد في آخر إلا كالقول بأن شيئا واحداً تنقلب عينه وقتا بعد وقت . . قلت قد قالوا إن الشمس لما كانت تفعل هذه الأفاعيل بحسب صعودها وهبوطها في فلكها فإنها إذا كانت من خمسة عشر درجة من الحوت إلى خمسة عشر من الجوزاء فعلت الترطيب وهوزمان الربيع وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس إلى خمسة عشر من الحوت تفعل التبريد وهوزمان الشتاء وهذا دورها في الفلك مرة في العام والقمر يدور في شهر واحد صارت نسبة دور القمر في الفلك كنسبة دور الشمس فيه فكانت نسبة الشهر إلى القمر كنسبة السنة إلى الشمس فالشهر يجمع الفصول الأربعة كما تجمعه السنة وما تفعله الشمس في كل تسعين يوما وكسر يفعله القمر في سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشهر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والربع الثاني من الشهر شبيه بالصيف والربع الثالث منه شبيه بالخريف فهذا غاية ما قرروا به هذا الحكم . قالوا وأما كون الشيء الواحد سببا للضدين فقد قضا أرسطاطاليس في كتاب السماع الطبيعي على جوازه والجواب عن هذا أن الشمس ليست هي السبب الفاعل لهذه الطبائع المختلفة وإنما قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها أثر في سخونة الهواء وتبريده وفي تحلل البخارات وتكاثفها فيحدث بذلك في الحيوان والنبات والهواء هذه الطبائع والكيفيات والشمس جزء السبب كما قرناه وأما القمر فلا يؤثر قرب ولا بعده وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما تؤثر الشمس فلو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجمع الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامها وهذا شيء يدفعه الحس فضلا عن النظر والمعقول وقياس القمر على الشمس في ذلك من أفسد القياس فإن الفارق بينهما في الصفة والحركة والتأثير أكثر من الجامع فالحكم على القمر بأنه يحدث الطبائع الأربعة قياسا على الشمس والجامع بينهما قطعه للفلك في كل شهر كما تقطعه في سنة لا يعتمد عليه من له خبرة بطرق الأدلة وصناعة البرهان . . وأما قولكم أن أرسطاطاليس نهى في كتابه على أن الواحد قد يكون سببا للضدين فنحن نذكر كلامه بعينه في كتابه ونبين ما فيه . . قال في المقالة الثانية وأيضا فإن الواحد قد يكون سببا للضدين فإن الشيء الذي بحضوره يكون أمر من الأمور فغيبه قد تكون سببا لضده فيقال في ذلك

إن غيبة الربان سبب غرق السفينة وهو الذى كان حضوره سبب سلامتها فتأمل هذا الكلام وقابل بينه وبين كلامهم فى فعل القمر الامور المتضادة يظهر لك تلبس القوم وجهلهم فان نظر ذلك يوجب بطلان هذه الطبائع والكيفيات عند انقطاع نعلق القمر بهذا العالم كما بطل عمل السفينة وجريها عند غيبة الربان عنها انقطاع تعنقه بها فلم يكن الربان هو سبب الفرق الذى هو ضد السلامة كما كان القمر سببا للتلبس الذى هو ضد الرطوبة والحرارة التى هى ضد البرودة وإنما كانت أسباب الفرق غيبة أحد الأسباب التى كان الربان يمنع فعلها فلما غاب عنها عمل ذلك السبب عمله ففرقت وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير ولكن الأذهان التى قد اعتادت قبول المحالات قد يحتاج فى علاجها إلى ما لا يحتاج اليه غيرها وبالله التوفيق . . قال صاحب الرسالة وقالوا فى معرفة أحوال أمهات المدن أن ذلك يعلم من المواضع التى فيها الشمس والقمر فى أول ابتنائها ومواضع الاوتاد فهو خاصة وتد الطالع كما يفعل فى المواليد فان لم يتوقف على الزمان الذى بنيت فيه فليُنظر إلى موضع وسط السماء فى مواليد الولاة والملوك الذين كانوا فى ذلك الزمان الذى بنيت فيه تلك المدن . . قلت ونظير هذا من هدياتهم قولهم إنا نعرف أحوال الأب من مولد الابن إذا لم يعرف مولد الأب قالوا ان هذا الموضع تالى فى المرتبة للطالع وهو أخص المواضع بالطالع كما أن الأب أخص الأشياء بالابن فكذاك أخص الأشياء بالملك بملكته فموضع وسط سماءه يدل على مدينته وأحوالها وكل عاقل يعلم بطلان هذه الدلالة وفسادها وأنه لا ارتباط بين طالع المدينة وطالع السلطان كما لا ارتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة أبيه وإنما هذه تشبيهات بعيدة ومناسبات فى غاية البعد . . قال صاحب الرسالة وقالوا فى معرفة حال الوالدين إن الشمس وزحل يشاكلان الآباء بالطبع ولست أدري كيف تعقل دلالة شيء ليس مما يتوالد بطبعه على شيء من طريق التوالد لأن الأب إنما يكون أباً باضافته إلى ابنه والابن إنما يكون ابناً باضافته إلى أبيه وانهم يستدلون على حال الأولاد بالقمر والزهرة والمشتري وإن أحوال الأب تعرف من مواليد ابنه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع ويستدل على حال الابن من مولد أبيه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو أحد الكواكب الثلاثة القمر والمشتري والزهرة مقام الطالع وقد يكون الانسان فى أكثر الأوقات أباً فيكون الشمس وزحل يدل عليه من مولد ابنه وله فى نفسه مولد لا محالة ويمكن أن يكون رب طالع مولده كوكباً غير الكوكبين الدالين على حاله من مولد أبيه وابنه فيكون حاله يعرف من ثلاثة كواكب وثلاثة بروج مختلفة الاشكال والطبائع وتناقض هذا القول بين المستعمله فضلاً عن متوهمه . . قلت قد قالوا فى الجواب عن هذا أنه

لانتقاض فيه بل هو حق واجب قالوا إذا أردنا أن نعرف حال سقراط مثلا من حيث هو إنسان أليس ينظر إلى ما يخص الحيوان والإنسان السكلي وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو أب أن ننظر إلى المضاف وما يلحقه وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو عالم ننظر إلى السكيفية وما يخصها والأول جوهر والباقي اعراض وسقراط واحد ونعرف أحواله من مواضع مختلفة متباينة مرة يكون جوهرًا ومرة عرضًا فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده نظرنا إلى الطالع وربه وإذا أردنا أن نعرف حاله من مولد أبيه نظرنا إلى العاشر والشمس وكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولد ابنه نظرنا إلى موضع آخر وليس ذلك متناقضا كما أن الأول ليس متناقضا فيقال هذا تنبيه فاسد واعتبار باطل فإننا نظرنا في طالع الأب لنستدل به على حال الولد ونظرنا في الطالع لتستدلوا به على حال الأب هو استدلال على شيء واحد وحكم عليه بسبب لا يقتضيه ولا يفارقه فأين هذا من تعرف إنسانية سقراط وأبوتة وعدالته وعلمه مثلا وطبيعته فإن هذه أحوال مختلفة لها أدلة وأسباب مختلفة فنظيرها أن نعرف حال الولد من جهة سعادته ومحبة وصحته وسقمه من طالع وحاله من جهة ما يناسبه من الأغذية والأدوية من مزاجه وحاله من جهة أفعاله وراثته من أخلاقه كالحياء والصبر والبذل وحاله من جهة اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وتركيبه وصورته فهذه أحوال بحسب اختلاف أسبابها فأين هذا من أخذ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه وبالعكس فالله يعين العقلاء على تليدكم ومحاسنكم ويثبت عليهم ما وهبهم من العقول التي رغبوا بها ورغبوا بها عن مثل ما أتم عليه . . قال وزعم بطليموس أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها وجب أن يكون الولد أبيض اللون سبطاً وإن وجد مولود في بلاد الحبشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب في المواضع التي ذكرها لم يمس ذلك الحكم عليه ومضى على المولود إن كان من الصقالبة أو من قرب مزاجه من مزاجهم. وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولد ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها فإن صاحب الولد يتزوج أخته إن كان مصريا فإن لم يكن مصريا لم يتزوجها وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره في مولد من المواليد وكانت الكواكب في مواضع بينهما تزوج الولد بأمه إن كان فارسيا وإن لم يكن فارسيا لم يتزوجها . . وهذه مناقضة شنيعة لأنه ذكر علة ومعلولا يوجد بوجودها وترفع بارتفاعها ثم ذكر أنها توجد من غير أن يوجد معلولها . . قلت أرباب هذا الفن يقولون لا بد من معرفة الأصول التي يحكم عليها لئلا يغلط الحساكم ويذهب كلامه إن لم يعرف الأصول وهي الجنس والشرعية والأخلاق والعادات بما يحتاج المنجم أن يحصلها ثم يحكم عليها وكذلك قال بطليموس أنه يجب على المنجم النظر في صور الأبدان وخواص حالات الأنفس

واختلاف العادات والسنن . . قال ويجب على من نظر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعي أن يتشبت أبدأ بالأسباب الأول الصحيحة لئلا يغلط بسبب اشتباه المواليد فيقول مثلاً أن المولود في بلاد الحبش يكون أبيض اللون سبط الشعر وأن المولود في بلاد الروم أسود اللون جعد الشعر أو يغلط أيضاً في السنن والعادات التي يخص بها بعض الأمم في الباء فيقول مثلاً أن الرجل من أهل انطاكية يتزوج بأخته وكان الواجب أن ينسب ذلك الفارسي وفي الجملة ينبغي أن يعلم أولاً حالات القضاء السكلى ثم يأخذ حالات القضاء الجزئي ليعلم منها الأمر في الزيادة والنقصان وكذلك يجب ضرورة أن يقدم في قسمة الأزمان أصناف الأسنان الزمانية وموافقتها لكل واحد من الأحداث وأن يتفقد أمرها لئلا يغلط في وقت من الأوقات في الأعراض العامة البسيطة التي ينظر فيها في المواليد فيقول أن الطفل يباشر الأعمال أو يتزوج أو يفعل شيئاً من الأشياء التي يفعلها من هو أم سناً منه وأن الشيخ القاني يولد له أو يفعل شيئاً من أفعال الأحداث وهذا ونحوه يدل على أن الأمور وغيرها إنما هي بحسب اختلاف العوائد والسنن والبلاد وخواص الأنفس واختلاف الأسنان والأغذية وقواها أيضاً مما فيها تأثير قوى وكذا الهواء والتربة واللباس وغيرها كل هذه لها تأثير في الأخلاق والأعمال وأكبرها العوائد والمربا والمنشأ فإحالة هذه الأمور على الكواكب والطالع والمقارنة والمفارقة والمناظر من أبين الجمل ولهذا اضطر إمام المنجمين ومعلمهم إلى مراعات هذه الأمور وأخبر أن الحاكم بدون معرفتها والتشبت بها يكون خطأً وحينئذ فالطالع المعتبر المؤثر إنما هو طالع العوائد والسنن والبلاد وخواص هيآت النفوس الإنسانية وقوى أغذية أبدانها وهوائها وتربتها وغير ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثيره في ذلك أفليس من أبين الجمل الأعراض عن هذه الأسباب والحوالة على حركات النجوم واجتماعها واقترانها ومقابلتها في تربع أو تثليث أو تسديس بمالوصح لكان غايته أن يكون جزء سبب من الأسباب التي تقتضى هذه الآثار ثم إن لها من المقارنات والمفارقات والصوارف والعوارض ما لا يحصى المنجم القليل من عشر معشاره أفليس الحكم بمجرد معرفة جزء من أجزاء السبب بالظن والحدس والتقليد لمن حسن ظنه به حكم كاذب ولهذا كذب المنجم أضعاف أضعاف صدقه بكثير حتى صدق أن بعض الزرافين وأصحاب الكشف وأرباب الفراسة والجزائين أكثر من صدق هؤلاء بكثير وما ذاك إلا لأن المجهول من جمل الأسباب وما يعارضها وينزع تأثيرها أكثر من المعلوم منها فكيف لا يقع الكذب والخطأ بل لا يكاد يقع الصدق والصواب إلا على سبيل التصادف ونحن لا ننكر ارتباط المسببات بأسبابها كما ارتكبه كثير من المتكلمين وكابروا العيان وجحدوا الحقائق كما أننا لا نرضى بهذيانات الأحكاميين ومعالاتهم بل تثبت

الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات ونبين مع ذلك بطلان ما يدعونه من علم أحكام النجوم وأنها هي المدبرة لهذا العالم المسعدة المشقية المحيية المعينة المعطية للعلوم والأعمال والأرزاق والآجال وإن نظرتم في هذا العالم موجب لكم من علم الغيب ما انفردتم به عن سائر الناس وليس في طوائف الناس أقل علما بالغيب منكم بل أنتم أجعل الناس بالغيب على الإطلاق ومن اعتبر حال حذائكم وعلماكم واعتمادهم على ملاحم مركبة من إخبارات بعض الحكماء ومنامات وفراسات وقصص متوارثة عن أهل الكتاب وغيرهم ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقترانات نجومية واتصالات كوكبية يعلم بالحساب حصولها في وقت معين فقضيتم بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندها إلى أمثال ذلك من أسباب علم تقدمه المعرفة التي قد جرب الناس منها مثل ما جربتم فصدقت تارة وكذبت تارة فغاية الحركات النجومية والاتصالات الكوكبية أن تكون كالعلل والأسباب المشاهدة التي تأثيراتها موقوفة على انضمام أمور أخرى إليها وارتفاع موانع تمنعها تأثيرها فهي أجزاء أسباب غير مستقلة ولا موجبة هذا لو أقسم على تأثيرها دليلا فكيف وليس معكم إلا الدعاوى وتقليد بعضكم بعضا واعتراف حذائكم بأن الذي يجمل من بقية الأسباب المؤثرة ومن الموانع الصارفة أعظم من المعلوم منها بأضعاف مضاعفة لا يدخل تحت الوهم فكيف يستقيم لعاقلي الحزم بعد هذا وهل يكون في العالم أكذب منه . . قال صاحب الرسالة وإذا كان الفلك متى تشكل شكلا مادل إن كان في مولد مصرى على أنه يتزوج أخته فذلك سنة كانت لهم وعادة وإن كان في مولد غيره لم يدل على ذلك ونحن نجد أهل مصر في وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخولهم في الإسلام والنصرانية واستعماهم أحكامهما فيجب أن تسقط هذه الدلالة من موايدهم لزوالهم عن تلك العادة أو تكون الدلالة توجب ذلك في مولد كل أحد منهم ومن غيرهم أو تسقط الدلالة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه وكذلك جمهور أهل فارس وأى ذلك كان فهو دال على قبيح المناقضة وشدة المغالطة وقد رأيت وجههم بطليموس يقول في كتابه المعروف بالأربعة فيحدث كذا وكذا توهمنا أنه يكون كذا وكذا قلت الذى صرح به بطليموس إن علم أحكام النجوم بعد استقصاء معرفة ما ينبغي معرفته إنما هو على جهة الحدس لا العلم واليقين فن ذلك قوله هذا وبالجملة فإن جميع علم حال هذا العنصر إنما يستقيم أن يلحق على جهة الظن والحدس لا على جهة اليقين وخاصة منه ما كان مركبا من أشياء كثيرة غير متشابهة قال شارح كلامه وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعال التي تصدر عن الكواكب إنما هي بطريق العرض وإنما لا تفعل بذواتها شيئا والدليل على ذلك قوله في الباب الثاني من كتاب الأربعة وإذا كان الإنسان قد استقصى معرفة حركة جميع الكواكب والشمس والقمر حتى أنه لا يذهب عليه شيء من المواضع والأوقات التي تحدث لها فيها الأشكال وكانت عنده

معرفة بطبائعها قد أخذها عن الأخبار المتواترة التي تقدمت وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرها لكن يعلم قواها التي تفعل بها كالعالم بقوة الشمس أنها تسخن وكالعالم بقوة القمر أنها ترطب وكذلك يعلم أمر قوى سائر الكواكب وكان قويا على معرفة أمثال سائر هذه الأشياء لا على المذهب الطبيعي فقط لكن يمكنه أيضا أن يعلم بجودة الخدس خواص الحال التي تكون من امتزاج جميع ذلك . . قال الشارح وبطليموس يرى أن علم الأحكام إنما يلحق على جهة الخدس لا على جهة اليقين قلت وكذلك صرح أرسطاطاليس في أول كتابه السماع الطبيعي أنه لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب فقال لما كانت حال العلم واليقين في جميع السبل التي لها مبادئ أو أسباب أو استقصاءات إنما يلزم من قبل المعرفة بهذه فإذا لم تعرف الكواكب على أي وجه تفعل هذه الأفاعيل أعني بذاتها أو بطريق العرض ولم تعرف ماهيتها وذواتها لم تكن معرفتنا بالشئ أنه يفعل على جهة اليقين . . وهذا ثابت ابن قرة وهو هو عندهم يقول في كتاب ترتيب العلم وأما علم القضاء من النجوم فقد اختلف فيه أهله اختلافا شديداً وخرج فيه قوم إلى ادعاء مالا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية حتى ادعوا في ذلك ما هو من علم الغيب ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره هذا لفظه مع حسن ظنه به وعدله في العلوم . . وهذا أبو نصر الفارابي يقول واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحساً والنحس سعدا والحر بارداً والبارد حاراً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكنت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطيء تارة . . وهذا أبو علي بن سينا قد أتى في آخر كتابه الشفاء في رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه وقرأت بخط رزق الله المنجم وكان من زعمائهم في كتاب المقاييسات لأبي حيان التوحيدي مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم جمع جمعهم بعض المجالس فذكرتها مخافة مالا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها . قال أبو حيان هذه مقايضة دارت في مجامع أبي سليمان محمد بن ظاهر بن بهرام السجستاني وعنده أبو زكريا الصيمري والبوشنجاني أبو الفتح وأبو محمد العروضي وأبو محمد المقدسي والقوطي وغلان زحل وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه فرد في صناعته فقيلاً في المجلس لم خلا علم النجوم من الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك فإن الطب ليس على هذه الحال ثم ذكرت فائدته والمنفعة به وكذلك الحساب والنحو والهندسة والصنائع ذكرت وذكرت منافعها وثمراتها ثم قال السائل وليس علم النجوم كذلك فإن صاحبه إذا استقصى وبلغ الحد الأقصى في معرفته الكواكب وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومطالعها ومعاطفها ومغارها ومشارقها ومذاهبها حتى إذا

حكم أصاب وإذا أصاب حقق وإذا حقق جزم وإذا جزم حتم فإنه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء ولا صرف شيء عن شيء ولا تبعيد حال قد دنت ولا نفي خلة قد كسبت ولا رفع سعادة قد حمت وأظلت أعنى أن امرأ لا يقدر على أن يحمل الإقامة سفراً ولا الهزيمة ظفراً ولا العقد حلاً ولا الإبرام نقضاً ولا اليأس رجاء ولا الإخفاق دركاً ولا العدو صديقاً ولا الولي عدواً ولا البعيد قريباً ولا القريب بعيداً فكان العالم به الحاذق المتناهي في خفياته بعد هذا التعب والنصب وبعد هذا السكد والدأب وبعده هذه السكفة الشديدة والمعرفة الغليظة هو ملتزم بالمقدار مستجد لما يأتي به الليل والنهار وعادت حاله مع علمه الكثير إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كانقياده واعتباره كاعتباره ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به ورضاه في الخير المشتبه ونجاته من الشر المتقى أقوى وأصح من رجاء هذا المدلل بزيجته وحسابه وتقويمه واسطرلابه ولهذا لما لقي أبو الحسين النورى مانياً المنجم قال له أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت ترجو المشتري وأنا أعبد رب المشتري وأنت تعدو بالإشارة وأنا أعدو بالاستخارة فكم بيننا وهذا أبو شروان وكان من الملوك الأفاضل كان لا يرفع بالنجوم رأساً ف قيل له في ذلك فقال صوابه يشبه الحدس وخطأه شديد على النفس فتى أفضى هذا الفاضل التحرير والحاذق البصير إلى هذا الحد والغاية كان عليه عارياً من الثمرة خالياً من الفائدة حائلاً عن النتيجة بلا عائدة ولا مرجوع وإن امرأ أوله على ما قرئناه وآخره على ما ذكرناه لحزى أن لا يشغل الزمان به ولا يوهب العمر له ولا يعار الهمة والسكد ولا يعاج عليه بوجه ولا سبب هذا أن كانت الأحكام صحيحة مدركة بحقيقة ومصابة ملحقة معروفة محصلة ولم يكن المذهب على ما زعم أرباب الكلام والذين يابون تأثير هذه الاجرام العالية في الأجسام السافلة وينفون الوسائط بينهما والوصائل ويدفعون الفواعل والقوابل تم السؤال . . فأجاب كل من هؤلاء بما سنع له فقال قائل منهم عن هذا السؤال المهور جوابان . . أحدهما هو زجر عن النظر فيه لئلا يكون هذا الإنسان مع ضعف تجربته واضطراب غريزته وضعف بنيته علا على ربه شريكاً له في غيبه متكبراً على عباده ظاناً بأنه فيما يأتي من شأنه قائم بجده وقدرته وحوله وقوته وتشميره وتقليصه وتهجيده وتقريبه فإن هذا النمط يحجز الإنسان عن الخشوع لخالفه والإذعان لربه ويبعده عن التسليم لمديره ويحول بينه وبين طرح السكاهل بين يدي من هو أملك له وأولى به . . وأما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حصل له هذا العلم وذلك سر لو اطلع عليه وغيب لو وصل إليه لكان ما يجده الإنسان فيه من الروح والراحة والخير في العاجلة والآجلة تكفيه مؤنة هذا الخطب القادح وتغنيه عن تجشم هذا السكد السكاج فاجعل أيها المنسكرك لشرف هذا العلم

قبل عينك ماتخفى عليك خفيه ومكتونه تذللا لله تقـدس اسمه فيما استبين لك معلومه
 ووضح عندك مظهره ثم قال أعلم أن العلم به حق وإنكن الإصابة بمعدة وليس كل بعيد محالا
 ولا كل قريب صوابا ولا كل صواب معروفا ولا كل محال موصوفا وإنما كل امر حقا
 والاجتهاد فيه مبلغا والقياس فيه صوابا وبذل السعى دونه مخودا لاشتغال هذا العالم السفلي
 بذلك العالم العلوي واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام الفاعلة واستحالة هذه الصور
 بحركات تلك المحركات المشاكلة بالوحدة وإذا صح هذا الاتصال والتشاكك ومصدره الخيال
 والروابط صح التأثير من العلوي وقبول التأثير من السفلي بالمواضع الشعاعية وبالمستنبات
 الشككية والأحوال الخفية والجلية وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من المتأثر صح الاعتبار
 واستنباط القياس وصدق الرصد وثبت الإلalf واستحكمت العادة وانكشفت الحدد ونشأت
 العلل وتعاضدت الشواهد وصار الصواب غامرا والخطأ مغمورا والعلم جوهرأ واستخا والظن
 عرضا زائلا . . . فقل هل تصح الأحكام أم لا فقال الأحكام لانصح بأسرها ولا تبطل
 من أصلها وذلك سبب يتبين إذا أنعم النظر وبسط الإصغاء وصمد نحو العائدة بغير متابعة
 الهوى وإيثار التعصب ثم قال الأمور الموجودة على ضربين ضرب له الوجود الحق وضرب
 له الوجود وإنكن ليس الوجود الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة
 من جهة الوجود الحق وأما الأمور الموجودة لا بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة
 الوجود وارتفعت منها حقيقية ذلك فالحكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار إن أصاب
 فبسبب الوجود الذي هو هذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي وإن أخطأ فبآفات هذا
 العالم السفلي من ذلك العالم العلوي والإصابة في هذه الأمور السيالة المتبدلة عرض والإصابة
 في أمور الفلك جوهر وقد يكون هناك ما هو كالخطأ وإنكن بالعرض لا بالذات كما يكون
 ههنا لا هو بالصواب والحق لكن بالعرض لا بالذات فلمذا صح بعض الأحكام وبطل بعضها
 وما يكون شاهدا لهذا أن هذا العالم السفلي مع تبدله في كل حالة واستحاله في كل ظرف
 ولمح متقبل لذلك العالم العلوي يتحرك شوقا إلى كماله وعشقا لجماله وطلباً للتشبه به وتحقيقا بكل
 ما أمكن من شكله فهو بحق التقبل معط هذا العالم السفلي ما يكون به مشابها للعالم العلوي
 وبهذا التقبل يقبل الإنسان الناقص الكامل ويقبل الكامل من البشر الملك ويقبل الملك
 البارئ جل وعز . . . قال آخر إنما وجب هذا التقبل والتشبه لأن وجود هذا العالم وجود
 متهافت مستحيل لاصورة له ثابتة ولا شكل دائم ولا هيئة معروفة وكان من هذا الوجه فقيرا
 إلى ما يمدده ويشده فأما مسحه فهو موجود وثابت مقابل لذلك العالم الموجود الثابت وإنما
 عرض ما عرض لأن أحدهما مؤثر والآخر قابل فبحق هذه المرتبة ما وجد التواصل . . . وقال
 (١٢ — مفتاح ٢)

آخر قد يغفل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من اجرام مختلفة لأنه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسييرها وتفصيل أحوالها وتحصيل خواصها مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضها وباطنها وسرعتها وتوسطها والتفاف صورها والتباس تقاطعها وتداخل أشكالها ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدس اسمه يتم بذلك القدر المقفل والقليل الذي لا يؤبه والكثير الذي لا يحاول البحث عنه أمرؤ لم يكن في حساب الخلق ولا فيما أعملوا فيه القياس والتقدير والتوهم ولهذا يحكم هذا الحاذق في صناعته لهذا الملك وهذا الماهر في عمله لهذا الملك ثم يلتقيان فتكون الدائرة على أحدهما مع شدة الوقاع وصدق المصاع هذا وقد حكم له بالظفر والغلب . . وقال آخر وهو البوشنجاني إنما يؤتى أحد الحاكمين لأحد السائلين لا من جهة غلط يكون في الحساب ولا من قلة مهارة في العمل ولكن يكون في طالع أن لا يصيب في ذلك الحكم ويكون في طالع الملك أن لا يصيب منجمه في تلك الحرب فمقتضى حاله وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب ويكون الآخر مع صحة حسابه وحسن إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع الأمر الواجب ويبطل الآخر الذي ليس بواجب وقد كان المنجمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصناعة حقها ووفيا ما عليهما ووقفا موقفا واحداً على غير مزية بينة ولا علة قائمة . . قال آخر ولولا هذه البقية المندفنة والغاية المستترة التي استأثر الله بها لكان لا يعرض هذا الخطأ مع صحة الحساب ودقة النظر وشدة الغوص وتوفى المطلوب ومع غلبة الهوى والميل إلى المحكوم له وهذه البقية دائرة في أمور هذا الخلق فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم في دقيقها وجليلها وصاحبها ومن كان له في نفسه باعث على التصفح والنظر والبحث والاعتبار وقف على ما أوامت إليه وسلم وبحكمة جائلة ضرب الله دون هذا العلم بالاسداد وطوى حقائقه عن أكثر العباد وذلك أن العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلوه عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون في غد ويحد سبيلا إليه ولو ذل السبيل إلى هذا الفن لرأيت الناس يهرعون إليه ولا يؤثرون شيئاً آخر عليه لحلاوة هذا العلم عند الروح واصوقه بالنفس وغرام كل أحد به وفتنة كل إنسان فيه فبنعمة من الله لم يفتح هذا الباب ولم يكشف دونه الغطاء حتى يرتقى كل أحد روضه ويلزم حده ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له إما عاجلاً وإما آجلاً فطوى الله عن الخلق حقائق الغيب ونشر لهم نبأ منه وشيئاً يسيراً يتعلمون به ليسكون هذا العلم محروصاً عليه كسائر العلوم ولا يكون مانعاً من غيره قال فلولا هذه البقية التي فضحت الكاملين وأعجزت القادرين لكان تعجب الخلق من غرائب الأحداث وعجائب الصروف وطرائف الأحوال عبثاً وسفهاً

وتوكلهم على الله هوأ واعبأ . . فقال آخر وهذا يتضح بمثال وليكن المثال أن ملكا في زمانك
وبلادك واسع الملك عظيم الشأن بميد الصيت سابغ الهيبة معروفا بالحكمة مشهورا بالحزم
يضع الخير في مواضعه ويوقع الشر في مواقعه عنده جزاء كل سيئة ونواب كل حسنة قد
رتب إريده أصلح الأولياء له وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس بها وكذلك ولى
عمارة أرضه أنهض الناس بها وشرف آخر بكتابته وآخر بوزارته وآخر بنيابته فإذا نظرت
إلى ملكه وجدته مؤزرا بسداد الرأي ومحمود التدبير وأولياؤه حواله وحاشيته بين يديه وكل
يخف إلى ما هو منوط به ويستقصى طاقته ويبدل فيه والملك يأمر وينهى ويصدر ويورد
ويشيب ويعاقب وقد علم صغير أوليائه وكبيرهم ووضع رعاياه وشريفهم ورفييه الناس
وخاملهم أن الأمر الذى تعلق بكذا وكذا صدر من الملك إلى كاتبه لأنه من جنس الكتابة
وعلائقها وما يدخل في شرائطها ووثائقها والأمر الآخر صدر إلى صاحب بریده لأنه من
أحكام البريد وقنونه والأمر الآخر ألقى إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ما هو مرتب
له منصوب من أجله والحديث الآخر صدر إلى القاضى لأنه من باب الدين والحكم والفصل
وكل هذا مسلم إلى الملك لا يفتات عليه فى شيء منه ولا يستبد بشيء درنه فالأحوال على هذا
كلها جارية على أصولها وقواعدها فى مجاريها لا يرد شيء منها إلى غير شكله ولا يرتقى
إلى غير طبقته فلو وقف رجل له من الخزم نصيب ومن اليقظة قسط على هذا الملك الجسم
وتصفح أبوابه باباً باباً وحالا حالا وتخلل بيتاً بيتاً ورفع سجفا سجفا لا يمكنه أن يعلم بما
يشمره له هذا النظر وميزه له هذا القياس وأوقعه عليه هذا الحدس ماسيغله هذا الملك غداً
وما يتقدم به إلى شهر وما يكاد يكون منه إلى سنة وستين لأنه يعانى الأحوال ويقايس
بينها ويلتقط ألفاظ الملك ولحظاته وإشاراته وحركاته ويقول فى بعضها رأيت الملك يفعل
كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا وإنما جراه هذه الجراءة على هذا الحكم
والبنت أنه قد ملك لحظ الملك ولفظه وحركته وسكوته وتعريضه وتصريحه وجده وهزله
وشكله وسجيته وتجمعه واسترساله ووجومه ونشاطه وانقباضه وانبساطه وغضبه ورضاه
ثم هجس فى نفس هذا الملك هاجس وخطر بباله خاطر فقال أريد أن أعمل عملاً وأؤثر
أثراً وأحدث حالاً لا يقف عليها أوليائى ولا المطيعون لى ولا المخنصون بقولى ولا
المتعلقون بحبالى ولا أحد من أعدائى المتتبعين لأمرى والمحصين لأنفاسى ولا أدري كيف افتحه
ولا اقترحه لأننى متى تقدمت فى ذلك إلى كل من يلوذى ويطوف بناحتى كان الأمر فى ذلك
نظير جميع أمورى وهذا هو الفساد الذى يلزمنى تجنبه ويجب على التيقظ فيه فيقدم له
الفكر الثاقب أنه ينبغى أن يتأهب للصيد ذات يوم فيتقدم بذلك ويذيعه فيأخذ أصحابه

وخاصته في أهبة ذلك واعداد الآلة فإذا تكامل ذلك له أصبح للصيد وتقاب في البيداء
وصمم على ما يلوح له وأمعن وراءه وركض خلفه جواده ونهى من معه أن يتبعه حتى إذا
وغل في تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتناثية وتباعد عن متن الجادة ووضع الحججة
صادف أنسانا فوقه وحاوره وفارضه فوجده حصينا محصلا يتقدمهما فقال له أفيك خير
فقال نعم وهل الخير إلا في وعندى وإلا معى اتق إلى ما بدالك وخلفي وذلك فقال له إن
الواقف عليك المكلم لك منك هذا الإقليم فلا ترع وأهد أفعال السعادة قيصتني لك والجد
أطلعك على فيقول له الملك أنى أريد أن أطلعك لأرب في نفسى وأبلغ بك إن بلغت لى
ذلك أريد أن تكون عينا لى وصاحبيا لى نصوحا وأطوى سرى عن سلخ فؤادك فضلا عن
غيره فإذا بلغ منه التوثقة والتوكيد ألقى إليه ما يأمره به ويحثه على السعى فيه وأزاح عله
فى جميع ما يتعلق المراد به ثم ثنى عنان دابته إلى وجهه عسكره وأولياته والحق بهم فقصى وطره
ثم عاد إلى سريره وليس عند أحد من رهطه وبطائه وغاشيته وخاصته وعامته علم بما قد أسره
إلى ذلك الإنسان فبينما الناس على مكانهم وغفلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم فى حادث عظيم
وخطب جسيم وشأن هائل فكل يقول ذلك عند ذلك ما أعجب هذا من فعل هذا متى
تهيا هذا صاحب البريد ليس عنده منه أثر هذا صاحب المعونة وهو عن الخبر بمعزل
وهذا الوزير الأكبر وهو متحير وهذا القاضى وهو متفكر وهذا حاجبه وهو ذاهل
وكلهم عن الأمر الذى دهم غافل وقد قضى الملك مأربته وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال
غرضه فلذلك ينظر المنجم إلى زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة
وإلى البروج وطبائعها والرأس والذنب وتقاطعها والهيلاج والسكائداء وإلى جميع
مادانى هذا وقاربه وكان له فيه نتيجة وثمرة فيحسب ويمنح ويرسم فيشقلب عليه أشياء
كثيرة من سائر الكواكب التى لها حركات بطيئة وآثار مطوية فينبعث فيما أهمله وأغفله
حوأضرب عنه لم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته حتى لا يدزى من أين أتى
ومن أين دهم وكيف انفرج عليه الأمر وأنسد دونه المطلب وفات المطلوب وعزب
عنه الرأى هذا ولا خطأ له فى الحساب ولا نقص فى قصد الحق وهذا كى يلاذ
بالله وحده فى الأمور كلها ويعلم أنه مالك الدهور ومدير الخلائق وصاحب الدواعى
والعلائق والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر وإذا
شاء عافا وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء أفقر وإذا شاء أحيأ وإذا شاء أمات وأنه
كاشف الكربات مغيث ذوى اللهفات قاضى الحاجات مجيب الدعوات ليس فوق يده يد وهو
الاحد الصمد على الأبد والسرمد . وقال آخر هذه الأمور وإن كانت منوطة بهذه العلويات

مربوطة بالفلکیات عنها تحدث ومن جهتها تنبعث فإن في عرضها ما لا يستحق أن ينسب إلى شيء منها إلا على وجه التقريب ومثال ذلك ملك له سلطان واسع ونعمة جمّة فهو يعود كل أحد بما هو لائق به وبما هو ناهض فيه فيولى بيت المال مثلاً خازناً أميناً كالياً شهماً يفرق على يده ويخرج على يده ثم إن هذا الملك قد يضع في هذه الخزانة شيئاً لا عهد للخازن به وقد يخرج منها شيئاً لا يقف الخازن عليه ويكون هذا منه دليلاً على ملكه واستبداده وتصرفه وقدرته . . . وقال آخر لما كان صاحب علم النجوم يريد أن يقف على أحداث الزمان ومستقبل الوقت من خير وشر وخصب وجذب وسعادة ونحس وولاية وعزل ومقام وسفر وعم وفرح وفقر ويسار ومحبة وبقض وجدة وعدم ووجدان وعافية وسقم وإلعة وشنات وكساد ونفاق وإصابة وإخفاق وحياة ومات وهو إنسان ناقص في الأصل لأن نقصانه بالطبع وكاله بالعرض ومع هذه الحال المحوطة بالنسخ المعروفة بالظن قد بارى بآرئيه ونازع ربه وتبّع غيبه وتحال حكمه وعارض ما السكّه فخرمه الله فائدة هذا العلم وعرفه عن الانتفاع به والاستثمار من شجرته وإضافه إلى من لا يحيط بشيء منه ولا يخل بشيء فيه ونظمه في باب القسر والقهر وجعل غاية سعيه فيه الخيبة ونهاية علمه به الخيرة وسلط عليه في صناعته الظن والحدس والحيلة والزرقة والكذب والتحّل ولو شئت لذكرت لك من ذلك صدراً وهو مشبوت في الكتب ومنثور في المجالس ومتداول بين الناس فلذلك وأشباهه حظ رتبته ورده على عقبيه ليعلم أنه لا يعلم إلا ما علم وأنه ليس له أن يتخطى بما علم على ما جهل فإن الله سبحانه لا شريك له في غيبه ولا وزير له في ربوبيته وأنه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ويوحش بالجهل ليفزع إليه ويقصد عز ربنا وجل لها وتقدم مشاراً إليه وتعالى معتمداً عليه . . . وقال آخر وهو العروضي قد يقوى هذا العلم في بعض الدهر حتى يشغف به ويدان بتعلمه بقوة سبوية وشكل فلذلك فيكثر الاستنباط والبحث وتشد العناية والفكر فتغلب الإهابة حتى يزول الخطأ وقد يضعف هذا العلم في بعض الدهر فيكثر الخطأ فيه بشكل آخر يقتضي ذلك حتى يسقط النظر فيه ويحرم البحث عنه ويكون الدين حاضر الطلب والحكم به وقد يمتدّل الأمر في دهر آخر حتى يسكون الخطأ في قدر ذلك الصواب والصواب في قدر الخطأ وتكون الدواعي والصوارف متكافئة ويكون الدين لا يبحث عليه كل الحث ولا يحظر على طالبه كل الحظر قال وهذا إذا صحّ تعلق الأمور كله بما يتصل بهذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي فإذا الصواب والخطأ محمولان على القوى المثبتة والأنوار الشائعة والآثار الدائمة والعلل الموجبة والأسباب المتوافقة . وقال آخر وهو البوشنجاني أيها القوم اختصروا الكلام وقربوا البقية فإن الإطالة مصدرة عن الفائدة مضلة للفهم والفتنة هل تصح الأحكام . . . فقال غلام زحل ليس عن هذا جواب

يثبت على كل وجه فصل ولم يبين ذلك قال لأن صحتها وبطلانها يتعلقان بآثار الفلك وقد يقتضى شكل الفلك في زمان أن لا يصح منها شيء وأن غيصر على دقائقها وبلغ إلى أعماقها وقد يزول ذلك الشكل في وقت آخر إلى أن يكثر الصواب فيها والخطأ ويتقاربان ومتى وقف الأمر على هذا الحد لم يثبت على قضاء ولم يوثق بجواب . . وقال آخر أن الله تعالى وتقدس اخترع هذا العالم وزينه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظهر عليه البهجة وأطنن في أنشائه الحكمة وحقه بما اضطر العقول إلى تصفحه ومعرفة وحشاه بكل ما حاش النفوس إلى علمه وتعليمه والتعجب من أعاجيبه وأمتع الأرواح بمحاسنه وأودعه أموراً واستخزنه أسراراً ثم حرك الأبواب عليها حتى استشارتها ولقطنها وأحبها وعشقتها ودارت عليها لأنها عرفت بها ربها وخالقها وإلهها ووضعها وصانعها وحافظها وكافلها ثم أنه تعالى مزج بعض ما فيه ببعض وركب بعضه على بعض ونسج بعضه في بعض وأمد بعضه من بعض وأحاش بعضه إلى بعض بوسائل من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول وتصرف في ملكه بقدرته وجوده وحكمته لا معيب الفضل ولا معدوم الاختيار ولا مردود الحكمة ولا مجرود الذات ولا محدود الصفات سبحانه وهو مع هذا كله لم يستفد شيئاً ولم ينتفع بشيء بل استفاد منه كل شيء وانتفع به كل شيء وبلغ غايته كل شيء بحسب مادته المنقادة وصورته المعتادة ولم يثبت بشيء وثبت به كل شيء فهو الفاعل القادر الجواد الوهاب والمنيل المفضل والاول السابق فلما كان الباحث عن العالم العلوى يتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقفه وأساره متعرضاً لأن يكون مثبتهما لبارئته مناسباً لربه بهذا الوجه المعروف استحال أن يستفيد بعلمه كما استحال أن يستفيد خالقه بفعله لمن يقصد لصوبه وحكمه لزمه كليته بدت منه وصفته عادت عليه وهذه حال إذا فطن لها وأشرف ببصيرة ثاقبة عليها وتحقق بحقيقتها وترقى للخبرة بسنى ما فيها علم اضطاراً عقلياً أنها أجل وأعلى وأنفس وأسمى وأدوم وأبقى من جميع فوائد سابق العلوم التي حازها أولئك العاملون لأن علم أولئك فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حد الإنسان وخلقه وعاداته وخلقه وشهوته وراحته في اجتلاب نفع ودفع ضرر ونقصت رتبته من مشابهته ومناسبته والتشبهه بخاصته والتحلي بحليته ولذلك جبر الله نقصهم في علمهم بفوائد نالوها ومنافع خبروها فأما من أراد معرفة هذه الخفايا والأسرار من هذه الاجرام والأنوار على ما هيأت له ونظمت عليه فهو حري جدير أن يعرى من جميع ما وجدته صاحب كل علم في علمه من المرافق والمنافع ويفرد بالحكم من رتبها على ما هي عليه غير مستفيد بذلك فائدة ولا جدوى وهذه لطيفة شريفة متى وقف عليها حق الوقوف وتقبلت حق التقبل كان المدرك لها أجل من كل فائت وإن عز

لأنها بشرية صارت إلهية وجسمية استحالت روحانية وطينية انقلبت نورية ومركب عاد بسيط وجزء استحال كلا وهذا أمر قلبي يمتدى إليه وينتبه عليه . . وقال آخر وهو أبو سليمان المنطقي وقد سأله أبو حيان تلميذه عن هذه الأجوبة وما فيها من حق وباطل أن ههنا أنفسا خبيثة وعقولا ردية ومعارف خسيسة لا يجوز لأربابها أن يذشقوا ريح الحكمة أو يتناولوا إلى غرائب الفلسفة والنهي ورد من أجلهم وهو حق فأما النفوس التي قوتها الحكمة وبلغتها العلم وعدتها الفضائل وعقدتها الحقائق وذخرها الخيرات وعادتها المسكرام ومهمتها المعالي فإن النهي لم يوجه لإيها والعتب لم يوقع عليها وكيف يكون ذلك وقد بان بما تكرر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة وثمرته أجل ثمرة ونتيجته أشرف نتيجة فليكن هذا كله كفاة عن سوء الظن وكافيا لك فيما وقع فيه القول وطال بين هؤلاء السادة الجعاجة في العلم والفهم والبيان والنصح انتهت الحكاية فليتأمل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان وصانه عن تقليد هؤلاء وأمثالهم من أهل الخيرة والضلال ما في هذه المحاور وما انطوت عليه من اعترافهم بغاية علمهم ومستقر أقدامهم فيه وما حكموا به على أنفسهم من مقتضى حكمة الله فهم أن يسلمهم ثمرات علوم الناس وفوائدها وأن يكسبهم لباس الحية وفهر الناس لهم وإذلالهم لإياهم وأن يجعل نصيب كل أحد من العلم والسعادة فوق نصيبهم وأن يجعل رزقهم من أبواب الكذب والظن والرزق وهو أخبث مكاسب العالم ومكسب البغايا وأرباب المواخير خير من مكاسب هؤلاء لأنهم كسبوها بذنوب وشهوات وهؤلاء اكتسبوا ما اكتسبوه بالكذب على الله وادعاء ما يعلمون هم فيه كذب أنفسهم . . والعجب من شهادتهم على أنفسهم أن حكمة الله سبحانه اقتضت ذلك فيهم لتعاطيهم مشاركته في غيبه والإطلاع على أسرار ملكوته وتعميدهم طور العبودية التي هي سمتهم إلى طور الربوبية الذي لم يجعل لأحد سبيلا إليه فاقضت حكمة العزيز الحكيم إن عاملهم بتقيض قصودهم وعكس مراداتهم وجعل كل واحد فوقهم في كل ملة ورى الناس باللسان العام والخاص لهم بأنهم أكذب الناس فإنهم هم الزنادقة الدهرية أعداء الرسل وسوس المال وأن طالعهم على من حسن الظن بهم وتقييد بأحكامهم في حركاته وسكناته وتدبيره شر طالع والملك والولاية المسوس بهم أذل ملك وأقله ومن له شيء من تجارب الأمم وأخبار الدول والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره ولهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين لهم قبول في العالم وضيت ولسان صدق هم أعداء هؤلاء الزنادقة كالمصور والرشيذ والمهدي وكخلفاء بني أمية وكالملوك المؤيدين في الإسلام قديما وحديثا كانوا أشد الناس إبعادا لهؤلاء عن أبوابهم ولم تقم لهم سوق في عهدهم إلا عند أشباههم ونظرائهم من كل منافق متستر بالإسلام أو جاهل مفرط

في الجهل أو ناقص العقل والدين وهؤلاء المذكورون في هذه المحاوره لما صحوا و خلا بعضهم ببعض ولم يمكنهم أن يعتمدوا من التلبس والكذب والزرق مع بعضهم بعضا ما يعتمدونه مع غيرهم تكلموا بما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل وأن الأمر إنما هو حدس وظن وزرق وأن أحوال العالم العلوى أجل وأعظم من أن تدخل تحت معارفهم وتكال بقفز ان عقولهم وأن جهلهم بذلك يوجب ولا بد جهلهم بالاحكام وأنهم لا وثوق لهم بشئ بما فيه لجواز تشكل الفلك بشكل يقتضى بطلان جميع الاحكام وتشكله بشكل يكون بطلانها وصحتها بالنسبة إليه على السواء وليس لهم علم بانتفاء هذا الشكل ولا بوقت حصوله فانه ليس بخاريا على قانون مضبوط ولا على حساب معروف ومع هذا فكيف ينبغي لعاقل الوثوق بشئ من علم احكامهم وهذه شهادة فضلاتهم وأئمتهم ولو أن خصومهم الذين لا يشاركونهم في صناعاتهم قالوا هذا القول لم يكن مقبولا كقبوله منهم والحمد لله الذى أشهد أهل العلم والإيمان جمل هؤلاء وحيرتهم وضلالهم وكذبهم وافترسهم بشهادتهم على نفوسهم وعلى صناعاتهم وإن استفاد كل ذى علم بعمله وكل ذى صناعة بصناعته أعظم من استفادتهم بعلمهم وأن أحدا منهم لا يمكنه أن يعيش إلا في كنف من لم يحط من هذا العلم بشئ وتحت ظل من هو أجمل الناس ومن العجب قولهم أن طالع أحد المملكين المتغالبين قد يكون مقتضيا أن لا يصيب منجمه في تلك الحرب وطالع المنجم يقتضى خطأ في ذلك الحكم وطالع خصمه ومنجمه بالصد فليعجب ذو اللب من هذا الهديان وتهافته فاذا كان الطالع مقتضيا أن لا يصيب المنجم في تلك الحرب وقد أعطى الحساب والحكم حقه عند أرباب الفن بحيث يشهد كل واحد منهم أن الحكم ما حكم به أفليس هذا من أبين الدلائل على بطلان الوثوق بالطالع وأن الحكم به حكم بغير علم وحكم بما يجوز كذبه فافى الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب المصيب المخطئ. وأعجب من هذا أن الطالع بعينه يكون قد حكم به لظفر عدو هذا عليه منجمه فوافق القضاء والقدر ذلك الطالع وذلك الحكم فيكون أحد المنجمين قد أصاب للملك طالعا وحكما والآخر قد أخطأ للملك وقد خرجا بطالع واحد وأعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملاكم فيحدث معه من علو كلفة من لا يعيئون به ولا يعدونه وظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرئاسة والعز والحياة ولهجهم بدمكم وعييتكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإلحادكم محتاجون أن تنصروا إليهم وتعتصموا بجهلهم وتترسوا بهم وتقولون لهم بألسنتكم ما تنطوى قلوبكم على خلافه بما لو أظهرتموه لستتم حصائد سيوفهم كما صرتم حصائد ألسنتهم فأى سعد في هذا الطالع لعمري أم أى خير فيه وليت شعري كيف لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو لائحاً من عز وقبول ولكن هذه حكمة رب

الطالع ومدير الفلك وما حواه ومسخر الكواكب وبحريها على ما يشاء سبحانه أن جمعكم كالذمة بل أذل منهم تحت قهر عبده وجعل سهام سعادتهم من كل خير وعذ ورثاسة وجاه أوفر من سهامكم وبيوت شرفهم في هذا العالم أعمر من بيوتكم بل خرب بيوتكم بأيديهم فلا ينعم منها بيت إلا بالانضمام إليهم والالتناء إلى شريعتهم ومذنبهم وهذا شأن العزيز الحكيم في الكذابين عليه قال تعالى (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) قال أبو قلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة يوم القيامة وهذه المحاورة التي جرت بين أصحاب هذا المجمع هي غاية ما يمكن النجوم أن يقوله ولا يصل إلى ذلك المبرزون منهم ومع هذا فقد رأيت حاصليها ومضمونها ولعنهم لو علموا أن هذه الكلمات تعد من جماعتهم وتصل بأهل الإيمان لم ينطفئوا منها بينت شقة ويأبى الله إلا أن يفضح المفترى الكذاب وينطقه بما يبين باطله .

فصل

قال صاحب الرسالة ذكر جل من احتجاجهم والاحتجاج عليهم من أوكد ما يستدلون به على أن الكواكب تفعل في هذا العالم أولها دلالة على ما يحدث فيه أنهم امتحنوا عدة مواليد صححوا طواالعها وجماعة مسائل راعوها فوجدوا القضية في جميع ذلك صادقة فدلهم ذلك على أن الأصول التي عملوا عليها صحيحة فيقال لهم إذا كان ما تدعون من هذا دليلا على صحة الأحكام فما الفضل بينكم وبين من قال الدليل دلي بالأحكام أن امتحنوا مواليد صححنا طواالعها ومسائل تفقدنا أحواضا فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح الحكم في شيء منها . . . فإن قالوا إنما يكون هذا لجواز الغلط على المنجم الذي عملها . . . قيل لكم فما تذكرون من أن يكون صدق المنجم في حكمه باتفاق وتخمين كالخراج الزوج والفرد وصدق الحزر في الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا كانت الدلالة على صحة مقالتكم صدقكم في بعض أحكامكم فاللدلالة على بطلانها كذبكم في بعضها . . . فإن قالوا ليس ما قلناه بتخمين لانا إنما نحكمه على أصول موضوعة في كتب القدماء . . . قيل لهم لسنا نشك في أنكم تتبعون ما في الكتب وتقلدون من تقدمكم وما يقع من الصدق فإنما يقع بحسب الاتفاق والذي حصلتم عليه هو الحدس والتخمين بحسب ما في الكتب . . . وبما يستدل به من ينتسب إلى الإسلام منهم على تصحيح دلالة النجوم قوله تعالى (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) ولا حجة في هذا البتة لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا ليدفع به قومه عن نفسه ألا ترى أنه عز وجل قال بعد (فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون) فبين تبارك وتعالى أنه إنما قال ذلك ليدفعهم به لما كان عزم عليه من أمر

الأصنام وليس يحتاج أحد إلى معرفة أصحح هو أم سقيم من النجوم لأن ذلك يوجد حساً
ويعلم ضرورة ولا يحتاج فيه إلى استدلال وبحث . . . قلت قد احتج لهم بغير هذه الحجج
فتذكروها ونبين بطلان استدلالهم بها وبين الباطل منها . . . قال أبو عبد الله الرازي اعلم
أن المثبتين لهذا العلم احتجوا من كتاب الله بآيات . . . أحداها الآيات الدالة على تعظيم
هذه الكواكب فمنها قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس) وأكثر المفسرين
على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى ومنها قوله تعالى (فلا
أقسم بمواقع النجوم) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) وقد صرح تعالى بتعظيم هذا القسم وذلك
يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفها ومنها قوله تعالى (والسماء والطارق وما أدراك
ما الطارق النجم الثاقب) قال ابن عباس الثاقب هو زحل لأنه يثقب بنوره سمك السموات
السبع ومنها أنه تعالى بين إلهيته بكون هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيرها فقال (والشمس
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . . . النوع
الثاني الآيات الدالة على أن لها تأثيراً في هذا العالم كقوله تعالى (فالمدبرات أمراً) وقوله
(فالمقسمات أمراً) قال بعضهم المراد هذه الكواكب . . . النوع الثالث الآيات الدالة على
أنه تعالى وضع حركات هذه الاجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم فقال (هو
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
ما خلق الله ذلك إلا بالحق) وقال (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا
وقرأ منيرا) . . . النوع الرابع انه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام انه تمسك بعلوم النجوم
فقال (فظننظر نظرة فى النجوم فقال لى سقيم) . . . النوع الخامس انه قال (لخلق السموات
والارض أكبر من خلق الناس واسكن أكثر الناس لا يعلمون) ولا يكون المراد من
هذا كبر الجنة لأن كل أحد يعلم ذلك فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف وقال تعالى
(ويتفكرون فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا) ولا يجوز أن يكون
المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر حاصل فى
تركيب البقرة والبعوضة وفى حصول الحياة فى بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من
دلالة تركيب الاجرام الفلكية على وجود الصانع لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله أما تركيب
الاجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصل فى غير
الافلاك ثم انه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله (ربنا ما خلقت هذا باطلا) علمنا أن له
تعالى فى تخليقها أسراراً عالية وحكما بالغة تتقاصر عقول البشر عن إدراكها ويقرب من
هذه الآية قوله تعالى (وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا
فويل للذين كفروا من النار) ولا يمكن أن يكون المراد انه تعالى خلقها على وجه يمكن

الاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الانقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز فهو محدث وكل محدث فانه مفتقر إلى الفاعل فثبت أن دلالة المنعيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها وما كان كذلك لم يكن سبب الفعل والجملة فلم يمكن حمل قوله (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) على هذا الوجه فوجب حمله على الوجه الذي ذكرناه : النوع السادس روى أن عمر بن الخطاب كان يقرأ كتاب المحسطي على استاذة فدخل عليهم واحد من أجلاف المتفهمة فقال لهم ماذا تقرأون فقال عمر بن الخطاب نحن في تفسير آية من كتاب الله (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج : النوع السابع أن إبراهيم عليه السلام لما استدل على إثبات الصانع تعالى بقوله (ربى الذى يحيى ويميت) قال له نمرود أتدعى أنه يحيى ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطة هذه الأشياء فان ادعيت الأول فلذلك مما لا تجده البتة لأن كل ما يحدث فى هذا العالم قائما يحدث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكية وإذا ادعيت الثانى فمثل هذا الإحياء والإماتة حاصل منى ومن كل أحد فان الرجل قد يكون سببا لحدوث الولد لكن بواسطة تمييز الطبائع وتحريك الاجرام الفلكية ولذلك قد نمت بهذه الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاية عن الخصم أنا أحى وأميت ثم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يعنى هب أنه سبحانه إنما يحدث حوادث هذا العالم بواسطة الحركات الفلكية لسكنه تعالى هو المبدىء للحركات الفلكية لأن تلك الحركات لا بد لها من سبب ولا سبب لها سوى قدرة الله تعالى فثبت أن حوادث هذا العالم وإن سلمنا أنها إنما حصلت بواسطة الحركات الفلكية لسكنه لما كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى كان السبب منه بخلاف الواحد منا فانا وإن قدرنا على الإحياء والإماتة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك إلا أن حركات الأفلاك ليست منا بدليل أنا لا نقدر على تحريكها على خلاف التحريك الإلهى وظهر الفرق وهذا هو المراد من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب يعنى هب أن هذه الحوادث فى هذا العالم حصلت بحركة الشمس من المشرق إلا أن هذه الحركات من الله لأن كل جسم متحرك فلا بد له من محرك وذلك المحرك لست أنت ولما أنا فلم لانحركها من المغرب فثبت أن اعتماد إبراهيم الخليل عليه السلام فى معرفة ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية وانه ما نازع الخصم فى كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية واعلم انك إذا عرفت نهج الكلام فى هذا الباب علمت أن القرآن مملوء من تعظيم الاجرام الفلكية وتشريف الكرات السكونية : وأما الأخبار فكثيرة منها ما روى عن النبي صلى

الله عليه وسلم انه نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدراهما ومنها أنه لما مات ولده ابراهيم انكسفت الشمس ثم إن الناس قالوا انما انكسفت لموت ابراهيم فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فانزعوا إلى الصلاة ومنها ما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ومن الناس من يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا والقمر في العقرب ومنهم من يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وان كان المحدثون لا يقبلونه . . وأما الآثار فكثيرة منها أن رجلا أتاه فقال له اني أريد الخروج في تجارة وكان ذلك في محاق الشهر فقال تريد أن يمحى الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج وعن عكرمة أن يهوديا منجما قال له ابن عباس ويحك تخبر الناس بما لا تدري فقال اليهودي ان لك ابنا وهو في المكتب ويحى غدا محموم ويموت في اليوم العاشر منه قال ابن العباس ومتى تموت أنت قال في رأس السنة ثم قال لابن عباس قال لا تموت أنت حتى تعني ثم جاء ابن ابن عباس وهو محموم ومات في العاشر ومات اليهودي في رأس السنة ولم يمت ابن عباس رضي الله عنه حتى ذهب بصره وعن الشعبي رضي الله عنه قال قال أبو الدرداء والله لقد فارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا ولا طائر يطير بجناحيه إلا ونحن ندعى فيه علما وليس السكواكب موكلة بالفساد والصلاح وإمكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالتجربة وجاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل البيت وتفرقوا عنه في الأرض وكان يغم الخفاء خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم وكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب فيقف على حاله وعن ميمون بن مهران أنه قال إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه علم من علم النبوة وعنه أيضا أنه قال ثلاث أرفضوهن لا تنازعوا أهل القدر ولا تذكروا أصحاب نبيكم إلا بخير وإياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة وروى أن الشافعي كان عالما بالنجوم وجاء لبعض جيرانه ولد فحسب له الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العضو الفلاني منه خال صفته كذا وكذا فوجد الأمر كما قال وأيضا أنه تعالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيى نساءهم والمفسرون قالوا إن ذلك إنما كان لأن المنجمين أخبروه بأنه سيحيى ولد من بني إسرائيل ويكون هلاكه على يده وهذه الرواية ذكرها محمد بن اسحاق وغيره وهذا يدل على اعتراف الناس قديما وحديثا بعلم النجوم . . وأما المعقول فهو أن هذا علم ما خلقت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشغولين بهذا العلم ومعاونين عليه

في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسداً بالكلية لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه . . . وقال بطليموس في بعض كتبه بعض الناس يعميرون هذا العلم وذلك العيب إنما حصل من وجوه . . . الأول عجزهم عن معرفة حقيقة موضع الكواكب بدقاتها ومراتبها وذلك أن الآلات الرصدية لا تنفك عن مساحات لا يفي بضبطها الحس لأجل قلتها في الآلات الرصدية لسكنها وإن قلت هذه الآلات إلا أنها في الأجرام الفلكية كثيرة وإذا تباعدت الأرصاد حصل بسبب تلك المساحات تفاوت عظيم في مواضع الكواكب . . . الثاني أن هذا العلم علم مبنى على معرفة الدلائل الفلسفية وتلك الدلائل لا تحصل إلا بتزيجات أحوال الكواكب وهي كثيرة جداً ثم أنها مع كثرتها قد تكون متعارضة ولا بد فيها من الترجيح وحينئذ يصعب على أكثر الأفهام الإحاطة بتلك التزيجات الكثيرة وبعد الإحاطة بها فإنه يصعب الترجيحات الجيدة فلهذا السبب لا يتفق من يحيط بهذا العلم كما ينبغي إلا القليل بعد الفرد ثم أن الجهال يظنون من أنفسهم كونهم عارفين بهذا العلم فإذا حكموا وأخطأوا ضل الناس أن ذلك بسبب أن هذا العلم ضعيف . . . الثالث أن هذا العلم لا يبي يدرك الجزئيات على وجه التفصيل الباهر فمن حكم على هذا الوجه فقد وقع في الخطأ فهذه الأسباب الثلاثة توجهت المطاعن إلى هذا العلم وحكى أن الأكاسرة كان إذا أراد أحدهم طلب الولد أمر بإحضار المنجم ثم كان ذلك الملك يخلو بامرأته فساعة ما يقع الماء في الرحم يأمر خادماً على الباب بضرب طستاً يكون في يده فإذا سمع المنجم طنين الطست أخذ الطالع وحكم عليه حتى يخبر بعدد الساعات التي يمكث في بطن أمه ثم أنه كان يأخذ الطالع أيضاً عند الولادة مرة أخرى ويحكم فلا جرم كانت أحكامهم كاملة قوية لأن الطالع الحقيقي هو طالع مسقط النطفة فإن حدوث الولد إنما يكون في ذلك الوقت فأما طالع الولادة فهو طالع مستعار لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان آخر وروى أن في عهد أردشير بن بابك أنه قال في العهد الذي كتبه لولده لولا اليقين بالبوار الذي على رأس ألف سنة لكنت أكتب لكم كتاباً إن تمسكنم به لن تضلوا أبداً وعنى بالبوار ما أخبره المنجمون من أنه يزول ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك كستاس والمراد منه زوال دولتهم وظهور دولة الإسلام وروى أنه دخل المفضل ابن سهل على المأمون في اليوم الذي قتل فيه وأخبره أنه يقتل في هذا اليوم بين الماء والنار وأنكر المأمون ذلك عليه وقوى قلبه ثم اتفق أنه دخل الحمام فقتل في الحمام وكان الأمر كما أخبر ثم قال واعلم أن التجارب في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية . . . قلت فهذا أقصى ما قرره الرازي كلام هؤلاء ومذهبهم ولقد نثر الكنانة ونفض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروح وبهرج وقمعق وفرقع وجمع جمع ولا ترى طحناً وجمع بين ما يعلم بالاضطرار أنه كذب على

رسول الله ﷺ وعلى أصحابه وبين ما يعلم بالأخطار أنه خطأ في تأويل كلام الله ومعرفته مراده ولا يروج ما ذكره إلا على مفرط في الجهل بدين الرسل وما جلقوا به أو مقلد لأهل الباطل والمحال من المنجمين وأقاربهم فان جمع بين الأمرين شرب كلامه شرباً ونحن بحمد الله ومعونته وتأيدته نبين بطلان استدلاله واحتجاجة فنقول أما الاستدلال بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فإن أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى وهذا القول قد قاله جماعة من المفسرين وإنما الكواكب الخمسة زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة وروى عن علي واختاره ابن مقاتل وابن قتيبة قالوا وسماها خنسا لأنها في سيرها تتقدم إلى جهة المشرق ثم تخنس أي تتأخر وكنوسها إستنارها في معربها كما تكنس الظباء وتفر من الوحوش إلى أن تأوى إلى كناسها وهي أكنستها وتسمى هذه الكواكب المتخيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير راجعة وقيل كنوسها بالنسبة إلى الناظر وهو إستنارها تحت شعاع الشمس وقيل هي النجوم كلها وهو اختيار أبي عبيدة وقال الحسن وقتادة وعلى هذا القول فيكون باعتبار أحوالها الثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينهما فهي خنس عند أول الطلوع لأن النجم منها يرى كأنه يبدو ويخنس وتكنس عند غروبها تشبهاً بالظباء التي تأوى إلى كناسها وهي جوار ما بين طلوعها وغروبها خنس عند الطلوع جوار بعده كنس عند الغروب وهذا كله بالنسبة إلى أفق كل بلد تكون لها فيه الأحوال الثلاثة وقال عبد الله بن مسعود هي بقر الوحش وهي رواية عن ابن عباس واختاره سعيد بن جبير وقيل وهو أضعف الأقوال الملائكة حكاه المروزي في تفسيره فإن كان المراد بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرازي فلا حجة له وإن كان المراد ما حكاه فقأيته أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها كما أقسم بالليل والنهار والضحى والوالد والفجر وليال عشر والشفع والبوتر والسماء والأرض واليوم الموعود وشاهد ومشهود والنفس والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات وما نبصره وما لا نبصره من كل غائب عنا وحاضر بما فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه بما تضمنته من عجائب الصنعة وبديع الخلقه وتشهد لقاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له وأنه السكامل في علمه وقدرته ومشيتته وحكمته وربوبيته وملئكه وأنها مسخرة مذلة منقادة لأمره مطيعة لأمره منها ففي الإقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالى وتنزيهه له عما نسب إليه أعداؤه الجاسدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيتته ووحدانيته وإن من هذه عبده وبما ليكه وخلقه وصنعه وإبداعه فكيف تجمد ربوبيته وإلهيته وكيف تذكر صفات كماله ونعوت جلاله وكيف يسوغ لذي حس سليم وفطرة

مستقيمة تعطيلها عن صانعها أو تعطيل صانعها عن نعوت جلالة وأوصاف كانه وعن أفعاله فأقسامه بها أكبر دلائل على فساد قول نوعي المعطلة والمشركين الذين جعلوها آلهة تعبد مع دلائل الحدوث والعبودية والتسخير والافتقار عنها وأنها أدلة على بارئها وفاطرها وعلى وحدانيته وأنه لا تنبغي الربوبية والإلهية لها بوجه ما بل لا ينبغي إلا لمن فطرها وبرأها كما قال القائل :

نأمل سطور الكائنات فإنها إلى الملك الأعلى إليك مسائل
وقد خط فيها لو تأملت خطها ألاكل شيء ما خلا الله باطل
وقال آخر :

فوا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد
ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فلم يكن إقسامه بها سبحانه مقررأ بذلك إلا أحكام الهجومية كما يقوله الكاذبون الممنون بل مقررأ لكمال ربوبيته ووحدانيته وتفردة بالخلق والابداع وكال حكمته وعلمه وعظمته وهذا نظير إخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة خالقها بقوله (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتول الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) وقوله (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في ملك يسبحون) وقوله (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) وقوله (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) وقوله (وسبح لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم ودعوات لا ينبغي أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحده . . . ويقول بعضهم في كتاب مصحف الشمس مصحف القمر مصحف عطارد زحل مصحف عطارد وبعضهم يقول تسبيحة الشمس تسبيحة القمر تسبيحة عطارد تسبيحة زحل ولا يتحاشى من ذلك وبعضهم يقول دعوة الشمس دعوة القمر دعوة عطارد دعوة زحل وبعضهم يقول هيكل الشمس والقمر وعطارد وأصله أن الهيكل هو البيت المبني للعبادة وكان الصابئون يبنون لـهـيكل كوكب من هذه الكواكب هيكلًا ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ودعائه ويرغمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم فتخاطبهم وتنفذ حوائجهم وشاهدوا

ذلك منها وعائنه وتلك الروحانية هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم ثم لما رام هذا الفعل من تستر منهم بالإسلام ولم يمكنه أن يبنى لها بيوتا يعبدها فيه كتب لها دعوات وتسيحات وأذكاراً سماها هياكل ثم من اشتد تستره وخوفه أخرجها في قالب حروف وكلمات لا تفهم لئلا يبادر انكارها وردها ومن لم يخف منهم صرح بتلك الدعوات والتسيحات والأذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها فلما أنكر عليه أهل الإيمان قال إنما ذكرت هذا معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا اعتقاداً له ولا ترغيباً فيه وقد رصف ذلك العلم وقرره أتم تقرير وحله هدية إلى ملكه فأنا به عليه جملة من الذهب يقال انه ألف دينار وصار ذلك الكتاب إماماً لأهل هذا الفن اليه يلجئون وعليه يعولون وبه يحتجون ويقولون شهرة مصنفه وجلاله وعلمه وفضله لا تشكر ولا تحمد وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة التي لم يكن عباد الأصنام يبالغونها من آلهتهم فبالله أتجعل قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى السكس) دليلاً على هذا ومقدمة له في أول الكتاب فان كان الإقسام بها دليلاً على تأثيراتها في العالم كما يقولون فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك وان لم يكن القسم دليلاً بطل الاستدلال به وأما قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) ففيها قولان . . أحدهما أنها النجوم المعروفة وعلى هذا ففي مواقعها أقوال أحدها انه انكسارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسن والمنجمون يكذبون بهذا ولا يقرون به . . والثاني مواقعها منازلها قاله عطاء وقتادة . . والثالث انه مغارها . . والرابع انه مواقعها عند طلوعها وغروبها حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي عبيدة . . والخامس أن مواقعها مواضعها من السماء وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكونا واحداً وأن يكونا قولين . . السادس أن مواقعها انقضاءها أثر العفريت وقت الرجوع حكاه ابن عطية أيضاً ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأول . . والقول الثاني أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين سنة قال ابن عطية ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن في قوله (انه لقرآن كريم في كتاب مكنون) وذلك أن ذكره لم يتقدم الا على هذا التأويل ومن لا يتأول هذا التأويل يقول إن الضمير يعود على القرآن وان لم يتقدم ذكره لشهرة الامر ووضوح المعنى كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان وغير ذلك قلت ويؤيد القول الأول انه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير ومواقع النجوم جميع فلو كان الضمير عائداً عليها لقال انها لقرآن كريم الا أن يقال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير

عليه لأن مفسر الضمير يكتفى فيه بذلك وهو من أنواع البلاغة والايجاز فان كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية وان كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والابداع فانه لا ينبغي أن نكون الإلهية إلا له وحده كما انه وحده المتفرد بخلقها وابداعها وما تضمنته من الآيات والعجائب فالإقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والذهرية ونوعى المعطلة كما تقدم وكذلك قوله والنجم الثاقب على أن فيه قولين آخرين غير القول الذى ذكره . . أحدهما انه الثريا وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن الجوزى وعنه رواية ثانية انه زحل حكاه عنها ابن عطية . . والثانى انه الجدى حكاه ابن عطية عن ابن عباس وقول آخر حكاه أبو الفرج بن الجوزى عن علي بن أحمد النيسابورى أنه جنس النجوم وأما قوله تعالى (فالمدبرات أمراً) فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بانفسير انها النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هي الملائكة قال عطاء وكنت بأمر عرفتكم الله العمل بها وقال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمور الدنيا أربعة جبريل وهو موكل بالوحى والجند وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات وملاك الموت وهو موكل بقبض الأنفس وإسرافيل وهو ينزل بالأمور عليهم وقيل جبريل للوحى وإسرافيل للصور وقال ابن قتيبة فالمدبرات أمراً الملائكة تنزل بالحلال والحرام ولم يذكر المتوسعون فى نقل أقوال المفسرين كابن الجوزى والماوردى وابن عطية غير الملائكة حتى قال ابن عطية ولا أحفظ خلافاً انها الملائكة هذا مع توسعه فى النقل وزيادته فيه على أبى الفرج وغيره حتى انه لينفرد بأقوال لا يحسبها غيره فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين وكذلك المقسمات أمراً لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به انها النجوم بل قالوا هي الملائكة التى تقسم أمر الملكوت باذن ربها من الأرزاق والآجال والخلق فى الأرحام وأمر الرياح والجبال قال ابن عطية لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم فى أمور مختلفة قال أبو الطيفيل عامر بن وائلة كان على بن أبى طالب علم المنبر فقال لا تسألون عن آية من كتاب الله وسنة ماضية إلا قلت لكم فقام إليه ابن الكواء فسأله عن الذاريات ذرواً فالجملات وقرأ فالجاريات يسراً فالمقسمات أمراً فقال الذاريات الرياح والحاملات السحاب والجاريات السفن والمقسمات الملائكة ثم قال سئل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تمنع وكذلك قال أبو الفرج ولم يذكر فيه خلافاً فى المقسمات أمراً يعنى الملائكة تقسم الأمور على ما أمر الله به قال ابن السائب المقسمات أربعة جبريل وهو صاحب الوحى والغلبة يعنى العقوبة على أعداء الرسل وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح وعزرائيل وهو قابض الأرواح فتفسير الآية (١٣ - مفتاح ٢)

بأنها النجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وأما وصفه تعالى بعض الأيام بأنها أيام نحس كقوله (فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً في أيام نحسات) فلا ريب أن الأيام التي أوقع الله سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسوله كانت أياماً نحسات عليهم لأن النحس أصابهم فيها وإن كانت أيام خير لأولياؤه المؤمنين فهي نحس على المكذبين سعد للمؤمنين وهذا كيوم القيامة فإنه عسير على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم قال مجاهد أيام نحسات مشائيم وقال الضحاك معناه شديد أى شديد البرد حتى كان البرد عذاباً لهم قال أبو علي وأنشد الأصمعي في النحس بمعنى البرد .

كان سلافة عرضت بنحس يحيل شفيفها الماء الزلالا
وقال ابن عباس نحسات متتابعات وكذلك قوله (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً في يوم نحس مستمر) وكان اليوم نحساً عليهم لإرسال العذاب عليهم أى لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسول ومستمر صفة للنحس لا لليوم ومن ظن أنه صفة لليوم وأنه كان يوم الأربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحس أبداً فقد غلط واخطأ فهم القرآن فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه وكلمة من نعمة على أولياؤه في هذا اليوم وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه كما يقع ذلك في غيره من الأيام فسمود الأيام ونحوسها إنما هو بسمود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس على الكافرين فالللكوكب والطارق والقمرانات وهذا السعد والنحس وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب والطارق لكان نحساً على العالم فأما أن يقتضى الكوكب كونه نحساً لطائفة سعداً لطائفة فهذا هو المحال .

فصل

وأما الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم بقوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق ذلك إلا بالحق) وقوله تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً) الآية فمن أطرف الاستدلال فإن في هذه الآيات ما يدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم واقتراثهم ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعبرة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب ولكان الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتعطيه من السعادة والشقاوة وتبته من

الأعمار والآرزاق والآجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر وأما قوله (تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سرجاً وقمراً منيراً) فهو تعظيم وثناء منه تعالى على نفسه بجعل هذه البروج والشمس والقمر فى السماء وقد اختلف فى البروج المذكورة فى هذه الآية فأكثر السلف على أنها القصور أو الكواكب العظام . . قال ابن المنذر فى تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية جعل فى السماء بروجاً قال قصوراً فيها حرس . . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية ووكيع عن اسماعيل عن يحيى بن رافع قال قصوراً فى السماء . . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النجوم يعنى بروجاً وكذلك قال عكرمة . . حدثنا أبو أحمد حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل عن أبي صالح تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً قال النجوم السكبار وهذا موافق لمعنى اللفظة فى اللغة فإن العرب تسمى البناء المرتفع بروجاً قال تعالى (أينما نكفونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) . . وقال الأخطل :

كأنها . برج رومى يشيده بأن يحض وأجر وأحجار

قال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤونها (تبارك الذى جعل فى السماء قصوراً) وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الإثني عشر التى تنقسم عليها المنازل كل برج منزلتان وثلاث وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للناس أربعة عشر منزلاً أبداً ويخفى منها أربعة عشر منزلاً كما أن البروج يظهر منها أبداً ستة ويخفى ستة والعرب تسمى أربعة عشر منزلاً منها شامية وأربعة عشر يمانية فأول الشامية السرطان وآخرها السماء الأعزل وأول اليمانية الغفر وآخرها الرشا إذا طلع منها نزل من المشرق غاب رقبه من المغرب وهو الخامس عشر وبها تنقسم فصول السنة الأربع فلربيع منها الحمل والثور والجوزاء ومنازلها الشرطين والبطين والثريا والدبران والمقعة والطنقة والذراع وللصيف منها السرطان والأسد والسنبلة ومنازلها النثرة والطرف والجمبة والزبرة والصرقة والعواء والسمك وللخريف منها الميزان والعقرب والقوس ومنازلها الغفر والزبان والآكل والقلب والشولة والنعام والبلدة وللشتاء منها الجدى والدلو والحوت ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرع المقدم ويسمى الأول والفرع المؤخر ويسمى الثانى والرشا ولما كان زول القمر فى هذه المنازل معلوماً بالعيان والمشاهدة ونزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية قال تعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) وقال تعالى (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه

منازل حق عاد كالعرجون القديم) فخص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمس وإن كانت مقدرة المنازل اظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل منزل منزل ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسي ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي ولهذا قال تعالى في القمر (وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) ولم يقل ذلك في الشمس ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي على حساب القمر وسيره ونزواه في منازل لا على حساب الشمس وسيرها حكمة من الله ورحمة وحفظاً لدينه لاشتراك الناس في هذا الحساب وتعذر الغلط والخطأ فيه فلا يدخل في الدين من الاختلاف والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب فهذا الذي أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس سراجاً ويبصر به الحيوان ولولا ذلك لم يبصر الحيوان فأين هذا مما يدعيه الكذابون من علم الأحكام التي كذبها أضعاف صدقها .

فصل

وأما ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إني سقيم فن الكذب والافتراء على خليل الرحمن ﷺ فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم ثم قال لهم إني سقيم فن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء وأنهم كانوا يراعونه ويعانونه فقد كذب على الأنبياء ونسبهم إلى ما لا يليق وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقبهم الغيب من جنس تلقى غيرهم وإن كانوا فوقهم في ذلك اكمال نفوسهم وقوة استعدادها وقبولها أفيض العلويات عليها وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياء ولا آمنوا بهم وإنما هم عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك وزكاة النفوس وزكاة الأخلاق ونصبوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء وأتباعهم ومعرفةهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به هؤلاء في شأن الرسل في شأن آخر بل هم ضدهم في علومهم وأعمالهم وهديتهم وإرادتهم وطرائقهم ومعادهم وفي شأنهم كله ولهذا نجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في العلوم والأعمال والهدى والإرادات ومقبع الله رسولا يعانى التنجيم والخرجات والطلسمات والأوراق والتدخين والبخورات ومعرفة القرانات والحكم على الكواكب بالسمود والنجوس والحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة وهل هذه إلا صنائع المشركين وعلومهم وهل بعثت الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء ومحق علومهم وأعمالهم من الأرض وهل للرسل أعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسول صلوات

الله وسلامه عليهم وصدقهم فيما جاؤا به وعرف مسمى رسول الله وعرف مرسله وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عدو مثل هؤلاء المنجمين الصابئين وحر إن كانت دار ملكتهم والخليل أعدى عدو لهم وهم المشركون حقا والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صوراً وتماثيل للكواكب وكانوا يتخذون لها هياكل وهي بيوت العبادات لكل كوكب منها هيكل فيه أصنام تناسبه فكانت عبادتهم للأصنام وتعظيمهم لها تعظيماً منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها وعبادة لها وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها واعتقاد أنها أحياء ناطقة ولها روحانيات تنزل على عابديها ومخاطبيها فصوروا لها الصور الأرضية ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستئزال روحانياتها وكانت الشياطين تنزل عليهم وتخطيهم وتكلمهم وترهم من العجائب ما يدعوهم إلى بذل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأصنام والتقرب إليها وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السمود والنحوس وحصول الخير والشر في العالم منها وهذا هو شرك خواص المشركين وأرباب النظر منهم وهو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام . . والسبب الثاني عبادة القبور والإشراك بالأموات وهو شرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول شرك طرق العالم وفتنته أعم وأهل الإبتلاء به أكثر وهم جمهور أهل الإشراك وكثيراً ما يجتمع السببان في حق المشرك يكون مقارباً نجومياً قال تعالى عن قوم نوح (وقالوا لا نذرن آلهتكم ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) . . قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس كان هؤلاء رجلاً صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشياطين إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حق إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبت ولهذا لعن النبي ﷺ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى عن الصلاة إلى القبور وقال اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وأخبر أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة هؤلاء هم أعداء نوح كما أن المشركين بالنجوم أعداء إبراهيم فأنوح المشركون بالقبور وإبراهيم عاداء المشركون بالنجوم والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها وإنما بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومعاربة أهله فكيف يظن بإمام الخنفاء وشيخ الأنبياء و خليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث سبحانه هذا بهتان عظيم وإنما كانت النظرة التي نظرها

في علم النجوم من معاريض الأفعال كما كان قوله فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم وقوله عن امرأته سارة هذه أختي من معاريض المقال لينوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام كما توصل بتعريضه بقوله هذه أختي إلى خلاصتها من يد الفاجر ولما غلظ فهم هذا عن كثير من الناس وكشفت طباعهم عن إدراكه ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن نجمة وطالعه يقضى عليه بالسقم وحاشا لله أن يظن ذلك بخليله صلى الله تعالى عليه وسلم أو بأحد من أتباعه وهذا من جنس معاريض يوسف الصديق صلى الله تعالى عليه وسلم حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع فإن المفتش بدأ بأوعيتهم مع علمه أنه ليس فيها وآخر وعاء أخيه مع علمه أنه فيها تعريضا بأنه لا يعرف في أي وعاء هي ونفيا للتهمة عنه بأنه لو كان عالما في أي الأوعية هي لبادر إليها ولم يكلف نفسه تعب التفتيش لغيرها فلماذا نظر الخليل صلى الله تعالى عليه وسلم في النجوم نظر تورية وتعريض محض ينفي به عنه تهمة قومه ويتوصل به إلى كيد أصنامهم .

فصل

وأما الاستدلال بقوله تعالى (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) وأن المراد به كبر القدر والعرف لا كبر الجثة ففي غاية الفساد فإن المراد من الخلق ههنا الفعل لأنفس المفعول وهذا من أبلغ الأدلة على المماد أي أن الذي خلق السموات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقا جديدا ونظير هذا في قوله في سورة يس (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) أي مثل هؤلاء المنكرين فهذا استدلال بشمول القدرة للنوعين وأنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر فكذلك قوله (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أي من لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس خلقا جديدا بعد ما أماتهم ولا تعرض في هذا لأحكام النجوم بوجه قط ولا لتأثير الكواكب وأما قوله تعالى (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) فلا ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بين ذلك وبين البقرة وجعل العبرة والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق الباري المصور منهما سواء فقد كابر والله سبحانه إنما يدعو عباده على النظر والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع مجال الفكر والنظر في أرجائها وإلا

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

ولكن أين الآيات والدلالة في خلق العالم العلوي والسفلي إلى خلق القملة والبرغوث

والبقية فكيف يسمح لعاقل عقله أن يسوى بينهما ويجعل الدلالة من هذه كالدلالة من الآخر والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأطهرها للعقل والعقل وأينها دلالة وأعجبها صنعة كالسما والارض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجباه والسحاب والمطر وغير ذلك من آياته ولا يدعو عباده إلى التمكنر في القمل والبراغيث والبعوض والبق والكلاب والحشرات ونحوها وإنما يذكر ما يذكر من ذلك في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله ان يخفوا ذبابا يولوا اجتماعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه) فهذا المذكر الذباب في سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى وكذلك قوله (أن الله لا يستجى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) وكذلك قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) فتأمل ذكر هذه المخلوقات الحقيرة في أى سياق وذكر المخلوقات العظيمة في أى سياق . . . وأما قول من قال من المتكلمين المتكلمين أن دلالة حصول الحياة في الأبدان الحيوانية أقوى من دلالة السموات والارض على وجود الصانع تعالى فبناء هذا القائل على الأصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد وإن تأثير الصانع تعالى في خلق العالم العلوى والسفلى هو تركيب تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم وأما الأحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا الله والقول بالجواهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليه بما هو من أصول المتكلمين الفاسدة التي تارعهم فيها جمهور العقلاء قالوا وخلق الله تعالى وإحداثه لما يحدثه من أجسام العالم هو إحداث لأجزائها وذواتها لا مجرد تركيب الجواهر منفردة ثم قد فرغ من خلقها وصنعه وإبداعه الآن إنما هو في تأليفها وتركيبها وهذا من أقوال أهل البدع التي ابتدعوها في الإسلام وبنوا عليها المعاد وحدوث العالم فسلطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يمكنهم كسرهم لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وهمي خيالي وظنوا أنه لا يتم لهم القول بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به وأقام منازعهم حججا كثيرة جدا على بطلان القول بالجواهر واعترفواهم بقوة كثير منها وصحته فأوقع ذلك شكاً لكثير منهم في أمر المبدأ والمعاد لبنائه على شفا جرف هار وأما أئمة الإسلام وخول النظر فلم يعتمدوا على هذه الطريقة وهي عندهم أضعف وأوهى من أن يبنوا عليها شيئا من الدين فضلا عن حدوث العالم وإعادة الأجسام وإنما اعتمدوا على الطرق التي أرشد الله سبحانه وإياها في كتابه وهي حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوى والسفلى وحدوث السحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام التي يشاهد حدوثها بذواتها لا مجرد حدوث تأليفها وتركيبها فعند القائلين بالجواهر لا يشهد أن الله أحدث في هذا العالم شيئا من

الجواهر وإثباتاً أحدث تأليفها وتركيبها فقط وإن كان أحداثه بجواهره سابقاً متقدماً قبل ذلك وأما الآن فإنما تحدث الأعراض من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون فقط وهي الأركان عندهم وكذلك المعاد فإنه سبحانه يفرق أجزاء العالم وهو اعدامه ثم يؤلفها ويجمعها وهو المعاد وهؤلاء احتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخلوقة إذ المشاهد عندهم بالحس دائماً هو حدوث أعراض في تلك الجواهر من التأليف الخالص وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزرور والثمار والحيوان فإنما يحدث فيه أعراضاً وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث عين من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإنما يعلم ذلك بالاستدلال وجمهور العقلاء من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون الرب لا يزال يحدث الأعيان كما دل على ذلك الحس والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتها وأجزاؤها حادثة بعد إن لم تكن جواهر مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فإن كون الإنسان والحيوان مخلوقاً محدثاً كائناً بعد إن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد إن لم يكن وإن عينه حدثت كما قال الله تعالى (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) وليس هذا عندهم بما يستدل عليه بل يستدل به كما هي طريقة القرآن فإنه جعل حدوث الإنسان وخلقته دليلاً لا مدلولاً عليه . . وقولهم إن الحادث أعراض فقط وأنه مركب من الجواهر المفردة قولان باطلان بل يعلم حدوث عين الإنسان وذاته وبطلان الجوهر الفرد ولو كان القول بالجواهر صحيحاً لم يكن معلوماً إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين بل ولا مقدمة فيها فطريقتهم تتضمن جحد المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتها وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل وهو إثبات الجوهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة والمقصود الكلام على قوله إن الاستدلال بحصول الحياة في بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية وهو مبنى على هذا الأصل الفاسد .

فصل

وأما استدلاله بقوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً) فمعجب من المعجب فإن هذا من أقوى الأدلة وأبينها على بطلان قول المنجمين والدهرية الذين يسندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى النجوم وحركاتها واتصالاتها ويزعمون أن ما تأتي به من الخير والشر فمن تعريف الرسل والأنبياء وكذلك ما تعطيه من السعود والنحوس وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم أنه لما كانت الموجودات في العالم

التفلى مترتبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وإن كان في اتصالاتها نظر سعد ونحس وجب أن يكون في آثارها حسن وقيح في الخلق والأخلاق والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم ولا يتوقف إدراكها على من هو مثل ذلك العاقل في النوع ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم إلى آخر كلامكم المتضمن خلق السموات والأرض بغير أمر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاب وهذا هو الباطل الذي نفاه الله سبحانه عن نفسه وأخبر أنه ظن أعدائه الكافرين ولهذا اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السموات والأرض هو الأمر والنهي وما يرتب عليهما من الثواب والعقاب فمن جمعد ذلك وجمعد رسالة الرسل وكفر بالمعاد وأحال حوادث العالم على حركات الكواكب فقد زعم أن خلق السموات والأرض أبطل الباطل وأن العالم خلق عبثاً وترك سدى وخلى هملاً وغاية ما خلق له أن يكون منعماً بالذات الحسية كالهائم في هذه المدة القصيرة جداً ثم يفارق الوجود وتحدث حركات الكواكب أشخاصاً مثله هكذا أبداً فأبطل أبطل من هذا وأى عبث فوق هذا الخسبتم أنما خلقناكم عبثاً وإنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والحق الذي خلقت به السموات والأرض وما بينهما هو إلهية الرب المتضمنة لكمال حكمته وملكوته وأمره ونهيه المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه فالحق الذي وجد به العالم كون الله سبحانه هو الإله الحق المعبود والأمر الناهي المنصرف في الممالك بالأمر والنهي وذلك يستلزم إرسال الرسل وإكرام من استجاب لهم وتمام الإنعام عليه وإهانة من كفر بهم وكذبهم واختصاصه بالشقاء والهلاك وذلك معقود بكمال حكمة الرب تعالى وقدرته وعلمه وعدله وتمام ربوبيته وتصرفه وانفراده بالإلهية وجريان الخلق على موجب حكمته وإلهيته وملكوته التام وأنه أهل أن يعبد ويطاع وأنه أولى من أكرم أحبابه وأوليائه بالإكرام الذي يليق بعظمته وغناه وجوده وأهان أعداءه المعرضين عنه الجاحدين له المشركين به المسوين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإلهات التي تليق بعظمته وجلاله وشدة بأسه فهو الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير وهو ذو الرحمة الواسعة الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين لأنه الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو سبحانه خلق العالم العلوي والسفلي بسبب الحق ولأجل الحق وضمينه الحق فبالحق كان وللحق كان وعلى الحق اشتمل والحق هو توحيده وعبادته وحده لا شريك له وموجب ذلك ومقتضاه وقام بعدله الذي هو الحق وعلى الحق اشتمل فما خلق الله شيئاً إلا بالحق وللحق ونفس خلقه له حق وهو شاهد من شواهد الحق فإن أحق الحق هو التوحيد كما

أن أظلم الظلم هو الشرك ومخلوقات الرب تعالى كلها شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هو وإن كل معبود باطل سواء وكل مخلوق شاهد بهذا الحق إما شهادة نطق وإما شهادة حال وإن ظهر بفعله وقوله خلافها كالمشرك الذي يشهد حال خلقه وإبداعه وصنعه لخالقه وفاطره أنه الله الذي لا إله إلا هو وإن عبد غيره وزعم أن له شريكاً فشاهد حاله مسكذب له مبطل لشهادة فعله وقاله . . . وأما قوله أنه لا يمكن أن يقال المراد أنه خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم إلى آخر كلامه . . . فيقال له إذا كانت دلالتها على صانعها أمراً ثابتاً لها لذواتها وذواتها إنما وجدت بإيجاده وتكوينه كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لها . ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره في كتبه وهو أن الذوات ليست بمجموعة ولا تتعلق بفعل الفاعل وهذا مما أنكره عليه أهل العلم والإيمان وقالوا إن كونها ذواتاً وإن وجودها وأوصافها وكل ما ينسب إليها هو بفعل الفاعل فسكونها ذواتاً وما يتبع ذلك من دلالتها على الصانع كله يجعل الجاعل فهو الذي جعل الذوات والصفات وثبوت دلالتها لذاتها لا تنفي أن تكون يجعل الجاعل فإنه لما جعلها على هذه الصفة مستلزماً لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بفعله . . . فإن قيل لو قدر عدم الجاعل لها لم يرتفع كونها ذواتاً ولو كانت ذواتاً بجعله لا يرتفع كونها ذواتاً بتقدير ارتفاعه . . . قيل ما تعني بكونها ذواتاً وماهيات أتعني به تحقق ذلك في الخارج أو في الذهن أو أعم منها فإن عنيت الأول فلا ريب في بطلان كونها ذوات وماهيات على تقدير ارتفاع الجاعل وإن عنيت الثاني فالصور الذهنية مجموعة له أيضاً لأنه هو الذي علم فأوجد الخلائق الذهنية في العلم كما أنه الذي خلق فأوجد الحقائق الذهنية في العين فهو الأكرم الذي خلق وعلم فأفاد في الذهن بتعليمه وما في الخارج بخلقه وإن عنيت القدر المشترك بين الخارج والذهن وهو مسمى كونها ذوات وماهيات بقطع النظر عن تقييده بالذهن أو الخارج قيل لك هذه ليست بشيء للبتة فإن الشيء إنما يكون شيئاً في الخارج أو في الذهن والعلم وما ليس له حقيقة خارجية ولا ذهنية فليس بشيء بل هو عدم صرف ولا ريب أن عدم ليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل . . . فإن قيل هي لا تنفك عن أحد الوجودين إما الذهني وإما الخارجي ولكن نحن أخذناها مجردة عن الوجودين وانظرنا إليها من هذه الهيئة وهذا الاعتبار ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن تقيدها بذهن أو خارج . . . قيل الحكم عليها بشيء ما يستلزم تصورهما ليكن الحكم عليهما وتصورهما مع أخذها مجردة عن الوجود والذهن محال فإن قيل مسلم إن ذلك محال واسكن إذا أخذناه مع وجودها الذهني أو الخارجي فهنا أمران حقيقتها وماهيتها والثاني وجودها الذهني أو الخارجي فنحن أخذناها موجودة وحكمنا عليها بمجرد الحكم على جزء هذا المأخوذ المتصور . . . قيل هذا القدر المأخوذ عدم محض كما تقدم والعدم لا يكون بجعل جاعل ونسكتة المسألة أن

الذوات من حيث هي ذوات إما أن تكون وجوداً أو عدماً فإن كانت وجوداً فهي مجهول الجاعل وإن كانت عدماً فالعدم كاسمه لا يتعلق بمجهول الجاعل .

فصل

وأما قوله إن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كان اعتماده في إثبات الصانع على الدلائل الفلكية كما قرره فيقال من العجب ذكركم الخليل الرحمن في هذا المقام وهو أعظم عسر لعباد الكواكب والأصنام التي اتخذت على صورها وهم أعداؤه الذين ألغوه في النار حتى جمعها الله عليه برءاً وسلاماً وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق برامة منهم وأما ذلك التقرير الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين الملك المعطل فما لم يخطر بقلب إبراهيم ولا بقلب المشرك ولا يدل اللفظ عليها البتة وتلك المناظرة التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرة بين فينوسوف ومتكلم فكيف يسوغ أن يقال أنها هي المرادة من كلام الله تعالى فيكذب على الله وعلى خيله وعلى المشرك المعطل وإبراهيم أعلم بالله ووحدانيته وصفاته من أن يوحى إليه بهذه المناظرة ونحن نذكر كلام أئمة التفسير في ذلك ليفهم معنى المناظرة وما دل عليه القرآن من تقريرها قل ابن جرير معنى الآية ألم تر يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حين قال له إبراهيم ربى الذى يحى ويميت يعنى بذلك ربى الذى بيده الحياة والموت يحى من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء قال أنا أفعل ذلك فأحى وأميت أستحي من أردت قتله فلا أقتله فيكون ذلك مؤحياً له وذلك عند العرب يسمى إحياء كما قال تعالى (ومن أحياءها فكأنما أحياء الناس جميعاً) واقتل آخر فيكون ذلك منى لماته له قال إبراهيم له إن الله هو الذى يأتى بالشمس من مشرقها فإن كنت صادقاً إنك آله فات بها من مغربها قال الله عز وجل (فهبت الذى كفر) يعنى انقطع وبطلت حجته ثم ذكر من قال ذلك من السلف فروى عن قتادة ذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيى الآخر وقال أنا أحيى هذا وأميت هذا قال إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب وعن مجاهد أنا أحيى وأميت أقتل من شئت وأستحي من شئت أدعه حياً فلا أقتله وقال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبار قال لإبراهيم أنا أحيى وأميت إن شئت قتلتك وأن استحييتك فقال إبراهيم إن الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فهبت الذى كفر وقال الربيع لما قال إبراهيم ربى الذى يحى ويميت قال هو يعنى نمرود فأنا أحيى وأميت فدعا برجلين فاستحيى أحدهما وقتل الآخر وقال أنا أحيى وأميت أى أستحي من شئت فقال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق وقال السدى لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له من ربك قال ربى الذى يحى ويميت قال نمرود أنا أحيى وأميت أنا آخذ

أربعة نفرأ فأدخلهم بيتاً فلا يطعمون ولا يسقون حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا وتركك الإثنين فأتانا فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه ومملكه على أن يفعل ذلك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وقال إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على آلهتكم فكسرها وأن النار لم تأكله وخشى أن يفتضح في قومه وكان يزعم أنه رب فأمر بإبراهيم فأخرج وقال مجاهد أحي فلا أقتل وأميت من قتلت وقال ابن جريج أتى برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال أنا أحي وأميت فأميت من قتلت وأحي فلا أقتل وقال ابن إسحاق ذكر لنا والله أعلم أن نمرود قال لإبراهيم أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيرها ما هي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحي وأميت فقال له إبراهيم كيف نمحي وتميت قال آخذ الرجلين قد استوجبا القتل في حكمي فاقتل أحدهما فأكون قدأتمته وأعفو عن الآخر فاتركه فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أعرف أنه كما تقول فبهت عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيئاً وعرف أنه لا يطيق ذلك فهذا كلام السلف في هذه المناظرة وكذلك سائر المفسرين بعدهم لم يقل أحد منهم قط أن معنى الآية أن هذا الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون منه الحدوث بواسطة تمزيج الطبائع ونحريرك الأجرام الفلكية بل نقطع بأن هذا لم يخطر بقلب المشرك المناظر البتة ولا كان هذا مراده فلا يحل تفسير كلام الله بمثل هذه الأباطيل ونسأل الله أن يعيذنا من القول عليه بمالم نعلم فإنه أعظم المحرمات على الإطلاق وأشدّها إثماً وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدل أن إبراهيم انتقل مع المشرك من حجة إلى حجة ولم يجبه عن قوله أنا أحي وأميت قالوا وكان يمكنه أن يتم معه الحجة الأولى بأن يقول مرادى بالإحياء إحياء الميت وإيجاد الحياة فيه لا استيقاظه على حياته وكان يمكنه تميمها بمعارضته في نفسها بأن يقول فاحي من أمت وقلت ان كنت صادقاً ولكن انتقل إلى حجة أوضح من الأولى فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فانقطع المشرك المعطل وليس الأمر كما ذكروه ولا هذا انتقال بل هذا مطالبة له بموجب دعواه الإلهية والدليل الذي استدل به إبراهيم قد ثبت وموجب فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلهاً مع الله طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها فقال إن كنت أنت رباً كما تزعم فتحي وتميت كما يحيي ربي ويميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتتصاع لقدرته وتسخيره ومشيبته فإن كنت أنت رباً فأت بها من المغرب وتأمل قول الكافر أنا أحي وأميت ولم يقل أنا الذي أحي

وأُمرت يعني أنا أفعل كما يفعل الله فأكون رباً مثله فقال له إبراهيم فإن كنت صادقاً فأفعل مثل فعله في طلوع الشمس فإذا أطلعتها من جهة فأطلعها أنت من جهة أخرى ثم تأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيتته وعليه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا يقدر عسيهما إلا الله وحده وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه وإنما لبس عدو الله وأروهم الحاضرين أنه قادر من الإحياء والإماتة على ما هو مماثل لمقدور الرب تعالى فقال له إبراهيم فإن كان الأمر كما زعمت فأرى قدرتك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون مماثلة لقدرة الله على الإتيان بها من المشرق فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة بل هذا من أحسن ما يكون من المناظرة والدليل الثاني مكمل لمعنى الدليل الأول ومبين له ومقرر لتضمن الدليلين أفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والإلهية كما لا تقدر أنت ولا غير الله على مثلها ولما علم عدو الله صحة ذلك وأن من هذا شأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يستصعب عليه مرادخاف أن يقول لإبراهيم فسל ربك أن يأتي بها من مغربها فيفعل ذلك فيظهر لا تباعه بطلان دعواه وكذبه وأنه لا يصلح للربوبية فبهت وأمسك وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور ثم صورت الأصنام على صورها كما تقدم فتضمن الدليلان اللذان استدلت بهما إبراهيم لإبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لاني حال حياته ولا بعد موته فإن له رباً قادراً قاهراً متصرفاً فيه إحياء وإماتة ومن كان كذلك فكيف يكون إلهاً حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس . هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف لها في نفسها بوجه ما بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتتناقد لأمره ومشيتته فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله .

فصل

وأما استدلاله بأن النبي ﷺ نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما فكأنه والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتبهم في آداب التخلي ولا تستقبل الشمس والقمر ظن أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي ﷺ عنه فاحتج بالحديث وهذا من أبطل الباطل فإن النبي ﷺ لم ينقل عنه ذلك في كنية واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة

أن اسم الله مكتوب عليهما ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله ومنهم من قال إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين وبكل حال فلهذا ولا أحكام النجوم فإن كان هذا دالا على دعواكم فدلالة النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأولى وأما استدلاله بأن النبي ﷺ قال يوم موت ولده إبراهيم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهذا الحديث صحيح وهو من أعظم الحجج على بطلان قولكم فإنه ﷺ أخبر أنهما آيتان من آيات الله وآيات الله لا يحصيها إلا الله فالنجم والنبات والحيوان والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر وسائر المخلوقات آياته تعالى الدلالة عليه وهي في القرآن أكثر من أن نذكرها ههنا فهما آيتان لربان ولا إلهان ولا ينفعان ولا يضران ولا لهما تصرف في أنفسهما وذواتهما البتة فضلا عن إعطائهما كل مافي العالم من خير وشر وصلاح وفساد بل كل ما فيه من ذراته وأجزائه وكنياته وجزئياته له تعالى الله عن قول المفتريين المشركين علوا كبيرا . . وفي قوله ﷺ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان . . أحدهما أن موت الميت وحياته لا يكون سببا في انكسافهما كما كان يقوله كثير من جهال العرب وغيرهم عند الانكساف إن ذلك لموت عظيم أو ولادة عظيم فأبطل النبي ﷺ ذلك وأخبر أن موت الميت وحياته لا يؤثر في كسوفهما البتة . . والثاني أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة فلا يكون انكسافهما سببا لموت ميت ولا حياة حي وإنما ذلك تخويف من الله لعباده أجرى العادة بمخروطه في أوقات معلومه بالحساب كطلوع الهلال وإبداره وسراره . . فأما سبب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا فإن القمر عندهم جسم كثيف مظلم وفلكه دون فلك الشمس فإذا كان على مسامته إحدى نقطتي الرأس أو الذنب أو قريبا منهما حالة الاجتماع من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس كسحابة تمر تحتها إلى أن يتجاوزها من الجانب الآخر فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا نور كل الشمس وإن كان له عرض فبقدر ما يوجهه عرضه وذلك أن الخروط الشعاعية تخرج من بصر الناظر إلى المرئي على شكل مخروط رأسه عند نقطة البصر وقاعدته عند جرم المرئي فإن وجهنا أبصارنا إلى جرم الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولا مخروط الشعاع فإذا توهمنا نفوذه منه إلى الشمس وقع جرم الشمس في وسط المخروط وإن لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وإن كان للقمر عرض فبقدر ما يوجهه عرضه ينحرف جرم الشمس عن مخروط الشعاع ولا يقع كله فيه فينكسف بعضه ويبقى الباقي على ضيائه وذلك إذا كان العرض المرئي أقل من نصف مجموع قطر الشمس والقمر حتى إذا تساوى العرض المرئي نصف مجموع القطرين كان صفحة القمر تماس مخروط الشعاع فلا ينكسف

ولا يكون لكسوف الشمس لبث لأن قاعدة الخروط المتصل بالشمس مساو لفطريها فمكنا
ابتدأ القمر بالحركة بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرك الخروط وابتدأت الشمس
بالإسفار إلا أن كسوف الشمس يختلف باختلاف أوضاع المساكن حتى أنه يرى في بعضها
ولا يرى في بعضها ويرى في بعضها أقل وفي بعضها أكثر بسبب اختلاف المنظر إذ الكاسف
ليس عارضاً في جرم الشمس يستوى فيه النظر من جميع الأماكن بل الكاسف شيء متوسط
بينها وبين الأبصار وهو قريب منها والمجرب عنا بعيد فيختلف المتوسط باختلاف
مواضع الناظرين وكذلك يختلف كسوف الشمس في مباديها وعند انجسائها في كمية
ما ينكسف منها وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البدور إلى وسط الكسوف ومن
وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء . . فإن قيل لجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثير
فكيف يحجب عنا كل الشمس . . قيل إنما يحجب عنا جرم الشمس لقربه منا وبعدها عنا
لأن الشيتين المختلفين في الصغر والكبر إذا قرب الصغير من الكبير يرى من أطراف
الكبير أكثر ما يري منها مع بعد الأصغر عنه وكلما بعد الأصغر عنه وازداد قربه من
الناظر تناقص ما يرى من أطراف الأكبر إلى أن ينتهي إلى حد لا يرى من الأكبر
شيء والحس شاهد بذلك . . وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين
الشمس حتى يصير القمر ممنوعاً من اكتساب النور من الشمس ويبقى ظلام ظل الأرض
في مره لأن القمر لا ضوء له أبداً وأنه يكتسب الضوء من الشمس . . وهل هذا الاكتساب
خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب ففيه قولان لأرباب الهيئة : أحدهما أن
الشمس وحدها هي المضيئة بذاتها وغيرها من الكواكب مستضيئة بضياؤها على سبيل العرض
كما عرف ذلك في القمر . . والقول الثاني أن القمر مخصوص بالكودة دون سائر الكواكب
وغیره من الكواكب مضيئة بذاتها كالشمس . . ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بأن
الكواكب لو استفادت أضواءها من الشمس لاختلف مقادير تلك الأضواء فيما كان تحت فللك
الشمس منها بسبب القرب والبعد من الشمس كما في القمر فإنه يختلف ضوءه بحسب قربه وبعده
من الشمس . . والذي حمل أرباب القول الأول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب
بحركات الشمس وظنوا أن ضوءها من ضياؤها وليس الغرض استيفاء الحجاج من الجانبين
وما لكل قول وعليه والمقصود ذكر سبب الخسوف القمري ولما كانت الأرض جسماً
كثيفاً فإذا أشرقت الشمس على جانب منها فإنه يقع لها ظل في الجهة الأخرى لأن كل ذي
ظل يقع في الجهة المقابلة للجرم المضيء فتشرق عليها من ناحية الشرق وقعت أظلالها في
ناحية الغرب وإذا وقعت عليها من ناحية الغرب مالت أظلالها إلى ناحية المشرق والأرض

أصغر من جرم الشمس بكثير فينبعث ظلها ويرتفع في الهواء على شكل مخروط قاعدته قريبة من تدوير الأرض ثم لا يزال ينخرط تدويره حتى يدق ويتلاشى لأن قطر الشمس لما كان أعظم من قطر الأرض فالخطوط الشعاعية المارة من جوانب الشمس إلى جوانب الأرض تكون متلاقية لامتوازية فإذا مرت على الاستقامة إلى الأرض انقذفت على جوانبها فتلتقي لاحتالة إلى نقطة فينحصر ظل الأرض في سطح مخروط فيسكون مخروطا لاحتالة قاعدته حيث ينبعث من الأرض ورأسه عند نقطة تلاقى الخطوط ولو كان قطر الأرض مساويا لقطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية تخرج إليها على التوازي فيسكون الظل متساوي الغلظ إلى أن ينتهى إلى محيط العالم ولو كان قطر الشمس أصغر من قطر الأرض لكانت الخطوط تخرج على التلاقى في جهة الشمس وأوسعها عند قطر الأرض وإكان الظل يزداد غلظا كلما بعد عن الأرض إلى أن ينتهى إلى محيط العالم ويلزم من ذلك أن ينخسف القمر في كل استقبال والوجود بخلافه ولما ثبت أن ظل الأرض مخروطى الشكل وقد وقع في الجهة المقابلة لجهة الشمس فيسكون نقطة رأسه في سطح فلك البروج لاحتالة ويدور بدوران الشمس مسامتا للنقطة المقابلة لموضع الشمس وهذا الظل الذى يكون فوق الأرض هو الليل فإن كانت الشمس فوق الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إلينا ونحن في ضياء الشمس وذلك النهار والزمان الذى يوازي دوام الظل فوق الأرض هو زمان الليل فاذا اتفق مرور القمر على محاذة نقطتى الرأس والذنب حالة الاستقبال يقع في مخروط الظل لاحتالة لأن الخط الخارج من مركز العالم المسار بمركز الشمس ثم بمركز القمر من الجانب الآخر ينطبق على سهم مخروط الظل فيقع القمر في وسط المخروط فينخسف كله ضرورة لأن الأرض تمنعه من قبول ضياء الشمس فيبقى القمر على جوهره الأصلي فإن كان للقمر عرض ينحرف عن سهم المخروط بقى الضوء فيه بقدره وطبعه وقد يقع كله في المخروط ولكن يمر في جانب منه وقد يقع بعضه في المخروط ويبقى بعضه خارجا وربما يماس مخروط للظل ولا يقع من جرمه شيء وإنما يختلف هذا باختلاف بعده من الخط الخارج من مركز العالم المسار بمركز الشمس المطابق لسهم المخروط حتى إذا عظم عرضه بأن لا يبقى بينه وبين إحدى نقطتى الرأس والذنب أكثر من ثلاثة عشر دقيقة لا يماس المخروط أصلا وإذا وقع في جانب منه قل مكثه وربما لم يكن له مكث أصلا وإنما يعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظل وقطر القمر يختلف باختلاف أبعاده عن الأرض وكذلك قطر الظل أيضا يختلف باختلاف أبعاد الشمس عن الأرض فإن الشمس متى قربت من الأرض كان ظل الأرض دقيقا قصيرا وإذا بعدت عنها كان ظل الأرض طويلا غليظا لأنها متى بعدت عن الأرض يرى قطرها أصغر وأقرب تلاقيا منها وكلما كان أعظم مقدارا في رأى

العين فالخطوط الشعاعية أقصر وأقرب تلاقيا فلذلك يختلف قطع القمر غلط الظل في أوقات الكسوفات والموضع الذي يقطعه القمر من الظل يسمونه فلك الجوزهر وإذا عرف قطر الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجمع بينهما ونصف ذلك وعرف عرض القمر إن كان له عرض فإن كان العرض مساويا لنصف مجموع القطرين فإن القمر يماس دائرة الظل ولا ينكسف وإن كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه ينكسف فينظر إن كان مساويا لنصف قطر الظل انكسف من القمر مثل نصف صفحته وإن كان العرض أقل من نصف قطر الظل فينتقص العرض من نصف قطر الظل فإن كان الباقي مثل قطر القمر انكسف كله ولا يكون له مكث وإذا لم يكن له عرض انكسف كله ويمكث زمانا أكثر وأطول مايمتد زمان الكسوف القمري أربع ساعات وأما زمان لكسوف الشمس فلا يزيد على ساعتين وكسوف القمر يختلف باختلاف أوضاع المساكن إذ الكسوف عارض في جهة وهو عبوره في ظلام ظل الأرض بخلاف كسوف الشمس وإنما يختلف الوقت فقط بأن يكون في بعض المساكن على مضى ساعة من الليل وفي بعضها على مضى نصف ساعة وقد يطلع منكسفا في بعض المساكن وينكسف بعد الطلوع في بعضها وقد لا يرى منكسفا أصلا إذا كانت الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال ويرى الخسوف في القمر أبداً يكون من طرفه الشرق إذ هو الذهاب إلى الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظل بحر كته ثم ينحرف قليلا قليلا إلى الشمال أو الجنوب في بدء انجلائه أيضا من طرفه الشرق وأما في الشمس فبدء الكسوف من طرفها الغربي إذ الكسوف لها يأتي إليها من ناحية الغرب وكذلك الانجلاء أيضا من الطرف الغربي لكن بانحراف منه إلى الشمال والجنوب وإنما ذكرنا هذا الفصل ولم يكن من غرضنا لأن كثيراً من هؤلاء الأحكاميين يوهون على الجهال بأمر الكسوف ويؤهمونهم أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغيرها هي من جنس الحكم بالكسوف فيصدق بذلك الأغمار والرعا ع ولا يعلمون أن الكسوف يعلم بحساب سير النيران في منازلها وذلك أمر قد أجرى الله تعالى العادة المطردة به كما أجراها في الأبدار والسرار والهلالات فمن علم ما ذكرناه في هذا الفصل علم وقت الكسوف ودوامه ومقداره وسببه . . وأما أنه يقتضي من التأثيرات في الخير والشر والسعد والنحس والإمالة والإحياء وكذا وكذا بما يحكم به المنجمون فقول على الله وعلى خلقه بما لا يعلمون نعم لا ننكر أن الله سبحانه يحدث عند الكسوفين من أفضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم ويجعل الكسوف سببا لذلك ولهذا أمر النبي ﷺ عند الكسوف بالفرع إلى ما ذكر الله والصلاة والعاقبة والصدقة والصيام لأن هذه الأشياء تدفع موجب الكسوف الذي جعله الله سببا لما جعله فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر بدفع موجب هذه (١٤ — مفتاح ٢)

العبادات والله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضى من الأسباب بما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخففه فنزاع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سبباً له أو بعضه ولهذا قل ما يسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان وما جاءت به الرسل فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف وتسلم منه إلا ما كن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل أو يقل فيها جداً ولما كسفت الشمس على عهد النبي ﷺ قام فزعا مسرعاً يحزن رداءه ونادى في الناس الصلاة جامعة وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم يركبومه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعقاة والصدقة والصلاة والتوبة فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتعريفه أمور مخلوقاته وتديره وأنصحهم للأمة ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهاهم عما فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم ولقد خفي ما جاءت به الرسل على طائفتين هلك بسببهما من شاء الله ونجا من شرهما من سبقت له العناية من الله إحدى الطائفتين وقفت مع ما شاهدته وعلمته من أمور هذه الأسباب والمسببات وإحالة الأمر عليها وظنت أنه ليس لها شيء فكفرت بما جاءت به الرسل وجمعت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوات وغيرها ما انتهى إليه علومها ووقفت عنده أقدامها من العلم بظاهر من المخلوقات وأحوالها وجاء ناس جهال رأوهم قد أصابوا في بعضها أو كثير منها فقالوا كل ما قاله هؤلاء فهو صواب لما ظهر لنا من صوابهم وانضاف إلى ذلك أن أولئك لما وقفوا على الصواب فما أدتهم إليه أفكارهم من الرياضيات وبعض الطبيعيات ونفوا بعقولهم وفرحوا بما عندهم من العلم وظنوا أن سائر ما خدمته أفكارهم من العلم بالله وشأنه وعظمته هو كما أوقفهم عليه فكفرهم وحكمه وحكم ما شهد به الحس من الطبيعيات والرياضيات فتفاقم الشر وعظمت المصيبة وجحد الله وصفاته وخلقه للعالم وإعادته له وجحد كلامه ورسله ودينه ورأى كثير من هؤلاء أنهم هم خواص النوع الإنساني وأهل الإلباب وأن مآلهم هم القشور وأن الرسل إنما قاموا بسياستهم لئلا يكونوا كالبهايم فهم بمنزلة قيم المارستان وأما أهل العقول والرياضيات والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل بل هم يعلمون الرسل ما يصنعونه للدعوة الإنسانية كما تجد في كتبهم وينبغي للرسول أن يفعل كذا وكذا والمقصود أن هؤلاء لما أوقفهم أفكارهم على العلم بما خفي على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزوا ما جاءت به الرسل وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو دهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسن الظن بهم ويقول لاشك أن علومهم مشتملة على حكمة .

والجواب عنه إنما يعسر على إدراكه لأن من لم يحصل الرياضيات ولم يحكم المنطقيات وتمده علوم قد صدقت لها أذهان الأولين وأحكمها أفكار المتقدمين فالفاضل كل الفاضل من يفهم كلامهم . . . وأما الاعتراض عليهم وإبطال فاسد أصولهم فعندهم من المحال الذي لا يصدق به وهذا من خداع الشيطان وتبليسه بغروره هؤلاء الجهال مقلدى أهل الضلال كما أبس على أئمتهم وسنمهم بأن أوهمهم أن كل ما نالوه بأفكارهم فهو صواب كما ظهرت إصابتهم في الرياضيات وبعض الطبيعيات فركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما اشتدت به البلية وعظمت لأجله الرزية وضرب لأجله العالم وجحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماماً في الحساب وهو أجهل خلق الله بالطب والهيئة والمنطق ويكون رأساً في الطب ويكون من أجهل الخلق بالحساب والهيئة ويكون مقدماً في الهندسة وليس له علم بشيء من قضايا الطب وهذه علوم متقاربة والعبد بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها عن الله أعظم من العبد بين بعضها وبعض فإذا كان الرجل إماماً في هذه العلوم ولم يعلم بأى شيء جاءت به الرسل ولا تحلى بعلوم الإسلام فهو كالعمى بالنسبة إلى علومهم بل أبعد منه وهل يلزم من معرفة الرجل هيئة الأفلاك والطب والهندسة والحساب أن يكون عارفاً بالآلهيات وأحوال النفوس البشرية وصفادتها ومعادها وسعادتها وشقاوتها وهل هذا إلا بمنزلة من يظن أن الرجل إذا كان عالماً بأحوال الأبنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقنى والقنطرة كان عالماً بالله وأسمائه وصفاته وما ينبغي له وما يستحيل عليه فعلوم هؤلاء بمنزلة هذه العلوم التي هي نتائج الأفكار والتجارب فما لها ولعلوم الأنبياء التي يتلقونها عن الله بوسائط الملائكة هذا وإن تعلق الرياضيات التي هي نظر في نوعي الحكم المتصل والمنفصل والمنطقيات التي هي نظر في المعقولات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض بالسككية والجزئية والسلب والإيجاب وغير ذلك بمعرفة قرب العالمين وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وما جاءت به رسله ونواياه وعقابه ومن الخدع الإبلسية قول الجهال أن فهم هذه الأمور موقوف على فهم هذه القضايا العقلية وهذا هو عين الجهل والحق وهو بمنزلة قول القائل لا يعرف حدوث الزمالة من لم يعرف عدد حباتها وكيفية تركيبها وطبيعتها ولا يعرف حدوث العين من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب ولا يعرف حدوث هذا البيت من لم يعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائعه ومقاديرها وغير ذلك من الكلام الذي يضحك منه كل عاقل وينادى على جهل قائله وحقه بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج إلى شيء من ذلك ولا يتوقف عليه وآيات الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة وأما أدلة هؤلاء خفياوات وهمية وشبه عسرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير

مؤدية إلى معرفة الله ورسله والتصديق بها مستلزمة للكفر بالله وجحد ما جاءت به رسله وهذا لا يصدق به إلا من عرف ما عند هؤلاء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن بين الأمرين فيثبت يظهر له التفاوت وأما من قلدهم وأحسن ظنه بهم ولم يعرف حقيقة ما جاءت به الرسل فليس هذا عشه بل هو في أودية هائم حيران ينقاد لكل حيران .

يغدو من العلم في ثوبين من طمع معلمين بحرمان وخذلان والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروري وعلوا مقدماته بالحس فنازعوه فيه وأعرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغني من الحق شيئاً وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعموا أن الرسل جاؤا وبما يقولونه فساء ظن أولئك الملاحدة بالرسل وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم ومن حسن ظنه بالرسل قال أنهم لم يخف عليهم ما نقوله ولكن خاطبوه بما تحتمله عقولهم من الخطاب الجمهوري النافع للجمهور وأما الحقائق فيكتموها عنهم والذي سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحقهم ومكابرهم إياهم على ما لا يمكن المسكارة عليه مما هو معلوم لهم بالضرورة كمكابرهم إياهم في كون الأفلاك كروية الشكل والأرض كذلك وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وإن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث أنه يقتبس نوره منها والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس كما قدماه وكقولهم أن الكسوف الشمسي معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقدين على دققة واحدة وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطبائع والأفعال وانفعالات مما تقوم عليه الأدلة العقلية والبراهين اليقينية فيخوض هؤلاء معهم في إبطاله فيغريهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالتسكك بما هم عليه فإذا قال لهم هؤلاء هذا الذي تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتسكيب الرسل لم يستريبوا في ذلك ولم يلحقهم فيه شك ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلوبهم وضرر الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء من أعظم الضرر وهو كضربه بأولئك الملاحدة فهما ضرران على الدين ضرر من يطعن فيه وضرر من ينصره بغير طريقه وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضرراً من الصديق الجاهل فإن الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أنه ينفعك والشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعله عدوك وتغريه بمحاربة الدين وأهله . فإن قلت فقد أطلت في شأن الكسوف وأسبابه ووجئت بما شئت به من البيان الذي لم يشهد له الشرع بالصحة ولم يشهد له بالبطلان بل جاء الشرع بما هو أهم منه وأجل فائدة من الأمر عند الكسوفين

بما يكون سببا لصلاح الأمة في معاشها ومعادها وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك فانه من العلم الذي لا يضر الجمل به ولا ينفع نفع العلم بما جاءت به الرسل وبين علوم هؤلاء فكيف نصنع بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة فكيف يلائم هذا ما قاله هؤلاء في الكسوف.. قيل رأى مناقضة بينهما وليس فيه إلا نفي تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين أو نفي تأثير النيرين بموت أحد أو حياته على القول الآخر وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف وإلا الأخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وأمر النبي ﷺ عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كأمره بالصلوات عند العجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك دفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبحانه سببا له فشرع النبي ﷺ للأمة عند انعقاد هذا السبب ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وآخرهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه فإن قيل فأتصنعون بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والإمام أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد النبي ﷺ فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ثم قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له.. قيل قد قال أبو حامد الغزالي أن هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وإنما المروى ما ذكرنا يعني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه قال ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فسكن من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تتبين في الوضوح إلى هذا الحد وأعظم فأنفجر به الملتحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه طريق إبطال الشرع وإن كان شرطه أمثال ذلك وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد فإن إسناده لا مطعن فيه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وحميد بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير فذكره هؤلاء كلهم ثقات حفاظ لكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف فقد رواها عن النبي ﷺ بضعة عشر صحابيا عائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وعلى بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في حديثه وسمرة بن جندب وقبيصة الهلالي وعبد الرحمن بن سمرة فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة التي ذكرت في حديث النعمان بن بشير فمن ههنا نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا

وليس من لفظ رسول الله ﷺ على أن ههنا مسلكا بعيد المأخذ لطيف المنزع يتقبله العقل السليم والفترة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر وجب لهما من الخشوع والخضوع بانمحاء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه سلطانهما وبهاؤهما وذلك يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلى الرب تبارك وتعالى لهما ولا يستنكرون أن يكون تجلى الله سبحانه وتعالى لهما في وقت معين كما يدنو من أهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلى خشوعا آخر ايسر هو الكسوف ولم يقل النبي ﷺ أن الله إذا تجلى لهما انكسفا ولكن اللفظة فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له ولفظ الإمام أحمد في الحديث إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له فهنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحاه فتجلى الله سبحانه لهما فحدث لهما عند تجليه تعالى خشوع آخر سبب التجلى كما حدث للجبل إذ تجلى تبارك وتعالى له أن صار دكا وساخا في الأرض وهذا غاية الخشوع لكن الرب تبارك وتعالى ثبتهما لتجليه عناية بخلقه لا بنظام مصالحهم بهما ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما ثبتهما ولكن أرى كليمه موسى أن الجبل العظيم لم يطق الثبات له فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية التي سألتها .

فصل

وأما استدلاله بحديث ابن مسعود عن النبي ﷺ إذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكر أصحابي فامسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له إذ لو كان علم الأحكام النجومية حقا لا باطلا لم ينه عنه النبي ﷺ ولا أمر بالإمساك عنه فانه لا ينهى عن الكلام في الحق بل هذا يدل على أن الخائض فيه خائض فيما لا علم له به وأنه لا ينبغي له أن يخوض فيه ويقول على الله ما لا يعلم فأين في هذا الحديث ما يدل على صحة علم أحكام النجوم . وأما أحاديث النهي عن السفر والقمر في العقرب فصحيح من كلام المنجمين وأما رسول رب العالمين فبرىء عن نسب إليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول جوز عقله مثل هذا كما يجوز عقل المشركين يقول النبي ﷺ لو حسن أحدكم ظنه بجبر نفعه وهذا ونحوه من كلام عباد الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم حسن ظنهم إلى دار البوار . وأما الرواية عن علي أنه نهى عن السفر والقمر في العقرب فمن الكذب على علي رضي الله عنه والمشهور عنه خلاف ذلك وعكسه وأنه أراد الخروج لحرب الخوارج فاعترضه منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تخرج فقال لا شيء قال إن القمر في العقرب فان خرجت أصبت وهزم عسكريك فقال علي رضي الله عنه ما كان لرسول الله ﷺ

ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم بل أخرج ثقة بالله وتوكلاً على الله وتكذيباً لقولك فما سافر بعد رسول الله ﷺ سفرة أبرك منها قتل الخوارج وكفى المسلمين شرهم ورجع مؤيداً منصوراً فائزاً ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم حيث يقول شر قتلى تحت أديم السماء خير قليل من قتلوه وفي لفظ طوي لمن قتلهم وفي لفظ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وفي لفظ أن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال على لأصحابه لولا أن تنكروا لحدنكم بما لكم عند الله في قتلهم فكان هذا الظاهر ببركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم والاعتماد عليه وهذه سنة الله فيمن لم يلتفت إلى النجوم ولا إلى أسفاره وإقامته كما أن سنته نسكبة من كان منقاداً لأربابها عاملاً بما يحكمون له به وفي التجارب من هذا ما يكفي اللبيب المؤمن والله الموفق .

فصل

والذي أوجب للمنجمين كراهية السفر والقمر في العقرب أنهم قالوا السفر أمر يراد خير من الخيرات فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر أسرع كان أجود فينبغي على هذا أن يكون القمر في برج منقلب والعقرب برج ثابت والثوابت عندهم تدل على الأمور البطيئة . . قالوا وأيضاً البرج للمريخ والمريخ عندهم نحس أكبر والنحس ينحس الحظوظ على أصحابها فينبغي أن يكون القمر في برج سعد لأن السعد ينفع والنحس يضر وأيضاً فإن هذا البرج هو برج هبوط القمر وإذا كان الكوكب في هبوطه لا يلتزم لصاحبه ما يريده ويقصده بل يكون وبالا عليه لأن الكوكب الهابط عندهم كالمنكسر وأيضاً فإن القمر عندهم رب تاسع العقرب وإذا كان رب التاسع منجوساً فالسفر مكروه لأن التاسع منسوب إلى السفر وبالجملة فإن العقرب عندهم شر البروج والقمر على الإطلاق قالوا فلذلك ينبغي الحذر من السفر والقمر في العقرب قالوا فمن كره السفر إذ ذاك فأنما يكرهه بعلمه وعقله وأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أعقل أهل زمانه وأعلمهم فهو أولى بكراهته وليس ذلك مخصوصاً عندهم بالسفر وحده بل يكرهون جميع الابتداآت والاختيارات والقمر في العقرب ولما كان القمر أسرع الكواكب حركة فهو أولى أن يكون دليلاً على الأمور المنقلبة والسفر أمر منقلب والعقرب برج ثابت غير منقلب والتجربة والواقع من أكبر شاهد على تكذيبهم في هذا الحكم فكم من سافر وتزوج وأبتدأ واختار والقمر في العقرب وتم له مراده على أكمل ما كان يؤمله ولا يزال الناس ينشؤون الأسفار والابتداآت والاختيارات في كل وقت والقمر في العقرب وغيره ويحمدون عواقب أسفارهم كما أنشأ أمير المؤمنين على رضي الله عنه سفر جهاده للخوارج والقمر في العقرب وأنشأ المعتصم سفر فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمر في العقرب وقد أجمع الكذابون

أنه إن خرج كسر عسكره وقتل أو أسرف بين الله للمسلمين كذبهم بذلك الفتح الجليل ولو استقصينا أمثال هذه الوقائع لطال الأمر جدا ومن أراد أن يعلم كذبهم قطعا فليبتدىء سفر أو اختيارا أو بناء أو غيره والقمر في العقرب وليتوكل على الله وليسافر فانه يرى ما يغبطه ويسره ومن أبين الكذب والبهت الكذب على الحس والواقع وهذا الذي كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع شاهداً به لكان الناس لا يختارون ولا يسافرون ولا يبتدون شيئاً البتة والقمر في العقرب وكان عليهم به هذا وتجربتهم له معلوما بالضرورة فكيف والأمر بالعكس وأيضاً فيقال له قد يكون القمر في العقرب وتجمعه السعود وهما المشتري والزهرة مثلاً ويكون رب بيت السفر وبيت الطالع وبيت السفر أيضاً سعودات فهلا قلتم ان السفر حينئذ يكون صالحاً لاجتماع هذه السعودات في البرج المنقلب واجتماعها يكسبها قوة بل قال قضاؤكم يكون القمر في العقرب مسعوداً إن جامع السعود بل قالوا إن السعود أيضاً تنحس فيه فإذا حل السعود العقرب انحسرت فيه ولذلك قلتم إن الشمس إذا حلت ضعفت فيه أيضاً جداً وإن كان معه السعدان أعنى المشتري والزهرة فلو قلب عليكم هذا الاستدلال وقيل إذا حلت السعود في هذا البرج قوى فعلها وتضافر بعضها مع بعض فقوى السعد واجتماعها ولم يقوى البرج على انحسارها وقوة زحل والمريخ النحسين على هذا البرج لا يستلزم انحسار هذه السعود بل إن سعادتها تؤثر في نحسها كمن جنس قولكم ومن هنا قال أبو نصر الفارابي واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحساً والنحس سعداً والحار بارداً وعكسه لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب وتخطئ .

فصل

وأما ما احتج به من الأثر عن علي أن رجلاً أتاه فقال إني أريد السفر وكان ذلك في محاق الشهر فقال أريد أن يمحى الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج فهذا لا يعلم بثبوته عن علي والسكذابون كثيراً ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته كأصحاب القرعة والجفر والبطاقة والاهفت والكميان والملاحم وغيرها فلا يدري ما كذب علي أهل البيت إلا الله سبحانه ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه ولا ريب أن استقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية والنبي ﷺ قد قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان صخر الغامدي راوى الحديث إذا بعث تجارة له بعثها في أول النهار فأثرى وكثر ماله ونسبة أول النهار نسبة أول الشهر وإليه وأول العام وإليه فلأوائل مزية القوة وأول النهار والشمس بمنزلة شبابه وآخره بمنزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم بالتجربة وحكمة الله تقتضيه . . وأما ما ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره من موت

ابنه إلى تمام ذكر القصة فهذه الحكاية إن صحت فهي من جنس أخبار "الحكماء" من المغيبات وقد أخبر ابن صياد النبي ﷺ بما خبا له في ضميره فقال له أنت من إخوان الحكماء وعلم مقدمة المعرفة لا تختص بما ذكره المنجمون بل له عدة أسباب يصيب ويغفل ويصدق الحكماء معها ويكذب منها الحكاية ومنها المناومات ومنها الغال والزجر ومنها الساخ والتارح ومنها السكف ومنها ضرب الحصى ومنهم من الحظ في الأرض ومنها السكشوف المستندة إلى الرياضة ومنها الفراسة ومنها الجزاية ومنها علم الحروف وخواصها إلى غير ذلك من الأمور التي ينال بها جزء يسير من علم الحكماء وهذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح والطبائعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة مثال الطبيب إذا رأى الجرح مستدبراً حكم بأنه عسر البرء وإذا رآه مستطيلاً حكم بأنه أسرع برءاً وكذلك علامات البحارين وغيرها ومن تأمل ما ذكره بقراط في علامات الموت رأى العجائب وهي علامات صحيحة بحرية وكذلك ما علم به الربان في أمور تحدث في البحر والرياح بعلامات تدل على ذلك من طلوع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى فيقول يقطع مطر أو يحدث ريح كذا وكذا أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا فيقع ما يحكم به وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول هذه الشجرة يصيبها كذا وتيبس في وقت كذا وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل وهذا النبات يصيبه كذا وكذا لما يرى من علامات يختص هو بمعرفتها بل هذا أمر لا يختص بالإنسان بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصحو والبرد وغيره كما ذكره الناس في كتب الحيوان والفرس الرديء الخلق إذا رأى اللجام من بعيد نفر وجزع وعرض من يريد أن يلبسه علماً منه بما يكون بعد اللجام وهذه النملة إذا خزنت الحب في بيوتها كسرت به بنصفين علماً منها بأنه ينبت إذا كان صحيحاً وأنه إذا انكسر لا ينبت فإذا خزنت الكسفرة كسرتها بأربعة أرباع علماً منها بأنها تنبت إذا كسرت بنصفين وهذا السنور يذفن أذاه ويعطيه بالتراب علماً منه بأن الفأر تهرب من رائحته فيفوته الصيد ويشمه أولاً فإن وجد رائحته شديدة غطاء بحيث يوارى الرائحة والجرم وإلا اكتفى بأيسر النغذية وهذا الأسد إذا مشى في لين سحب ذنبه على آثار رجله ليغطيها علماً منه بأن المار يرى مواطئ رجله ويديه وإذا ألف السنور المنزل منع غيره من السناير الدخول إلى ذلك المنزل وحاربهم أشد محاربة وهم من جنسه علماً منه بأن أربابه ربما استحسنوه وقدموه عليه أو شاركوا بينهما في المطعم وإن أخذ شيئاً مما يجزيه أصحاب المنزل عنه هرب علماً بما يكون إليه منهم من الضرب فإذا ضربوه تملقهم أشد التلقى وتمسح بهم واطاع أقدامهم علماً منه بما يحصله له الملقى من العفو والإحسان وهذا في الحيوان البهيم أكثر من أن

نذكره فله من تقدمه المعرفة ما يليق به وللخيل والحمام من ذلك عجائب وكذلك الثعالب وغيره فعلم أن هذا أمر عام للإنسان والحيوان أعطى من تقدمه المعرفة بحسبه وأسباب هذه التقدمة تختاب والامم الذين لم يتقيدوا بالشرائع لهم اعتبار عظيم بهذا وكذلك من قل التفاته واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتد التفاته ويكثر نظره واعتناؤه بذلك وأما اتباع الرسل فقد أغناهم الله بما جاءت به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم المهمة لأن ما يطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فلهم منه أوفر نصيب بحسب متابعتهم الرسل من الفراسة الصادقة والمنامات الصالحة الصحيحة والكشوفات المطابقة وغيرها وهمهم لا تقف عند شيء من ذلك بل هي طامحة نحو كشف ما جاء به الرسل من الهدى ودين الحق في كل مسألة وهذا أعظم الكشوف وأجله وأنفعه في الدارين مع كشف عيوب النفس وآفات الأعمال وأما الكشف الجزئي عما أكل فلان وعما أحدثه في داره وعما يجري له في غده ونحو ذلك فهذا مما لا يعاب به من علت همته ولا يلتفت إليه ولا يعده شيئاً على أنه مشترك بين المؤمن والكافر فلعباد الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شيء كثير وذلك لا ينفعهم عند الله ولا ينقصهم من عذابه وهؤلاء السكمان وعبيد الجن والسحرة لهم من ذلك أمور معروفة وهم أكفر الخلق فغاية هذا المنجم اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره أن يكون واحداً من هؤلاء فكان ماذا وهل يقف عند هذا إلا اللهم الدنيئة السفلية التي لانفضت لها إلى الله والدار الآخرة لما يرى لها بذلك من التمييز عن الهمج الرعاع من بنى آدم

فصل

وأما احتجاجه بحديث أبي الدرداء لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علماً فهذا حق وصدق وهو من أعظم الأدلة على إبطال قولكم وتكذيبكم فيما تدعونه من علم أحكام النجوم فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم على كل شيء حتى الخزاة ذكرهم من علم كل طائر وكل حيوان وكل ما في هذا العالم ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئاً البتة وهو صلى الله عليه وسلم أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبحانه عن ذلك وإنما الذي ذكرتم بهذه الأحكام المشركون عباد الأصنام والكواكب مثل بطليموس وبنكلوسا وطلمطم صاحب الدرج وهؤلاء مشركون عباد أصنام وكذلك أتباعهم أفلا يستحي رجل أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمته من تكذيبكم وكفركم ومعاداتكم والبراءة منكم والإخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ما يعرفه من عرف ما جاء به من أمته والبهت والفرية والكذب على الله ورسوله . هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل بيته مثبتاً لأحكام النجوم

عاملا بها في حركاته وسكناته وأسفاره كما هو المعروف من المشركين وأتباعهم سبحانه
هذا بهتان عظيم . . وأما قوله أنه جاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم لأنه عاش
حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل بيت واتفقوا عنه في الأرض فكان يغتم خلفاء خبرهم
عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب
فيفق على حاله فليس هذا بيدع من بهت المنجمين والملاحدة وإفكهم وإفرائهم على
آدم وقد علموا بالمثل السائر هنا : إذا كذبت فابعد شاهدك .

فصل

وأما ما نسبته إلى الشافعي من حكمه بالنجوم على عمر ذلك المولود فلقد نسب الشافعي
إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليمجز عن مثلها أئمة المنجمين وأطن الذي غره في ذلك أبو
عبد الله الحاكم فإنه صنف في مناقب الشافعي كتابا كبيرا وذكر علومه في أبواب وقال الباب
الرابع والعشرون في معرفته تسيير السكواكب من علم النجوم وذكر فيه حكايات عن الشافعي
تدل على تصحيحه لأحكام النجوم وكان هذا الكتاب وقع للرازي فتصرف فيه وزاد ونقص
وصنف مناقب الشافعي من هذا الكتاب على أن في كتاب الحاكم من الفوائد والآثار ما لم
يلم به الرازي والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهله في إسنادها ونحن نبين حالها
ليقبح أن نسبة ذلك إلى الشافعي كذب عليه وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت العرب
تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في الطرقات وهذا هو الثابت الصحيح عنه بأصح
إسناد إليه قال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي
قال الله عز وجل (هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) وقال
(وعلامات وبالنجم هم يهتدون) كانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض
وشمساً وقرراً ونجماً يعرفون من الفلك ورياحاً يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد
البيت الحرام وأما الحكايات التي ذكرت عنه في أحكام النجوم فثلاث حكايات إحداها قال
الحاكم قرئ على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني أني حضرته حدثنا أبو اسحاق
إبراهيم بن محمد بن العباس الأزدي في آخرين قالوا حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال
الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالي عمارة بن زيد قال كنت صديقا لمحمد
ابن الحسن فدخلت معه يوما على هرون الرشيد فسأله ثم أني سمعت محمد بن الحسن وهو
يقول إن محمد بن أدریس يزعم أن للخلافة أهلا قال فاستشاط هرون من قوله
غضبا ثم قال علي به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال ليها قال الشافعي
ما ليها يا أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية طويلة

سأله فيها عن العلوم ومعرفة بها إلى أن قال كيف علمك بالنجوم قال أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائى والنارى وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيران والشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسمود وهياتها وطبائعها وما استدل به من برى وبحرى وأستدل فى أوقات سلاى وأعرف ما مضى من الأوقات فى كل عسى ومصبح وظفى فى أسفارى قال فكيف علمك بالطب قال أعرف ما قالت الروم مثل ارسطاطا ليس ومهراريس وفرفوريوس وجالينوس وبقراط واسد فليس بلغاتهم وما نقل من أطباء العرب وفلاسفة الهند ونمقته علماء الفرس مثل جاماسف وشاهمرو وبهم ردويوز جهر ثم ساق العلوم على هذا النحو فى حكاية طويلة يعلم من له علم بالمتنقولات أنها كذب مختلق وافك مفترى على الشافعى والبلاء فيها من عند محمد بن عبد الله البلوى هذا فانه كذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذكر فيها مناظراته لأبى يوسف بحضرة الرشيد ولم ير الشافعى أبى يوسف ولا اجتمع به قط وإنما دخل بغداد بعد موته ثم إن فى سياق الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كذب مفترى فان الشافعى لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة حتى يقول لنى أعرف ما قالوه بلغاتهم وأيضا فان هذه الحكاية أن محمد بن الحسن وشى بالشافعى إلى الرشيد وأراد قتله وتعظيم محمد الشافعى ومحبة له وتعظيم الشافعى له وثناؤه عليه هو المعروف وهو يدفع هذا الكذب وأيضا فان الشافعى رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب اليونانى بل كان عنده من طب العرب طرف حفظ عنه فى منشور كلامه بعضه كنهيه عن أكل الباذنجان بالليل وأكل البيض المصلوق بالليل وكان يقول عجباً لمن يتعشى ببيض وينام كيف يعيش وكان يقول عجباً لمن يخرج من الحمام ولا يأكل كيف يعيش وكان يقول عجباً لمن يحتجم ثم يأكل كيف يعيش يعنى عقب الحجامه وكان يقول احذر أن تشرب ل هؤلاء الأطباء دواء ولا تعرفه وكان يقول لا تسكن ببلدة ليس فيها عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك وكان يقول لم أر شيئاً أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب إلى أمثال هذه الكلمات التى حفظت عنه فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند والفرس بلغاتها فهذا بهت وكذب عليه قد أعاده الله عن دعواه وبالجملة فن له علم بالمتنقولات لا يستريب فى كذب هذه الحكاية عليه ولولا طولها لسقناها ليتبين أثر الصنعة والوضع عليها . . وأما الحكاية الثانية فقال الحاكم أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرمة قال كان الشافعى يديم النظر فى كتب النجوم وكان له صديق وعنده وجارية قد حبلى فقال إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوماً ويكون فى بطن الولد الأيسر خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوماً ثم يموت فجاءت به على النعت الذى وصف وانقضت

مدته فأت فاحرق الشافعي بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منها وهذا الإسناد
رجالته ثقات سكن الشأن فيمن حدث أبا الوليد بهذه الحكاية عن الحسن بن سفيان أو فيمن
حدث بها الحسن بن حمزة وهذه الحكاية لو صحت لوجب أن تثبت الخناصر على هذا العلم
وتشدد به الأيدي لا أن تحرق كتبه ويهان غاية الإهانة ويجعل طعمة للنار وهذا لا يفعل إلا
بكتب المحال والباطل. ثم إنه ليس في العالم طالع للولادة يقتضي هذا كله كما سنذكره عن قريب
إن شاء الله تعالى والطالع عند المنجمين طالعان طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصلي وهذا
لا سبيل إلا العلم به إلا في أندر النادر الذي لا يقتضيه الوجود والثاني طالع الولادة وهو
معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد وجزئيات أمره لأنه انتقال الولد من مكان إلى مكان
ولما أخذوه بدلا من الطالع الأصلي لما تعذر عليهم اعتباره وهذه الحكاية ليس فيها أخذ واحد
من الطالعين لأن فيها الحكم على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طاعه الأصلي والمنجم
يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه وليس في صناعة النجوم ما يوجب الحكم عليه والحالة
هذه وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على الشافعي على هذا الوجه وكذلك الحكاية
الثالثة وهي ما رواه الحاكم أيضا أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحيى الساجي
حدثهم أخبرني أحمد بن محمد بن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول كان الشافعي وهو حدث
ينظر في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه مجلس يوما وامرأة تله لحسب فقال تله جارية
عوراء على فرجها خال أسود وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل علم نفسه
ألا ينظر فيه أبدا وأمر هذه الحكاية كالتي قبلها فإن ابن بنت الشافعي لم يلق الشافعي ولا
رآه والشأن فيمن حدثه بهذا عنه والذي عندي في هذا أن الناقل إن أحسن به الظن فإنه غلط
على الشافعي والشافعي كان من أفرس الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيها اليد
الطولى فحكم في هذه القضية وأمثالها بالفراسة فأصاب الحكم فظن الناقل أن الحكم كان يستند إلى
قضايا النجوم وأحكامها وقد برأ الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان فكيف بمثل
الشافعي رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفة حتى يروج عليه هذيان المنجمين الذي لا يروج
إلا على جاهل ضعيف العقل وتنزيه الشافعي رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكون من
مناقبه فأما أن يذكر في مناقبه أنه كان منجما يرى القول بأحكام النجوم وتصحيحها فهذا فعل من
يذم بما يظنه مدحا وإذا كان الشافعي شديد الإنكار على المتكلمين مزريا بهم وكان حكمه فيهم
أن يضربوا بالحديد ويطاف بهم في القبائل فإذا رآه في المنجمين وهو أجل وأعلم من أن
يحكم بهذا الحكم على أهل الحق ومن قضايهم في الصدق ينتهي إلى الحد الذي ذكر في هذه
الحكاية فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكم وغيرهما عن الحميدي قال قال الشافعي خرجت

إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها ثم لما كان انصرافي مررت في طريقى
 برجل وهو محتب بفناء داره أزرق العين نأى الجبهة سفاط فقلت له هل من منزل قال نعم
 قال الشافعى وهذا النعت أخبت ما يكون في الفراسة فأنزلنى فرأيت أكرم رجل بعث إلى
 بعشاء وطيب وعلف لدوائى وفراش ولحاف وجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه
 المكتب فلما أصبحت قلت للغلام أسرج فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت له إذا قدمت
 مكة ومررت بنى طوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعى فقال لى الرجل أمولا
 لأبيك أنا قلت لا قال فهل كانت لك عندى نعمة قلت لا قال فأين ما تكلفت لك البارحة
 قلت وما هو قال اشتريت لك طعاما بدرهمين وأدما بكذا وعطراً بثلاثة دراهم وعلفا لدوابك
 بدرهمين وكرى الفراس واللحاف درهمان قال قلت يا غلام فهل بقى شىء قال كرى المنزل
 فأنى وسعت عليك وضيق على نفسى فغبطت نفسى بتلك المكتب فقلت له بعد ذلك هل بقى
 شىء قال امض أخذك الله فما رأيت شراً منك . . وقال الربيع اشتريت للشافعى طيباً
 بدينار فقال لى بمن اشتريته فقلت من ذلك الأشقر الأزرق فقال أشقر أزرق أذهب فردده .
 وقال الربيع مر أخى فى صحن الجامع فدعانى الشافعى فقال لى يا ربيع أنظر إلى الذى يمشى
 هذا أخوك قلت نعم أصلحك الله قال اذهب ولم يكن رآه قبل ذلك . . قال قتيبة بن سعيد
 رأيت محمد بن الحسن والشافعى قاعدين بفناء الكعبة فرجل فقال أحدهما لصاحبه تعال
 نركز على هذا المار أى حرفة معه فقال أحدهما هذا خياط وقال الآخر هذا نجار فبعثا إليه
 فسألاه فقال كنت خياطاً واليوم أنجر أو كنت نجاراً واليوم أخيط . . وقال الربيع سمعت
 الشافعى وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال فخذاذ
 أنت قال نعم . . وقال كنت عند الشافعى إذ أتاه رجل فقال له الشافعى أنساج أنت قال
 عندى أجراء . . وقال كننا عند الشافعى إذا مر به رجل فقال الشافعى لا يخلو هذا أن يكون
 حائكاً أو نجاراً قال فدعوانه فقال ما صنعتك فقال نجار فقلنا أو غير ذلك قال عندى غلمان
 يعملون الثياب . . وقال حرمة سمعت الشافعى يقول احذروا من كل ذى عاهة فى بدنه فإنه
 شيطان قال حرمة قلت من أولئك قال الأعرج والأحوال والأشل وغيره . . وقال اشتبهى
 الشافعى يوماً عنبا أبيض فأمرنى فاشتريت له منه بدرهم فلما رآه استجاده فقال لى يا أبا محمد
 من اشتريت هذا فسميت له البائع فنحنى الطبق من بين يديه وقال لى رده عليه واشتر لى
 من غيره فقلت له وما شأنه فقال ألم أنك أن تصحب الأزرق الأشقر فإنه لا ينبغي فكيف
 آكل من شىء اشتريته لى بمن أنهى عن صحبته قال الربيع فرددت العنب على البائع واعتذرت
 إليه بكلام حسن واشتريت له عنبا من غيره . . وقال حرمة سمعت الشافعى يقول احذروا

الاعور والأحول والأعرج والأحجب والأشقر والكوسج وكل من به عاهة في بدنه وكل ناقص الخلق فاحذروه فإنه صاحب لؤم ومعاملته حسرة وقال مرة أخرى فانهم أصحاب خب . . . وقال الربيع دخلنا على الشافعي عند وفاته أنا والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال فنظر إلينا الشافعي ساعة فأطال ثم التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديد يعني البويطي وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات وتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة قال الربيع فكان كما قال . . . وقال الربيع ما رأيت أفطن من الشافعي لقد سمى رجلا بمن يصحبه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ فيها فذكر المزني والبويطي وفلانا فقال ليفعلن فلان كذا وفلان كذا وليصحبن فلان السلطان وليقلدن القضاء وقال لهم يوما وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع من هذا وأوما إلى لانه أمثلكم بأخيه وذكر صفاتا غير هذه قال فلما مات الشافعي صار كل منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ في شيء من ذلك . . . وقال حرمة لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده فقلت لاني يا أبا كل فراسة كانت للشافعي أخذناها يدا بيد إلا قوله يقتلني أشقر وهامو في السياق فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو فقلنا إلى أين قالوا إلى الشافعي فما بلغنا المنزل حتى أدركنا الصراخ عليه قلنا مه مالكم قالوا مات الشافعي فقال أي من غمضه قالوا يوسف بن عمرو وكان أزرق وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهما في مناقب الشافعي وهي اللاتفة بجلالته ومنصبه لا ما باعده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم والله أعلم وأما ما احتج به من أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم لأن المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء في بني إسرائيل مولود يكون هلاكا على يديه فأكثر المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبز الكهان . . . وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكك على يديه وهاتان الروايتان هما الدائران في كتب المفسرين وأما هذه الرواية أن المنجمين قالوا له ذلك فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب وقد خالفها غيرها من الروايات فكيف يسوغ التسلك بها في الأمر العظيم وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك فقد أخبروا بظهور خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره وذلك موجود في دلائل النبوة ونحن لا ننكر علم تقدمه المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوى الناس في ادراكها وتحصلها وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليها وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من نفعه في

الدنيا والآخرة وأن أهله لهم أوفر نصيب من قوله (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) وأهل هذا العلم أذل الناس في الدنيا لا يمكن أحداً منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا بأعظم ذل وعزيزهم لا بد أن يتعبد وينضوى إلى مكاس أو ديوان أو وال يكون تحت ظله وفي كنفه وسائرهم على الطرقات وفي كسر الحوانيت مدسسين صيدهم كل ناقص العقل والإيمان والدين من صبي أو امرأة أو حمار في سلاح آدمي أو ذباب طمع لو لاح له في عبادة الأصنام والشمس والقمر والنجوم السكبان أول العابدين ورأس ما لهم السكذب والزرق وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه وهيئته وإعراضه فيخبرونه بما يناسب ذلك من الأحوال فينفعل عقله لهم ويقول لقد أعطى هؤلاء عطاء لم يعطه غيرهم وتراهم في الغالب يقصد أحدهم قرية أو دكاناً منزولاً عن الطريق ويصل في الصيد وينصب الشرك فإذا لاح له بدوى أو حبشى أو تركاني فإنه يتبرك بطلعته ويقول اجلس حتى أبين لك ما يقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت أفراحك وهمومك وكل بقى عليك من القطع نعم ما اسمك واسم أمك وأبيك فإذا قال له اسمه واسم أبيه أخرج له الاضطراب أو الكرة النحاس وقال كيف قلت اسمك فإذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول الله عمرها فإذا قال درجت إلى رحمة الله تعالى قال مامات من خلف مثلك ثم يحسب ويقول فلانة تسعة وتزيد عليها تسعة تسقط منها خمسة يبقى منها أربعة أقعد واسمع يا أخى إني أرى عليك حججاً مكتوبة ووثائق ولا بد لك من الوقوف بين يدي ولى أمر إما حاكم وإما وال وأرى دماً خارجاً عنك ما أنت من أهله وأرى ناساً قد اجتمعوا حولك وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التهم قال وأرى خشباً ينصب ومسامير تضرب وجنائيات تؤخذ نعم يا أخى برجك بالأسد وهو نارى مذكر أخذت منه نطاح مقدم بطل نجمك الزهرة أنت قليل البخت عند الناس مكفور الإحسان مقصود بالأذى قل إن صاحبت أحداً فأثمرت لك صحبته خيراً نعم يا أخى أسعد أيامك يوم الجمعة وخير كسبك كد يدك اعلم أنه لا بد لك من أسفار وغربة وركوب أهوال واقتحام أخطار وأمور عظام أيتها لك إن شاء الله هات لا تبخل على نفسك حظ يدك في جيبك حل الكيس ولا يزال يسكره ويجذبه ويطعمه حتى يستخرج ما تسمح به نفسه فإن رأى منه تباطياً قال عجل قبل خروج هذه الساعة السعيدة فإنها ساعة مباركة أما سمعت قول نبيك يسروا ولا تعسروا فإذا حاز ما أخذه قال له زدنى فإن أمورك كثيرة وتحتاج إلى تعب وفكر وحساب طويل فإذا تم له ما يأخذه منه بقى هو من جوار فكال له من جراب السكذب ما أمكنه ولا يبالي أكذبه أم صدقه ثم يقول له يا أخى

برجك الأمد وهو سهم العداوة والحسد وما عاداك أحفظ وأفصح بل يظهر لك الله به وينصرك عليه نعم وهو برج نارى والنار من النور والنور فيه البهجة والسرور انشر فأنت طویل العمر لا تموت فى هذا الوقت عمرك من الستين إلى السبعين إلى الثمانين إلى التسعين بيت كسبك كذا وكذا وأرى حاجة مهمة قد خرجت عن يدك نعم بغير مرادك وأنت فى غالب أحوالك الخارج عن يدك أكثر من الداخل فيها بالله صدوت أم لا فيقول والله صحيح والأمركا قلت ولكن أحمد الله كلما بقى عليك من القطع أربعة أشهر وعشرة أيام وتخرج من نحسك وتدخل فى برج سعادتك وتنجو ويخفف الله عليك بالخيرات والبركات ولا بد لك الساعة من رزق يأتىك الله به ويفرح به أهلك وعينتك وتصنع حالك ويستقيم سعدك . .

الثالث يا أخى من برجك الميزان وهو بيت الإخوان سعدك يا أخى منهم منقوص وحظك منهم منحوس غالب من أوليته منهم خيرا جازاك بالشر وغالب من قلت فيه الخير منهم يقول فيك الشر بالله أما الأمر هكذا وذلك يا أخى أنك خفيف الدم كل من رآك ما لىك وأنس بك وأنت محسود تحسد فى مالك وفى عافيتك وفى أهلك وأولادك وكل ما تعمله بيدك ولكن العين لا تؤثر فيك لأن كل من برجه الأسد لا بد أن يكون له فى رأسه أوجسده علامة مثل شجرة أو ضربة بين أكتافه أو فى ساقه وما هو بعيد أن فى جسدك شامة أو فى جسمك ثلثة وهذا هو الذى يدفع عنك العين وأنت لا تدري . . الرابع من بروجك العقرب وهو بيت الآباء أراك كسبت قليل السعد بين أبويك ومع هذا فكان أكثر ميلهم وإشفاقهم مع غيرك هم عليك وكان حظك منهم ناقصا ولهم تطلع إلى كدك وكسبك . . الخامس من بروجك القوس وهو بيت البنين أراك قليلا ما يعيش لك أولاد تدفنهم كلهم ثم تموت أنت بعدهم بل سوف يكون لك ولد يشد الله به عضدك ويقوى أمرك وتنال من جهته راحة وخيرا وربما تكون سعادتك على يديه . . السادس من بروجك الجدى وهو برج أمراضك وأعلامك يا أخى أمراضك وأسقامك كثيرة وأكثرها فى رأسك وربما يكون فى أجنابك وهى أمراض قوية طوال الله يعافينا وإياك وكنت فى صغرك لا ترقد فى السرير إلا بعد جهد جهيد وعهدى بك الآن لا ترقد فى فراشك إلا بعد شدة نعم وأكثر أمراضك فى الصيف والخريف . . السابع من بروجك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك غالبا أهم زوجة فإن قال نعم قال لا بد لك من فراقها عن قريب إما بموت وإما بطلاق فإن المربخ منك فى بيت الفراش وإن قال لا قال عجيب والله لقد أبصرت فى الطبائع أن فراشك فارغ وأرى روحا ناظرة إليك بعين الألفة والمحبة خطورك وخطوره عليك وأرى لك من قبله منفعة ولك به اتصال وفرح أبين لك على أى سبب يكون اجتماعكما نعم فإن قال له نعم قال هات (١٥ — مفتاح ٢)

فإن الذى أعطيتنى قليل فاذا أخذ منه قال اعلم أنه لا بد لك من الاتصال بهذا الشخص على كل حال إلا أنى أرى قد عمل لك عمل وعقد لك عقد وأنت فى هم وغم من ذلك فإن شئت عملت لك كتابا نافعا يكون لك حرزا من كل ما تخافه وتحذره ولا يزال يقتل له فى الذروة والقرب حتى يستكتبه الحرز وكذب هذه الطائفة وجهلها وزرقها يخفى شهرته عند الخاصة والعامة عن تسكيف إرادة وكذا كان المنجم أكذب وبالزرق أعرف كان على الجهال أروج .

فصل

وأما قوله إن هذا علم ما خلت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشغولين بهذا العلم ومعاونين عليه فى معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسداً بالسكلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب عليه فانظر ما فى هذا الكلام من الكذب والبهت والافتراء على العالم من أول بنائه إلى آخره فإن آدم وأولاده كانوا برآء من ذلك وأئمتكم معترفون بأن أول من عرف منه الكلام فى هذا العلم وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو إدريس النبی ﷺ وكان بعد بناء هذا العالم بزمان طويل هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الكذب الذى ليس مع صاحبه إلا مجرد القول بلا علم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس من الفرية والبهت أن ينسب هذا العلم إلى أمة موسى فى زمنه ويعدوه بأنهم كانوا معولهم فى مصالحهم على هذا العلم وكذلك أمة عيسى وأمة يونس والذين كانوا مع نوح ونجوا معه فى السفينة وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأمة المضبوط أمرها المحفوظ فعلها فهل كان النبی ﷺ وأصحابه يعولون على هذا العلم ويعتمدون عليه فى مصالحهم أو قرن التابعين بفعله أو قرن تابعى التابعين وهذه هى خيار قرون العالم على الإطلاق كما أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وهم أعلم الأمم وأعرفها وأكثر كتباً وتصانيف وأعلاماً شأناً وأكملها فى كل خير ورشد وصلاح كما ثبت فى المسند وغيره عن النبی ﷺ أنه قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله فهل رأيت خيار قرون هذه الأمة والموفقين من خلفائها وملوكها وساداتها وكبرائها معاونين على هذا العلم أو معتمدين عليه فى مصالحهم وهذه سيرهم ما بهيئتها من قدم ولا يتأتى الكذب عليهم هذا وقد أعطوا من التأيد والنصر والظفر بعدوهم والاستيلاء على ممالك العالم ما لم يظفر به أحد من معاونين على أحكام النجوم بل لا تجد المنجمين إلا لهم لولا اعتصامهم بحبل منهم لقطعت حبال أعناقهم ولا تجد معاونين على هذا العلم إلا مخصوصين بالخذلان والحرمان وهذا لأنهم حق عليهم قوله تعالى (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) قال أبو قلابة هى لكل مفتر من هذا الآءمة إلى يوم القيامة نعم لا ننكر أن هذا العلم له طلبة مشغولون به

معتنون بأمره وهذا لا يدل على صحته فهذا السحر لم يزل في العالم من يشتغل به ويتطلبه أعظم من اشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير وتأثيره في الناس لا ينكر أفكان هذا دليلاً على صحته وهذه الأصنام لم تزل تعبد في الأرض من قبل نوح وإلى الآن ولها الهياكل المبنية والسدنة ولها الجيوش التي تقابل عنها وتحارب لها وتختار القتل والسبي وعقوبة الله تعالى ولا تنتهي عنها أفيدل هذا على صحة عبادتها وإن عبادها على الحق ومن العجب قوله لو كان هذا العلم فاسداً لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وليس في الفرية أبلغ من هذا ولا في الهتان أترى هذا الرجل ما وقف على تأليف لأحد من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على أهله فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مائة مصنف في الرد على أهله وإبطال أقوالهم وهذه كتبهم بأيدي الناس وكثير منها للفلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم كالغارابي وابن سينا وأبي البركات الأوحدي وغيرهم وقد حكينا كلامهم وأما الردود في ضمن الكتب حين يرد على أهل المقالات فأكثر من أن تذكر وأعلمنا أن تزيد على عدة الآلاف تجدد في كل كتاب منها الرد على هؤلاء وإبطال مذهبهم ونسبتهم إلى الكذب والزرقي ولو أن مقابلاً قابله وقال لو كان هذا العلم صحيحاً لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب على رده وإبطاله لكان قوله من جنس قوله وإكن أهل المشرق فيهم هذا وهذا كما يشهد به الحسن والنواريز القديمة والحديثة ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهب وينسبونهم إلى الدعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القول بلا علم

فصل

وأما ما ذكره في أمر الطالع عن الفرس وأنهم كانوا يعتنون بطالع مسقط النطفة وهو طالع الأصل ثم يحكم بموجبه حتى يحكم بعدد الساعات التي يمكثها الولد في بطن أمه فهذا من الكذب والبهت ومن أراد أن يختبر كذبه فليجربه فإن تجربة مثل هذا ليست بمشقة ولا عسرة ثم إن هذا الواطى لا علم له ولا لأحد أن الولد إنما يخلق من أول وطئه الذي أنزل فيه دون ما بعده وإن فرض أنه أمسك عن وطئها بعد المرة الأولى وحبسها بحيث يتيقن أن غيره لم يقربها وهذا في غاية الندرة لم يمكن المنجم أن يعلم أحوال ذلك المولود ولا تفاصيل أمره البتة ومدعى ذلك مجاهر بالكذب والبهت وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لا يفيد شيئاً لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان وقد اعترفوا بأن ضبطه متعسر جداً بل متعذر فإن في اللحظة الواحدة من اللحظات تنغير نصبة الفلك تغيراً لا يضبط ولا يحصى

إلا الله ولا ريب أن الطالع يتغير بذلك تغيراً عظيماً لا يمكن سببته وقد اعترفوا هم بهذا وأن سبب هذا التفاوت يحيل أحكامهم واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك فأنى وثوق لعامل بهذا العلم بعد هذا كله وقد بينا أن غاية هذا الوضح وسلم من الحامل بجميعة ولا سبيل إليه إلا كان جزء السبب والعلّة والحكم لا يضاف إلى جزء سببه ثم لو كان سبباً تاماً فصورافه وموانعه لا تدخل تحت الضبط البتة والحكم إنما يضاف إلى وجود سببه التام وانتفاء موانعه وهذه الأسباب والموانع إنما تدخل تحت حصر ولا ضبط إلا لمن أحصى كل شيء عدداً وأحاط بكل شيء علماً لا إله إلا هو علام الغيوب فلو ساعدناهم على صحة أصول هذا العلم وفواعله لكانت أحكامهم باطلة وهي أحكام بلا علم لما ذكرناه من تعذر الإحاطة بمجموع الأسباب وانتفاء الموانع ولهذا كثيراً ما يجمعون على حكم من أحكامهم الكاذبة فيقع الأمر بخلافه كما تقدم .. وأما تلك الحكايات المتضمنة لإصابتهم في بعض الأحوال فليسبب بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكشف والفأل وزجر والطائر والضرب بالحصى والطرق والعيافة والكهانة والخط والحسد وغيرها من علوم الجاهلية وأعنى بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والمنجمين والسكان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبي ﷺ فإن هذه كانت علوماً لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علم المسكان ولهم في ذلك تصانيف وكتب حتى يقولون إذا أردت معرفة ما في رؤيا السائل من خير أو شر فخذ أول حرف من كلامه الذي يكلمك به وفسر رؤياه على معنى ذلك الحرف فإن كان أول ما نطق به باء فـرؤياه خير لأن الباء من البهاء والخير ألا تراها في البر والبركة وبلوغ الآمال والبقاء والبطانة والبيان والبهجة فإذا كان أول حرف من كلامه باء فاعلم أنه قد عاين ما أبهت وبشره من الخيرات وإن كان أول كلامه تاء فقد بشر بالتقام والسكال وإن كان ثاء فبشره بالآثاء والمناع لقوله تعالى هم أحسن أناثاً ورتباً ثم قالوا فعليك بهذه الأحرف الثلاثة فليس شيء يخلو منها ويجاوزها وإذا تأملت جهل هؤلاء رابته شديداً فكيف حكموا على الباء بالبهاء والبركة دون البأس والبغى والبين والبلاء والبوار والبعد وكيف حكموا على الثاء بالآثاء دون الثفل والثقل والشلب ونحوه وكذلك استدلاله بأول ما يقع بصره عليه كما حكى عن أبي معشر أنه وقف هو وصاحب له على واحد من هؤلاء وكانا سائرين في خلاص محبوس فسألاه فقال أنما في طلب خلاص مسجون فمجبنا من ذلك فقال له أبو معشر هل يخلص أم لا فقالا تذهبنا تلتقيانه قد خلاص فوجدا الأمر كما قال فاستدعاه أبو معشر وأكرمه وتلطف له في السؤال عن كيفية علم ذلك فقال نحن نأخذ الفأل بالعين والنظر فينظر أحدنا إلى الأرض ثم يرفع رأسه فأول شيء يقع نظره عليه يكون الحكم به فلما سألتنا كان أول ما رأيت ماء في قربة فقلت

هذه محبوس ثم لما سألتماني في الثانية نظرت فإذا هو قد أفرغ من القربة فقلت يخنس ويصيب تارة ويخطيء تارة . . . ومن هذا أخذ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالأيام فإذا رأى أحد رؤيا مثلاً يوم أحد أو ابتداء فيه امرأ قال حدة وقوة وإن كان يوم الجمعة قال اجتماع وألفة وإن كان يوم السبت قال قطع وفرقة . . . ومن هذا استدلال المستول بالمكان الذي يضع السائل يده عليه من جسده وقت السؤال فإن وضع يده على رأسه فهو رئيسه وكبيره والرجلين قوامه والأنف بناء مرتفع أو تل أو نحوه والعم بئر عذبة اللحية أشجار وزروع وعلى هذا النحو من ذلك ما حكى عن المهدي أنه رأى رؤيا وأنسبها فأصبح مغتماً بها فدل على رجل كان يعرف الزجر والفأل وكان حاذقاً به واسمه خويلد فلما دخل عليه أخبره بالذي أراده له فقال له يا أمير المؤمنين صاحب الزجر والفأل ينظر إلى الحركة وأخطار الناس فغضب المهدي وقال سبحان الله أحذركم يذكر بعلم ولا يدري ما هو ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب بها على عنقه فقال له أخبرك برؤياك يا أمير المؤمنين قال هات قال رأيت كأنك صعدت جبلاً فقال المهدي لله أبوك يا ساحر صدقت قال ما أنا بساحر يا أمير المؤمنين غير أنك مسحت بيدك على رأسك فزجرت لك وعلت أن الرأس ليس فوقه أحد إلا السماء فأولته بالجبل ثم نزلت بيدك إلى جبهتك فزجرت لك بزورك إلى أرض ملساء فيها عيمان مالحتان ثم انحدرت إلى سفح الجبل فلقيت رجلاً من عنكب قريش لأن أمير المؤمنين مسح بيده على عنقه فعلت أن الرجل الذي لقيه من قرابته قال صدقت وأمر له بمال وأمر أن لا يحجب عنه . . . ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السائح والبارح والقميد والناطح وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويشيرونها فما نيام منها وأخذ ذات اليمين سموه ناسخاً وما نيام منها سموه بارحاً وما استقبلهم منها فهو الناطح وما جاءهم من خلفهم سموه القميد فن العرب من يتشام بالبارح ويتبرك بالسائح ومنهم من يرى خلاف ذلك قال المدائني سألت روبة بن العجاج ما السائح قال ما ولاك ميامنه قال قلت فما البارح قال ما ولاك مياسره قال والذي يجيء من قدامك فهو الناطح والنطيج والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقميد وقال المفضل الضبي البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك والسائح ما يأتيك عن اليسار فيمر على اليمين وإنما اختلفوا في مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر وحدوس وتخمينات لا أصل لها فن تبرك بشيء مدحه ومن تشام به ذمه ومن اشتر بإحسان الزجر عندهم ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما أملوه من أعمالهم سموه عانفا وعرافا وقد كان في العرب جماعة يعرفون بذلك كعراف اليمامة والأبليق الأسدي والأجلح وعروة بن يزيد وغيرهم فكانوا يحكمون بذلك ويعملون به ويتقدمون ويتأخرون في جميع ما يتقبلون فيه ويتصرفون في حال الأمن والخوف والسعة والضيق والحرب والسلام فإن أنجحوا

فَيَا يَتَغَامِلُونَ بِهِ مَدْحُوهُ وَدَاوَمُوا عَلَيْهِ وَإِنْ عَطَبُوا فِيهِ تَرْكُوهُ وَذَمُّوهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهَا
بِعَقْلِهِ وَأَبْطَلَ تَأْثِيرَهَا بِنَظَرِهِ وَذَمَّ مِنْ اغْتَرَبَهَا وَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَتَوَهَّم تَأْثِيرَهَا فَهِنَّ الرَّقْشَى
حَيْث يَقُول :

وَلَقَدْ غَدَوْتُ وَكُنْتُ لَا أَغْدُو عَلِّ وَقِ وَحَاتِمِ
فَإِذَا الْأَشَائِمُ كَالْأَيَا مِنْ وَالْأَيَامِ كَالْأَشَائِمِ
وَكَذَلِكَ لِأَخِيرٍ وَلَا شَرِّ عَلَى أَحَدٍ بِدَائِمِ
لَا يَمْنَعُكَ مِنْ بَغَا الْخَيْرِ تَعْقَادُ التَّمَائِمِ
قَدْ خَطَّ ذَلِكَ فِي السُّطُورِ رِ الْأَوَّلِيَّاتِ الْقَدَائِمِ

وَقَالَ جَهْمُ الْهَذَلِي :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْعَائِفِينَ وَإِنْ جَرَتْ لَكَ الطَّيْرُ عَمَّا فِي غَدِّ عَمِيَانِ
يُظَنُّانَ ظَنًّا مَرَّةً يَخْطِئَانِهِ وَأُخْرَى عَلَى بَعْضِ الَّذِي يَصِفَانِ
قَضَى اللَّهُ أَنْ لَا يَعْلَمَ الْغَيْبَ غَيْرُهُ فَنِي أَيْ أَمْرَ اللَّهِ يَمْتَرِيَانِ

وَقَالَ آخَرُ :

وَمَا أَنَا مِمَّنْ يَزْجُرُ الطَّيْرُ مَهْمَ أَطَارَ غَرَابٌ أَمْ تَعْرِضُ ثَعْلَبُ
وَلَا السَّانِحَاتِ الْبَارِحَاتِ عَشِيَةً أَمْ سَلِمَ الْقَرْنُ أَمْ مَرَّ أَعْصَبُ

وَقَالَ آخَرُ يَمْدَحُ مِنْكَرَهَا :

وَلَيْسَ بِهَيَابٍ إِذَا شَدَّ رَحْلُهُ يَقُولُ عِدَائِي الْيَوْمَ وَقِ وَحَاتِمِ
وَلَكِنَّهُ يَمْضِي عَلَى ذَاكَ مَقْدَمًا إِذَا حَادَّ عَنْ تِلْكَ الْهِنَاتِ الْخِتَارِمِ

يعنى بالواق الصرد وبالحاتم الغراب سموه حاتمًا لأنه كان عندهم يحتم بالفراق والختارم
العاجز الضعيف الرأى المتطير . . . وقد شفى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الطيرة حيث
سئل عنها فقال ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه وفي أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع أى امض
لما قصدت له ولا يصدنك عنه الطيرة . . . واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف
وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئاً لم يضره البتة ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه
اللهم لا تطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت
ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فالطيرة باب من الشرك والقاء
الشيطان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنها على من اتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر
العناية بها وتذهب وتضمحل عن لم يلتفت إليها ولا أتى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره
واعلم إن من كان معتنيًا بها قائلًا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منجدره وفتحت له

أبواب الوسوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه فإذا سمع سفر جلا أو أهدى إليه تطير به وقال سفر وجلاء وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال ياس رمين وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سوء يبقى سنه وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشام بيومه . . . ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس فلما رجع من مهمه ولم يلق شراً أمر بإطلاقه فقال له سألتك بالله ما كان جرى الذي حبستني لأجله فقال له والى أم يكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك لما رأيته فقال لما أصبت في يومك برؤيتي فقال بما لم ألق إلا خيراً فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يومى الشر والحبس وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور فنأشأنا والطيرة بمن كانت فاستحيا منه والى ووصله . . . وقال أبو القاسم الزجاجي لم أر أشد تطيراً من ابن الرومى الشاعر وكان قد تجاوز الحد في ذلك فعاتبته يوماً على ذلك . . . فقال يا أبا القاسم فقال لسان الزمان والطيرة عنوان الحدوثان . . . وهذا جواب من استحكمت عنه فعبز عنها وهو أيضاً بمنزلة من قد غلبته الوسوس في الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتخلص عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن له ألزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذى يهدى إلى قرحته كل مؤذ وكل مصادم فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها والمتطير متعب القلب منكدم الصدر كاسف البال سيم الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفاً وأنكد هم عيشاً وأضيق الناس صدرأ وأحزنهم قلباً كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه وهم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زياد بن سيار الفزارى حين تجهز إلى الغزو قلباً أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه فقال جرادة تجرد وذات ألوان عزيز من خرج من هذا الوجه ونفذ زياد لوجهه ولم يتطير فلما رجع زياد سالماً غانماً أنشأ يقول .

تخير طيرة فيها زياد لينخبره وما فيها خبير
أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير
تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور
بلى شيء يوافق بعض شيء أحار وباطله كثير

ولم يحك الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسولهم (انا تطيرنا بكم لأن لم ننتهوا
لنرجننكم وليسمنكم منا عذاب أليم قالوا طائرکم معکم أن ذکرتم بل أنتم قوم مسرفون)

وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون فقال (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله) حتى إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه أى نحن الجديرون الحقيقة به ونحن أهله وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم كما يقوله المتطير لمن يتطير به فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن أعداء رسوله ﷺ (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها التطير عن أعدائه وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى وأجاب عن تطير أعداء رسول الله ﷺ بقوله (قل كل من عند الله) وأجاب عن الرسل بقوله (ألا طائركم معكم) وأما قوله (ألا إنما طائركم عند الله) فقال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم وفى رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أى إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله وقال أيضا أن الأرزاق والأقدار تتبعكم وهذا كقوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج) أى ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له فى عنقه والعرب تقول جرى له الطائر بكذا من الخير والشر قال أبو عبيدة الطائر عندهم الحظ وهو الذى تسميه العامة البخت يقولون هذا يطير لفلان أى يحصل له قلت ومنه الحديث فطار لنا عثمان بن مظعون أى أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم وفى حديث روي عن ابن ثابت حتى أن أحدا لم يطير له النصل والريش والآخر القدح أى يحصل له بالشركة فى الغنيمة وقيل فى قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) أن الطائر ههنا هو العمل قاله الفراء وهو يتضمن الرد على نفاة القدر وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطوق الذى يطوقه الإنسان فى عنقه فلا يستطيع فكاه ومن هذا يقال لئلم هذا فى عنقك وافعل كذا وإئمه فى عنقى والعرب تقول طوقها طوق الحمامة وهذا ربة فى رقبته وعن الحسن بن آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعثت قلبتها فى عنقك نفصوا العنق بذلك لأنه موضع القلادة والنعيم واستعمالهم التعاليق فيها كثير كما خصت الأيدي بالذكر فى نحو بما كسبت أيديكم بما قدمت يداك ونحوه وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذى لهم عند الله من عذاب النار وهو الذى أصابهم فى الدنيا وقيل المعنى أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم الممكوت عنده الذى يجرى عليه ما يسوؤهم ويعاقبون عليهم بعد موتهم بما وعدهم الله ولا طائر أشأم من هذا وقيل حظهم ونصيبهم وهذا لا يناقض قول الرسل طائركم معكم أى حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ونخافتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيتكم

فصل

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف

السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون زاد مسلم وحده ولا يرقون فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوى لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون لأن الراقى محسن إلى أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركاً والفرق بين الراقى والمسترقى أن المسترقى سائل مسقط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقى محسن نافع . . قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سبباً للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاه وهذا شيء وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بدوى ولا طيرة وأحب الغال الصالح ونحوه من حديث أنس وهذا يحتمل أن يكون نفياً وأن يكون نهياً أى لا تطيروا ولكن قوله فى الحديث ولا بدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفى وإبطال هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيتها والنفى فى هذا أبلغ من النهى لأن النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهى إنما يدل على المنع منه . . وقد روى ابن ماجه فى سننه من حديث سفيان عن سلبة عن عيسى بن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك ومأمننا ولكن الله يذهب بالتوكل وهذه اللفظة ومأمننا إلى آخره مدرجة فى الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو فى أثر مرفوع من رده الطيرة فقد قارن الشرك وفى أثر آخر من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك . . وفى صحيح مسلم من حديث معاروة بن الحسك السلمي أنه قال يا رسول الله ومنا أناس يتطيرون فقال ذلك شيء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنه فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو فى نفسه وعقيدته لا فى المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذى يطيره ويصدنه لا ما رآه وسمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لآمنته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصيبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التى أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السموات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم أثلاً يبقوا فيها علاقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة . . وفى الحديث المعروف أقروا الطيرة

على مسكانتها قال أبو عبيدة في الغريب أراد لا تزجروها ولا تذهبوا إليها أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها ولا تتمدوا ذلك إلى غيره أي أنها لا تضر ولا تنفع وقال غيره المعنى أقروها على أمكنتها فانهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكارها لينظر أي وجه تسلك وإلى أي ناحية تطير فان خرجت ذات النبين خرج لسفره ومضى لأمره وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم يمض فأمرهم أن يقروها في أمكنتها وأبطل فعلهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسام بالأزلام . . وقال ابن جرير معنى ذلك أقروا الطير التي تزجرونها في مواضعها المتمكنة فيها التي هي لها مستقر وامضوا لأمركم فان زجركم إياها غير مجد عليكم نفعا ولا دافع عنكم ضررا . . وقال آخرون هذا نصحيح من الرواة وخطأ منهم ولا يعرف المسكنات إلا أسماء البيض الضباب دون غيرها . . قال الجوهري المسكن البيض الضب قال ومكن الضباب طعام العرب لا تشبه نفوس المعجم وفي الحديث أقروا على الطير مكانها بالضم والفتح قال أبو زياد السكالي وغيره إنا لا نعرف للطير مكينات فأما المسكنات فانما هي الضباب قال أبو عبيد ويجوز في الكلام وإن كان المسكن الضباب في أن يجعل للطير تشبيها بذلك كقولهم مشافر الحبش وإنما المشافر للإبل وكقول زهير يصف الأسد له لبد أظفاره لم تقلمه وإنما له غالب قال هؤلاء فلعل الراوى سمع أقر الطير في وكيناتها بالواو ولأن وكينات الطير عشبا وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوى إليه وفي أثر آخر ثلاث من كن فيه لم ينل الدرجات العلى من تسكن أو استقم أو رجع من سفر من طيرة وقد رفع هذا الحديث فن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بمحبه المتين وتوكل على الله قطع بأحسن الطيرة من قبل استقرارها وبأد خوارها من قبل استمكانها قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال له ابن عباس لا خير ولا شر مبادرة بالإنكار عليه لئلا يعتقد له تأثيرا في الخير أو الشر وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس وأي خير عنده والله لا نصحبني وقيل لكمب هل تطير فقال نعم فقل له فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك وكان بعض السلف يقول عند ذلك طير الله لا طيرك وصياح الله لا صياحك ومساء الله لا مساك وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم فنظرت فإذا القمر في الدبران فسكرت أن أقول له فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة قال فنظر عمر فإذا هو في الدبران فقال كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولما كنا نخرج بالله الواحد القهار . . فان قيل فما تقولون فلما

روى عن النبي ﷺ أنه كان يستحب الفأل في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وخيرها الفأل وفي لفظ وأصدقها الفأل وفي لفظ وكان يعجبه الفأل وفي لفظ مسلم ويعجبنى الفأل الصالح أى الكلمة الحسنة وقال إذا أردتم إلى يريد أفاجعلوه حسن الاسم حسن الوجه وروى عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحمة تحلب من تحلب هذه فقام رجل فقال النبي ﷺ ما اسمك فقال الرجل مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجلس ثم قال من تحلب هذه فقام رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل حرب فقال له النبي ﷺ إجلس ثم قال من تحلب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل يعش فقال له النبي ﷺ يعش احلب شارب زاذ بن وهب في جامعه في هذا الحديث فقام عمر بن الخطاب فقال أنكم يارسول الله أم أنت قال بل أنت وأخبرك بما أردت ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيرة ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بغلام فقال ما سمعتم هذا الغلام فقالوا السائب فقال لا تسموه السائب واسكن عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله وفي صحيح البخارى من رواية الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا أغير اسمي سمانيه أبى قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك قال جرة قال ابن من قال ابن شهاب فقال ممن قال من الحرقة قال أين مسكنك قال بحرة النار قال بأيها قال بذات لظى فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال عمر وفي غير رواية مالك هذه القصة عن بحالد عن الشعبي قال جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له ما اسمك قال شهاب قال ابن من قال ابن جرة قال ابن من قال ابن ضرام قال من قال من الحرقة قال وأين منزلك قال بحرة النار قال ويحك أدرك منزلك أو أهلك فقد احترقوا قال فأتاهم فألفاهم قد احترق عامتهم وقالت عائشة كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن ما استطاع في فعله وترجله ووضوئه وفي شأنه كله وفي صحيح البخارى عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة وفي الصحيح أيضاً من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ قال إن كان في الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله دار سكنناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذهيمة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرسا قد لوح بذنبه ورجل قد استل سيفه فقال له شمس سيفك فأنى أرى الشيوف ستسل اليوم وكذلك قوله لما رمى واقد ابن عبد الله عمر بن الحضرمى فقتله فقال واقد وقدت الحرب وعامر عمرت الحرب وابن الحضرمى

حضرت الحرب ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبين فسأل
عنهما فتمالوا اسم أحدهما مسلح والآخر مخزى. وأهلها بنو النار وبنو محراق فذكره المرو
عليهما وتركهما على يساره وسلك ذات اليمين وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية
يقال له الدعان وقال له اشتره منى فقال له معاوية هذا مال يقول دثنى ولما نزل الحسين بن
على بكر بلاه قال ما اسم هذا الموضع قالوا كربلاء قال كرب وبلاء ولما خرج عبد الله بن الزبير
من المدينة إلى مكة أنشده أحد أخويه

وكل بني أمّ سيمسون ليلة ولم يبق من أغنامهم غير واحد
فقال له عبد الله ما أردت إلى هذا قال لم أتعمد له قال هو أشد على وقد كره السيف ومن بعده
أن يتبع الميت بنار إلى قبره من يجر أو غيره وفي معناه الشمع قالت عائشة لا تجمعوا نحر
زاده أن تتبعوه بالنار ولما بايع طلحة بن عبيد الله على بن أبي طالب وكان أول من بايع قال
رجل أول يد بايعته يد شلاء لا يتم هذا الأمر له ولما بعث على رضى الله عنه معقل بن فليس
الرباحى من المدائن في ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على الموصل ويأتى نصيبين ورأس عين حتى
يأتى الرقة فيقيم بها فسار معقل حتى نزل الحديثة فيبينا هو ذات يوم جالسا إذ نظر إلى كشي
يتناطحان حتى جاء رجلان فأخذ كل منهما كبشاً فذهب به فقال شداد بن أبي ربيعة الخنعمي
ستصرفون من وجهكم هذا لا تغلبون ولا تغلبون لا تفراق الكشيبن سليمين فكان كذلك ولما
بعث معاوية في شأن حجر بن عدى وأصحابه كان الذى جاءهم أعور يقال له هذبة وكانوا
ثلاثة عشر رجلا مع حجر فنظر إليه رجل منهم فقال إن صدق الفأل قتل نصفنا لأن الرسول
أعور فلما قتلوا سبعة وأتى رسول ثان ينهى عن قتلهم فكفوا عن الباقيين وقال عوانة بن
الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع فقبض عبد الله بن الزبير يده
وقال لعبيد الله بن أبي طالب قم فبايع فقال عبد الله قم يا مصعب فبايع فقام فبايع فتفاد
الناس وقالوا أبن أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا ليكون في أمره صعوبة أو شر فكان
كذلك . . وقال سلمة بن محارب نزل الحجاج في محاربه لابن الأشعث دير قره ونزل عبد الرحمن
ابن الأشعث دير الجناجم فقال الحجاج استقر الأمر في يدي وتجمعهم به أمره والله لا تقتله
وقال عمرو بن مروان السكلى حدثني مروان بن يسار عن سلمة مولى يزيد بن الوليد قال
كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد ونحن ننذاكر
أمره إذ عرض لنا ذئب هناك فتناول يزيد قوسه فرمى الذئب فأصاب حلقه فقال قتلت الوليد
ورب السكمبة فكان كما قال وقال داود بن عيسى بن محمد بن على خرج أبى وأبو جعفر غازين
في بلاد الروم ومعه غلام له ومعه أبى جعفر مولى فسمحت له أربعة أظب ثم مضت نخاقلنا

حتى غابت عنا ثم رجعت ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر والله لا ترجع جميعاً فأت مولى
أبي جعفر وأمر بعض الأمراء جارية له تغني فاندفعت تقول :
هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوماً بكسرى مرأبه
فقال ويلك غنى غير هذا فغنت .

هذا مقام مطرد هدمت منازل ودوره

فقال ويلك غنى غير هذا فقالت والله يأسيدى ما أعتمد إلا ما يسرك ويسبق إلى لساني
ما ترى ثم غنت

كليب لعمري كان أكثر ناصراً وأيسر جرماً منك ضرج بالدم

فقال ما أرى أمري إلا قريباً فسمع قائلاً يقول قضى الأمر الذى فيه تستفتيان وقد ذكر
في حرب بني تغلب أن تيم اللات أرسل بنيه في طلب مال له فلما أمسى سمع صوت الريح فقال
لامرأته أنظري من أين نشأ السحاب ومن أين نشأت الريح فأخبرته أن الريح طالع من وجه السحاب
فقال والله إنى لأرى ريحاً تهد هذه الصخرة وتمحق الأثر فلما دخل عليه بنوه قال لهم ما لقيتم قالوا
سرنا من عندك فلما بلغنا غصن شعثمين إذا بعفر جاثمات على دعص من رمل فقال أمشقات أم
مغربات تالوا مغربات قال فاربحكم ناطح أم دابر أم بارح أم سانح فقالوا ناطح فقال لنفسه يا تيم اللات
دعص الشعثمين والشعثم الشيخ الكبير وأنت شعثم بنى بكر وجواثم بدعص وريح ناطح نطحت
فبرحت قال ثم ماذا قالوا ثم رأينا ذنباً قد دلح لسانه من فيه وهو يطهر وشعره عليه فقال ذلك
حمران ثأر ذو لسان عذول حامى الظهر همه سفك الدماء وهو أرقم الأرقام يعنى مهلهل قال ثم
ماذا قالوا ثم رأينا ريحاً وسحاباً قال فهل مطر تم قالوا بلى قال يبرق قالوا قد كان ذلك
فقال أماء سائل فقالوا نعم فقال ذلك دم سائل ومرهفات قال ثم مه قالوا ثم طلعنا قلعة
الضعفاء ثم تصوبنا من تل فاران قال فكنتم سواء أو مترادفين قالوا بل سواء قال فما سماؤكم
قالوا خبا قال فاربحكم قالوا ناطح قال فما فعل الجيش الذين لقيتم قالوا نجونا منه هرباً وجد القوم
في أثرنا قال ثم مه قالوا ثم رأينا عقاباً منقضة على عقاب فتشابكا وهويا إلى الأرض قال ذاك
جمع رام جمعاً فهو لاقية قال ثم مه قالوا ثم رأينا سباعاً على سبع ينهشه وبه بقية لم يمت فقال
ذرونى أما والله أنها لقبيلة مصروعة مأكولة مقتولة من بنى وائل بعد عز وامتناع . .
وذكروا أن تيم اللات هذا مر يوماً بجمل أجرب وعليه ثلاث غرايب فقال لبنيه ستقفون
على مقتولا فيمكن كما قال وقتل عن قريب وكذلك قول علقمة في مسيره مع أصحابه وقد
مروا في الليل بشيخ فان فقال لقيتم شيخاً كبيراً فأنيا يغالب الدهر والدهر يغالبه يخبركم أنكم
ستلقون قوماً فيهم ضعف ووهن ثم لقي سباعاً فقال دلج لا يغلب ثم رأى غراباً ينفض

بمؤجؤه فقال أبشروا ألا ترون أنه يخبركم أن قد اطمأنت بكم الدار فكان كذلك . . وذكر المدائني قال خرج رجل من لُحَب و لُحَم عياقة في حاجة له ومعه سقاء من ابن فسار صدر يومه ثم عطش فأناخ ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضى فلما أجهده العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فأثار راحلته ثم الثالثة نعب الغراب وتمرغ في التراب فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضخم ثم مضى فإذا غراب على سدره فصاح به فوقع على سلمة فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا تحت الصخرة كنز فلما رجع إلى أبيه قال له ما صنعت قال سرت صدر يوم ثم أناخت لأشرب فإذا الغراب ينعب قال أثره وإلا لست بابني قال أثره ثم أناخت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في التراب قال أضرب السقاء وإلا لست بابني قال فعلت فإذا أسود ضخم قال ثم مه قال ثم رأيت غرابا واقعا على سدره قال أطره وإلا لست بابني قال أطرته فوقع على سلمة قال أطره وإلا لست بابني قال فوقع على صخرة قال أخبرني بما وجدت فأخبرته . . وذكر أيضا أن أعرابيا أضل ذوداً له وخادماً فخرج في طلبهما إذ اشتدت عليه الشمس وحى النهار فمر برجل يحلب ناقة قال أظنه من بني أسد فسأه عن ضالته قال أدن فأشرب من اللبن وأدلك على ضالك قال فاشرب ثم قال ما سمعت حين خرجت قال بكاء الصبيان ونباح الكلاب وصراخ الديكة ونغاء الشاة قال ينالك عن الغدو ثم مه قال ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئب قال كسوب ذو ظفر ثم مه قال ثم عرضت لي نعامة قال ذات ويش واسمها حسن هل تركت في أهلك مريضاً يعاد قال نعم قال ارجع إلى أهلك فذودك وخادملك عندهم فرجع فوجدتهم . . وذكر أبو خالد التيمي قال كنت آخذ الإبل بضمان فأرعاها في ظهر البصرة فطردت فخرجت أقفوا أثرها حتى انتهيت إلى القادسية فاخبطت على الآثار فقلت لو دخلت الكوفة فتخسست عنها فأتيت الكناسة فإذا الناس يجتمعون على عراف اليمامة فوقفت ثم قلت له حاجتي فقال بعيدة أشيطان الهوى جمع مثلها على العاجز الباغي الغبي ذو تسكليف وترجعن قال فوجدتها في الشام مع ابن عم لي فصالحها أصحابها عنها وقال المدائني كان بالسواد زاجر يقال له مهر فأخبر به بعض العمال فجعل يكذب زجره ثم أرسل إليه فلما أتاه قال إني قد بعثت بغنم إلى مكان كذا وكذا فانظر هل وصلت أم لم تصل وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وبين الكلاء رحلة فقال لعلامه أخرج فانظر أي شيء تسمع قال وكان العامل قد أمر غلامه أن يكن في ناحية الدار ويصيح صياح ابن آوى فخرج غلام الزاجر ليسمع وصاح غلام العامل فرجع إلى الزاجر غلامه وأخبره بما سمع فقال للعامل قد ذهبت عنك وقطع عليها الطريق فاستيقت قال فضحك العامل وقال قد جاءني خبرها أنها وصلت والصائح الذي صاح غلامي قال إن كان الصائح الذي الصاح ابن آوى فقد ذهبت

وإن كان غلامك فقد ذهب الراعى قال فبلغه بعد ذلك ذهاب الغنم وقتل الراعى ... وذكر
عن المعلى أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرهم ليصيبوا الطريق فرأى غرابا واقفا فوق بانه
فقال يا قوم أنكم تصابون في سفركم هذا فازدجروا وأطيعوني وارجعوا فأبوا عليه فأخذ قوسه
وانصرف وقتلت التسعة فأنشد يقول :

رأيت غرابا واقفا فوق بانه يندشش أعلى ريشه ويطايره
فقلت غراب اغتراب من التوى وبانه بين من حبيب تجاوره
فما أعيف المعلى لا ددره وازجره للطير لاعز ناصره

... وذكر عن كثير عزة أنه خرج يريد مصر وكانت بها عزة فلقية أعرابي من نهد
فقال أين تريد قال أريد عزة بمصر قال ما رأيت في وجهك قال رأيت غرابا ساقطا فوق
بانه ينتف ريشه فقال مانت عزة فانهى ومضى فوافى مصر والناس منصرفون من جنارتها
فأنشأ يقول :

فأما غراب فاغتراب وغربة وبان فبين من حبيب تعاشره

... وذكر عنه أيضا أنه هوى امرأة من قومه بعد عزة يقال لها أم الحويرث وكانت فائقة
الجمال كثيرة المال فقالت له أخرج فأصب مالا وأتزوجك فخرج إلى اليمن وكان عليها رجل
من بني مخزوم فلما كان ببعض الطريق عرض له قوط والقوط الجماعة من الظباء فضى ثم عرض
له غراب ينعب ويفحص التراب على رأسه فألقى كثير حيا من الأزد ثم من بني لهب وهم من
أزجر العرب وفيهم شيخ قد سقط حاجباه على عينيه فقص عليه ما عرض له فقال إن كنت
صادقا لقد مانت هذه المرأة أو تزوجت رجلا من بني كعب فأنتم كثيرا لذلك وسقى بطنه
فكان ذلك سبب موته وقال في ذلك :

تيممت لهما أبتغى العلم عندهم وقد رد علم العائفين إلى لهب
فيممت شيخا منهم ذو أمانة بهيرا بزجر الطير منحني الصلب
فقلت له ماذا ترى في سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالترب
فقال جرى الطير السنيح بينها ونادى غراب بالفراق وبالسلب
فان لا تكن مانت فقد حال دونها سواك حليل باطن من بنى كعب

وقال رجل من بني أسد تزوجت ابنة عم لي فخرجت أريدها فلقيني شيء كالسكب مدليا
لسانه في شق فقلت أخفت ورب الكعبة فأثيت القوم فلم أصل إليها وناقروني أهلها فخرجت عنهم
فمكثت ثلاثة أيام ثم بدا لي فيهم فخرجت نحوهم فلقيت كلبة تنطف أطباؤها لبنا فقلت أدركت
ورب الكعبة فدخلت بأهلى رحمت منى بغلام ثم آخر حتى ولدت أولادا . . . وذكر عن

يحيى بن خالد قال حج رجلان فقيل لهما مهنا امرأة تزجر قال فأنباها فسألاها فقال أحدهما ما نضمن فقال أنك لتسألني عن رجل مقتول فقال هو واه الذي سأل عنه صاحبي فقالت هو كما قلت فسألاها عن تفسير ذلك فقالت أما رأيكما الجارية التي مرت ومعها ديك مشدود الرجلين حين سألتني الأول قال لا بلى قالت فلذلك قلت أنه محبوس مقيد قالت ورأيت الجارية حين رجعت وسألتني أنت والديك مذبح فقلت مقتول . . وذكر المدائني أن أهل بيت من العجم كانوا إذا غاب الرجل عن أهله ولم يأتهم خبره أربع حجج زوجوا امرأته فتزوج منهم رجل جارية وغاب أربع حجج لا يأتهم فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت دعوني سنة أخرى فأبوا عليها وأتوا زاجراً لهم فخرج الزاجر ومعه تلميذه فقتلهم قوم يحملون ميتاً ويد الميت على صدره فقال الزاجر لتلميذه مات الرجل قال مامات ألا ترى يد الميت على صدره يخبر أنه هو الميت والرجل صحيح فرجما فأخبرا الحاكم أنه لم يميت فأمر بتأجيلها سنة لجاء زوجها بعد شهر . . وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال دخلت على رجل ضرير زاجر من العرب وقد خبأت سحابة عنوان من كتان فقلت أخبرني بما خبأت لك فنظر قليلاً ثم قال هو من نبات الماء فقلت زدني في الشرح قال هو قطعة من كتان قال فسألته عن ذلك فقال سألتني عن الخبيء فوقعت يدي على الحصير فقلت إنه من نبات الماء قال فقلت زدني فقال وصاح صائح من جانب الدار فقضيت بالسواد وبأنه صغير للتصغير ثم نظرت فلم يكن ذلك أولى بأن يكون قطعة من كتان قال وسألته عن مقراضين في يدي قد أدخلت أصبعي في حلقتهما فقال في يدك خاتم من حديد وذكر ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرمى الجرة فجاءته حصاة فأصابت جبهته فقصدت منه عرقاً فقال رجل من بني لخب أشعر أمير المؤمنين ورب السمكة لا يقوم هذا المقام أبداً فقتل بعد ذلك وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس وفي لفظ فيهما لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وفي لفظ آخر فيهما إن يكن الشؤم في شيء حقا في الفرس والمسكن والمرأة وفي بعض طرق البخاري والداية بدل الفرس وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم . . وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء في الربع والخادم والفرس . . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورث عرس على

مصيح . . وفي موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا ضفر ولا يحل المعرض على المصح وإيحل المصح حيث شاء قالوا يا رسول الله وما ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى . . وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضى الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لا عدوى وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح الحديث ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام أن لا يورد ممرض على مصح الحديث قال فقال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعتك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فأراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحشية فقال للحارث أتدرى ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة إني أقول آيت آيت قال أبو سلمة فلم يرد أن كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر قالوا هذا انتهى عن إيراد المريض على المصح إنما هو من أجل الطيرة التي تلحق المصح . . وقال مسدد حدثنا يحيى بن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فأنتمرنى وقال من حدثك فسكرهت أن أحدهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإن كانت الطيرة في شيء فمى الفرس والمرأة والدار فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا . . وفي صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال كان في وفد ثقيفة رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فأرجع وفي حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد .

فصل

الآن التقت حلقتا البطان وتداعى نزال الفريقان نعم وهما أضعاف أضعاف ما ذكرتم وأضعاف أضعافه وللناس ههنا مسلكان عليهما يعتمد المتكلمون في هذا الباب لا نرتضيهما بل نسلك مسلك العدل والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط فدين الله بين الغالى فيه والجافى عنه والوادي بين الجبلين والهدى بين الضلالين وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط كما كانت وسطاً في باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية والمعتلة والمشبهة الممثلة وكان وسطاً في باب الإيمان بالرسول بين من عبدهم وأشركهم بالله كالنصارى وبين من قتلهم

وكسبهم ومنوا بهم وصدفوههم وأوههم من العبودية وكانت وسطا في القدر بين الجبرية
الذين ينعون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار البتة بل هو مجبور منهور لا اختيار له
ولا فعل وبين القدرية النفاة الذين يجمعونه مستقلا بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور الرب
تعالى ولا هو واقع بمشيئته الله تعالى وقدرته فأثبتوا له فعلا وكسبا واختيارا حقيقيا وهو ممنوع
الأمر والنهي والثواب والعقاب وهو مع ذلك واقع بقدره الله ومشيئته فما شاء الله من ذلك
كان وما لم يشأ لم يكن ولا يتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته والعباد أضعف وأعجز أن ينعوا
مالم يشأه الله لا قوة له ولا قدرة عليه وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين
اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى الذين يستحلون الحباث فأحل
الله هذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الحباث وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا
وسطا بين طرفي الباطل وأهل السنة وسط في النحل كما أن المسلمين وسط في الملل وكذلك
ما نحن فيه من هذا الباب فإنهم وسط بين النفاة الذين ينعون الأسباب جملة ويمنعون
ارتباطها بالمسببات وتأثيرها بها ويسدون هذا الباب بالسكينة ويضطربون
فيما ورد من ذلك فيقابلون بالنسكذيب منه ما يمكنهم تكذيبه ويحيلون على
الانقائ والمصادقة مالا قبل لهم بدفعه من غير أن يكون شيء من هذه الأمور مدخل في
التأثير أو تعلق بالسببية البتة وربما يقولون أن أكثر ذلك مجرد خيالات وأوهام في النفوس
تتفعل عنها النفوس كاتعمال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام وليس عندهم وراء
ذلك شيء وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسببات بها وهذا جواب كثير من المنطقيين
والمسلك الثاني مسلك المثبتين لهذه الأمور المعتقدين لها الداهيين إليها وهي عندهم أقوى من
الأسباب الحسية أو في درجتها ولا يلتفتون إلى قدح قادح فيها والقبح فيها عندهم من جسد
القدح في الحسيات والضروريات ونحن لا نسلك سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء بل نسلك سبيل
الوسط والإعتدال ونجانب طريق الجور والانحراف فلا نبطل الشرع بالقدر ولا نكذب
بالقدر لأجل الشرع بل نؤمن بالمقدور ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره
ولا نعارض بينهما فنبطل الأسباب المقدورة أو نقدح في الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان
المنحرفتان بإحداهما بطلت ما قدره الله من الأسباب بما فهمته من الشرع وهذا من تقصيرها
في الشرع والقدر والأخرى توصلت إلى القدح في الشرع وإبطاله بما تشاهده من تأثير الأسباب
وارتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع نفاها وكذبت بالشارع فالطائفتان جانيتان على الشرع
ليكن الموفقون المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر بل صدق كل
منهما الآخر عندهم وقرره فمكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه والقدر
أصل الأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فلو لا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا تنفذ

على ساقه ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه فالتقدير مظهر للأمر والأمر تفصيل له والله سبحانه له الخلق والأمر فلا يكون إلا خالقا آمراً فأمره تصرفه وقدره منفذ لأمره ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها وجريانها فيها وأن القدر فيها وإبطالها لإبطال الأمر وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب لا أن إثباتها نقض للتوحيد كما زعم منكروها حيث جعلوا لإبطالها من لوازم التوحيد فجنوا على التوحيد والشرع والنزمو تكذيب الحس والعقل ووقعوا في أنواع من المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعة وأوجبت لهم إن أساقوا بها الظن وتقصوها وزعموا أنها خطائية وإقناعية وجدلية لإبرهانية فمظم الخطب وتفاقم الأمر واشتدت البلية بالطائفتين وقد قيل أن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل ونحن بحمد الله نبين الأمر في ذلك ونوضح أيضاً ما يتبين به تصديق كل من الأمرين الآخر وشهادته له وتزكيته له ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه فنقول وبالله التوفيق . . . أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن فلا ريب في ثبوت ذلك عنه وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسميها أحدكم فابندأهم النبي ﷺ بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة أملاً يتوهموها عليه في إعجابه بالفأل الصالح وليس في الإعجاب بالفأل ومحبة شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطيبة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها بما ينفعها كما أخبرهم أنه حبيب إليه من الدنيا النساء والطيب . . . وفي بعض الآثار أنه ﷺ كان يعجبه الفاغية وهي نور الحناء وكان يحب الحلواء والعسل وكان يحب الشراب البارد الحلو ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما والله سبحانه قد جمل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الإسم الحسن ومحبة وميل نفوسهم إليه وكذلك جمل فيها الإرتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنى والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوى بها القلب وإذا سمعت أصدادها أوجب لها عند هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفاً وطيرة وانكاشاً وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه فأورث لها ذلك ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفة للشرك كما ذكره أبو عمر

في التمهيد من حديث المقرئ عن أبي لبيعة حدثنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الجبلي ص
عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال من أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك قال وما كعمارة
ذلك يا رسول الله قال أن يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله
غيرك ثم يمضي لحاجته . . . وذكر ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال سمعت نافع بن جبير
ابن مطعم يقول سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمر هل تنطير فقال نعم قال فكيف تقول
إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك
فقال كعب إنه أفقه العرب والله إنها لكذلك في التوراة وهذا الذي جمعه الله سبحانه في
طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالآسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة وهو نظير ما جعل في
غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة
والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يبعد القلب عنه انصرافاً فهو
ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها وأخبر صلى الله عليه وسلم
في حديث أبي هريرة أن الغال من الطيرة وهو خيرها فقال لا طيرة وخيرها المال فأبطل
الطيرة وأخبر أن الغال منها ولكنه خيرها ففصل بين الغال والطيرة لما بينهما من الامتياز
والنضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا منعه من الرقاء بالشرك وإذنه في الرقية إذا
لم تكن شركاً لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير
من غلظ عن معرفة الحق والدين حجاب به وغلظ عنه طبعه وكثف عنه فهمه فقال السامع إذا
سمع مثلاً بإشارة أو أبشر أو لا تخف أو يانجب ونحوه وسمع ضد ذلك فأما أن يوجب الأمر أن
ما يشاكهما وأما أن لا يوجباً شيئاً فأما أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجه له وهذا من
عمى عن الهدى وصم عن سماعه وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله ﷺ وتشرق ألفاظها
في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول فأذن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضى والتسليم
وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق ونحن بحمد الله نوضح لمن اشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما وفائدة
الغال ومضرة الطيرة فنقول . . . الغال والطيرة وإن كان مأخذهما سواء وبجنتهما واحداً
فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب فما كان محبوباً مستحسننا تفاءلوا به وسموه الغال
وأحبوه ورضوه وما كان مسكروها قبيحاً متفراً تشاءموا به وكروهوه وتطيروا منه وسموه
طيرة تعرفه بين الأمرين وتفصيلاً بين الوجهين وسئل بعض الحكماء فقيل له ما بالكم
تكرهون الطيرة وتحبون الغال فقال لنا في الغال عاجل البشري وإن قصر عن الأمل ونكره
الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجع وهذا الفرقان حسن جداً وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في
ذلك الغال إسان الزمان والطيرة عنوان الحداث وقد كانت العرب تقلب الأسماء تطيراً وتفاؤلاً

فيسمون اللديغ سليماً باسم السلامة وتطير من اسم السقم ويسمون العطشان ناهلاً أي سينهل والنهل الشرب تفاؤلاً باسم الري ويسمون الفلاة مفازة أي منجاة تفاؤلاً بالفوز والنجاة ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة وكانت لهم مذاهب في تسمية أولادهم فمنهم من سموه بأسماء تفاؤلاً بالظفر على أعدائهم نحو غالب وغلاب ومالك وظالم وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر ومؤرق ومصيح وطارق ومنهم من تفال بالسلام كتسميتهم بسلام وثابت ونحوه ومنهم من تفال بنيل الحظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعدي وغانم ونحو ذلك ومنهم من قصد لتسميته بأسماء السباع ترهيباً لأعدائهم نحو أسد وليث وذئب وضرغام وشبل ونحوها ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاؤلاً بالقوة كحجر وصخر وفهر وجندل ومنهم من كان يخرج من منزله وأمرأته تتمحض فيسمى ما تلده باسم أول ما يلقاه كائنا ما كان من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظبي أو حشيش أو غيره وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسول الله ﷺ ففرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد وبين الحسن والقبيح والمحبوب والمكروه والنافع والحق والباطل فذكره الطيرة وأبطلها واستحب الفأل وحده فقال لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسميها أحدكم وقال عبد الله بن عباس لا طيرة واسكنه فأل والفأل المرسل يسار وسالم ونحوه من الإسم يعرض لك على غير ميعاد وسئل بعض العلماء عن الفأل فقال أن تسمع وأنت قد أضللت بعيراً أو شيئاً يا واجد أو أنت خائف يا سالم وقال الأصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضاً فيسمع يا سالم وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلاً فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر فأيسست منه فقال لي إنسان إن هذا عجز أركب وادخل الآن إلى مكة فطلبه فيها فركبت فرساً فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق وأحدكم يقول ضاع له شيء فلقية فلا أدري انقضاء كلبته كان أسرع أم وجداني الطفل مع بعض أهل مكة في محلة عرفته بصوته فقله ﷺ ولا طيرة وخيرها الفأل ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركة وبخاصة الفأل منها وفي الشرقان بينهما فائدة كبيرة وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئى أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها بما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل وجهه وبرى من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير بما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين وأعبده وتوكل عليه وعان توكلت وإليه أنيب فيصير قلبه متملقاً بغير الله عبادة وتوكلت فيفسد عليه قلبه وإيمانه

وحاله ويبقى هدفا لسهام الطيرة ويساق إليه من كل أوب وبقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه وكم هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة فأين هذا من العال الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال الفانح باب الرجاء للمسكن للخوف الرابط لتجاش الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوى لأمله السار انفسه فهذا عند الطيرة فالعال يفضى بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضى بصاحبها إلى المعصية والشرك فلهذا استحب صلى الله عليه وآله الفأل وأبطل الطيرة وأما حديث اللقمة ومنع النبي صلى الله عليه وآله حربا ومرة من حبها وأذنه ليعيش في حلها فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويبطله ثم يتعاطاه هو وقد أعاده الله سبحانه من ذلك قال أبو عمر ليس هذا عندي من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله وإنما هو من طلب الفأل الحسن وقد كان أخيرا هم عن أقبح الاسماء أنه حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد ثم ساق من طريق ابن ربيعة عن جعفر بن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حارث لا بنائه وهمام بهم بالخير وكان يكره الاسم القبيح لأنه كان يتفاهل بالحسن من الأشياء ثم ساق من طريق ابن وهب حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري قال دعا النبي صلى الله عليه وآله يوما بناقة فقال من يحملها فقام رجل فقال أنا فقال ما اسمك قال مرة قال أقعد ثم قام آخر فقال ما اسمك قال جرة قال أقعد ثم قام رجل فقال ما اسمك قال يعيش قال احلبها وروى حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا توجه الحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد يا مبارك وقد روى من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يتطير من شيء ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل فكان حسنا روى البشارة في وجهه وإن كان شيئا روى ذلك في وجهه وإذا سأل عن اسم الأرض وكان حسنا روى ذلك فيه . . قلت الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتطير من شيء واسمته إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمها فإن كان حسنا روى ذلك في وجهه وكان إذا بعث رجلا سأل عن اسمه فإن كان حسنا روى ذلك في وجهه وإن كان قبيحا روى ذلك في وجهه وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير بن حسين بن حريث ابن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وآله لا يتطير ولكن كان يتفاهل فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني أسلم فالتقى النبي صلى الله عليه وآله ليلا فقال له النبي صلى الله عليه وآله من أنت قال أنا بريدة فالتفت إلى أبي بكر قال يا أبا بكر

برد أمرنا وصلاح ثم قال ممن قال من أسلم قال لأبي بكر سلمنا ثم قال ممن قال من بنى سهم قال خرج سهمنا قال أحمد بن زهير قال لنا أبو عمار سمعت أوكما يحدث هذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة فأعدت ثلاثا من حديثك قال سهل أخى والذي يكشف أمر حديث اللقمة مازاده ابن وهب فى جامعه الحديث فقال بعد أن ذكره فقام عمر بن الخطاب فقال أنسكم يارسول الله أم أصمت قال بل أصمت وأخبرك بما أردت ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن فزال بذلك تعلق المتطيرين ووضح أمر الحديث واتخذ الله رب العالمين . . ويمكن أن يكون هذا منه ﷺ على سبيل التأديب لأئمة لثلاث يتسموا بالآسماء القبيحة وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إلزام ولكن لوجهين من الاستحباب : أحدهما انتقاهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التى يحزن بها بعضهم بعضا عند سماعها وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبقى فى ذلك من آثار الطيرة السكينة فى الغريزة فإن سلم العبد منها وجاهد نفسه عليها عند لقيا صاحبها وسماعه لاسم أخيه لم يسلم من السكند وحزن القلب وقد يؤدى ذلك إلى البغضاء وإلى ضرب من التفرقة كالصديق يدعو الصديق القبيح الاسم فقد يتعنى خاطره أنه لم يصحبه ولا رآه ولا سمع اسمه حتى إذا طمع به ودعاه ذو الاسم الحسن ابتهج إليه وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له لراحة قلبه إلى حسن اسمه فقد يدعو البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل اسمه فكيف به إذا رآه من يومه وعبر له تعبير السوء من اشتقاق اسمه كيف يعود متمنيا لفقده فى رقاده متكرها للقاءه متطيرا لرؤيته وهذا ضد التواجد والتراحم والتوالف الذى قصد الشارع ربطه بين المؤمنين فذكره ﷺ لأئمة مقامها على حالة يؤذى بها بعضهم بعضا لغير عذر ولا فائدة تعود عليهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ويؤدى هذا إلى التقاطع والتنافر مع أنه ﷺ قد نذبه واستحب لهم لإدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما استطاع ودفع الأذى والمكروه عنه فقال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطيب عند اجتماعهم لثلاث يؤذى بعضهم بعضا برائحتهم التى إنما يتجشمها ساعة للاجتماع ثم يفرقا ومنع أكل الثوم والبصل من دخول المسجد لأجل تأذى الناس والملائكة به ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه ومنع أحدهم أن يأكل متاع أخيه لاعبا لأن ذلك يؤذيه ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح على كثير منهم أشد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه فى منامه ودعائه من برائحة الثوم والبصل وهذا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وعزة ماعتوا

عليه ولهذا والله أعلم غير كثيراً من الأسماء التي بيحه بأحسن منها وغير أسماء حسنة إلى غيرها خشية الطيرة والتأذي عند نفيها والخروج من عند المسمى أو لئلا يضمنها تركية النفس ونحوها فالأول كتغييره اسم الحباب بن المذذر بعبد الرحمن وقال الحباب اسم الشيطان وغير أبي برة إلى أبي حلوة وغير أبي المعاصي إلى مطيع وغير عاصية بحميلة وغير اسم بني الشيطان إلى بني عبد الله وغير اسم أصرم إلى اسم زرة وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب إلى سهل فأبى قبول ذلك فلزمه مسمى اسمه من الحزونة له ولذريته . . وقال أبو داود وغير النبي ﷺ اسم العاص وعزير وعقلة والشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاماً وسمى حرباً سلباً وسمى المضطجع المنبعث وأرضاً اسمها عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبني الزنية سماهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة قال أبو داود تركت أسانيدهما للاختصار . . وقال مسروق لقيت عمر فقال من أنت فقلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول الأجدع شيطان وأما الثاني ففي صحيح مسلم عن سمرة قال قال رسول الله ﷺ لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلحاً فإنك تقول ثم هو فيقال لا وغير اسم برة بزئب وكره أن يقال خرج من عند برة وأما الثالث فكثيره أبا الحكم بأبي شريح وتغييره أيضاً برة بزئب وقال لا تزكوا أنفسكم فروي مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زئب بنت أبي سلمة سأله ما سميت بنتك قال سميتها برة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال النبي ﷺ لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا ما نسميها قال سموها زئب ومن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخرج اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بغلام فقال ما سميت هذا قالوا السائب فقال لا تسموه السائب واسكن سموه عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله فإن قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح وكان لأبي أيوب غلام اسمه أفلح ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح قيل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحتم ولكن كان على جهة الكراهة والتدليل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك قال حزن فقال أنت سهل قال لا غير اسمك سميتك أنت فزئبك عليه النبي ﷺ ولا أخبره أن ذلك معصية بل سكت عنه وكذلك لما غير اسم السائب فأبوا تغييره لم ينكر عليهم وأيضاً فروي مسلم في صحيحه عن حديث أبي الزبير عن جابر قال أراد النبي ﷺ أن ينهى أن يسمى ببعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع ونحو ذلك ثم رأيته سكت

بعد عنها فلم يقل شيئاً ثم قبض ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهي عن ذلك ثم تركه ورأيت لبعضهم في الفرق بين الفاعل والطيرة كلاماً ما أذكره بلفظه قال أما ما روى أن النبي ﷺ كان يتفأل ولا يتطير فهما وإن كان معناهما واحد في الاستدلال فبينهما افتراق لأن الفاعل لإبانه والتطير استدلال والإبانه أكثر وأشهر وأوضح وأفصح لأن من كان في قلبه وضميره شيء فسمع قائلاً يقول أقبل الخير وامض بسلام أو أبشر أو نحو ذلك فقد اكتفى بما سمع من الاستدلال والذي يرى طائراً يصيح أو ينوح فليس معه إلا الاستدلال على الإيمان بالسامع والشؤم بالبارح وهذا أمر قد يكون وقد لا يكون وذلك الفاعل في الأعم يكون وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير أي لم يكن يسند الأمور السكائنة من الخير والشر إلى الطير كما يفعل السكينة وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدهم بخير أو سمع من تكلم حصم عليه وعرفهم به ومعلوم أنه لا بد لطائر أن يمر سائحاً أو بارحاً أو قعيداً أو ناطحاً فلا يوقفهم عليه ولا يعرفهم به إذ ذلك من فعل السكبان وكان الحديث المروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفأل ولا يتطير من هذا المعنى وقد أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأخباره بارسال جبريل إليه بما يحدثه سبحانه من الاستدلال على أحداثه بالأشياء التي ينظر فيها غيره تفرقة منه سبحانه بين النبوة وغيرها فان قيل فهذا الذي نزل بهذين الرجلين وهما السائب وحزن هل كان من أجل اسميهما أم من جهة غير الاسم قيل قد يظن من لا ينعم النظر أن الذي نزل بهما هو من جهة اسميهما ويصحح بذلك امر الطيرة وتأثيرها ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الدهر ولما كان اقتضاء الاسم لذلك كإقتضاء النار الإحراق والماء التبريد ونحوه ولما كان يحمل ذلك والله أعلم على أن الأمرين الجارين عليهما قد تقدمتا في أم الكتاب كما تقدم لهما أيضاً أن يتسميا باسميهما إلى أن يختار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما فيرغبون عن اختياره ويتخلفون عن استجابته فيعاقبا بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما ليكون ذلك زاجراً لمن سواهما وقد يكون خوفه صلى الله عليه وسلم على أهل الأسماء المكروهة أيضاً من مثل هذه الحوادث إذ قد تنزل بالإنسان بلا مشيئة بما في اسمه فيظن هو أو جميع من بلغه أن ذلك كان من أجل اسمه عاد عليه بشؤمه فيعصى الله عز وجل وقد كره قوم من الصحابة والتابعين أن يسموا عبيدهم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك ونحو ذلك بخافة أن يعتقهم ذلك قال سعيد بن جبير كنت عند ابن عباس سنة لا أكله ولا أعرفه ولا يعرفني حتى أتاه يوماً كتاب من امرأة من أهل العراق فدعا غلماناً فجعل يسكني عن عبيد الله وعبد الله وأشباهم ويدعو يا خرق يا وثاب وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم

قال كانوا يكرهون أن يسمى الرجل غلامه عبد الله مخافة أن ذلك يعتقه وروى مغيرة عن أنى معشر عن إبراهيم أنه كره أن يسمى مملوكه عبد وعبيد الله وعبد الملك وعبد الرحمن وأشباهه مخافة العتق قال بعض أهل العلم كراهتهم لذلك نظير ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم حذراً من أن يقال أهاهنا نافع فيقال لا أو أئثم أفلح فيقال لا أو بركة أو يسار أو دباح فيقال لا ومعلوم إن السائل عن اسان إسمه أفلح أو نافع أو دباح هل هو في مكان كذا إنما مسئلة تلك عن مسمى شخص من أشخاص بنى آدم سمي باسم جعل عليه دليلاً يدرف به إذا ذكر إذا كانت الأسماء العوارى المفرقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلة المسمين بها لا مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم نظير كراهته تسمية تلك المرأة برة فحول إسمها جويرية وتحويله اسم أرض كان اسمها عفرة فردها خضرة ونحو ذلك كثير ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء عما كان عليه لم يكن لأن التسمية بما كان المسمى به منهم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية ولكن كان ذلك منه وعلى وجه الاستحباب واختيار الأحسن على الذى هو دونه فى الحسن إذ كان لا شئ فى التقييح من الأسماء إلا وفى الجليل الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به مع تخير الأحسن بفضل الحسن والجمال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمية وكذلك كراهة من كره تسمية مملوكه عبد الله وعبد الرحمن إنما كانت كراهة ذلك حذراً أن يوجب ذلك له العتق ولا شك أن جميع بنى آدم عبيد الله أحرارهم وعبيدهم وصفهم بذلك واصف أو لم يصفهم ولكن الذين كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه الأسماء عن رقيقهم لئلا يقع اللبس على السامع بذلك من أسمائهم فيظن أنهم أحرار إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية بهذه الأسماء فى الأحرار فتجنبوا ذلك إلى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء المماليك والله أعلم .

فصل

وأما الأثر الذى ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرجل ما اسمك قال جرة الحديث إلى آخره فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شبه من الطيرة وحاشا أمير المؤمنين رضى الله عنه من ذلك وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبوت وهو القاتل فى حديث اللقحة ما تقدم ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول ليس منه مباغة فى الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق فى اسمه واسم أبيه وجدته وبيته وداره ومسكنه فوافق قوله اذهب فقد احترق منزلك قدراً وأهل قوله كان السدس والاشترى ما يجرى مثل هذا من هو دون عمر بكثير فكيف بالحديث المذموم الذى ما قاله عمر أنه

لأظنه كذا إلا كان كما قال وكان يقول الشيء ويشير به فينزل القرآن بموافقة فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر السكوني القدرى موافقا لقوله في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ابن وهب تفسير محدثون ملهون وفي صحيح البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى إسرائيل رجال يعلون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر وفي الصحيحين عن عمر رضى الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر وفي صحيح البخارى عن أنس قال قال عمر وافقت الله في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغنى معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت ان انتهين أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظن أنت فأنزل الله عز وجل (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن) الآية . وفي الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلى على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبه وقال يا رسول الله أنصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) وسأزيد على السبعين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) فترك الصلاة عليهم فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه وينطق بالشيء فيسكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالشيء فيكون هو المقضى المقذور فهذا لون والطيرة لون وكذلك جرى له تطهير مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظالم فقال ابن من قال ابن سارق قال تظلم أنت ويسرق أبوك وذكر المدائني عن أبي صفرة وهو أبو المهلب أنه ابتاع سبعة بتأخير من رجل من بنى سعد فأراد أن يشهد عليه فقال له ما أسمك قال ظالم قال ابن من ؟ قال ابن سراق قال لا والله لا يسكون عليك شيء أبدا .

فصل

وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله فليس هذا من باب الفأل ولا التطير بالشمال في شيء وإنما تفضيل اليمين على الشمال فيمكن يعجبه

أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين كالأكل والشرب والاختذ والعطاء وضدها بالشمال كالاستنجاء وامساك الذكر وإزالة التجاسة فإن كان الفعل مشتركاً بين العضوين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأما كنهه كالوضوء ودخول المسجد وباليأسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه والله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل وكذلك فضل اليد اليمين على اليسار وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين وأشقياء وجعلهم أصحاب الشمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لما أسرى به رأى آدم في سماء الدنيا وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه عنه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا آدم وهذه الأسودة هن يمينه ويساره بنوه فأهل اليمين أهل السعادة من ذريته وأهل اليسار أهل الشقاوة وفي المسند عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لظهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى وفي المسند أيضاً وسنن أبي داود عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه ويجعل شماله لما سوى ذلك وقال أحمد كانت يمينه لطعامه وظهوره وصلاته وشأنه وكانت شماله لما سوى ذلك .

فصل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم وقد روى أن أم سلمة كانت تزيد السيف يعني في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم وقد اختلف الناس في هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي ﷺ ونقول إنما حكاها رسول الله ﷺ عن أهل الجاهلية وأقوالهم فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة وقالوا إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حديث عنه بهذا واسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدار والدابة ثم قرأت عائشة (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) قال أبو عمر وكانت عائشة

تنفي الطيرة ولا تعتقد منها شيئاً حتى قالت للنسوة كن ~~يكرهن~~ البناء بأزواجهن في شوال ما تزوجن رسول الله ﷺ إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فمن كان احظي منى عنده وكان تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال قال أبو عمر وقولها في أبي هريرة كذب فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت وأوهمت فيما قلت ولم تظن حقاً ونحو هذا وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيراً قال أبو طالب :

كذبتم وبيت الله ترك مكة ونظمن الا أمركم في بلابل
كذبتم وبيت الله نبرى محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبناثنا والخلائل

وقال شاعر من همدان :

كذبتم وبيت الله لا تأخذونه مراغمة مادام للسيف قائم

وقال زفر بن الحارث العبسي :

أفي الحق إما بجدل وابن بجدل فيجني وأما ابن الزبير فيقتل
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن أمر أغر محجل

قال ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق وإنما هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح وذلك أن قريشا زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة أن لم يتركوا جوار محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو طالب كذبتم أي غلطتم فيما قلتم وظننتم وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي وهذا مشهور في كلام العرب قلت ومن هذا قول سعيد ابن جبير كذب جابر بن زيد يعني في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ ومن هذا قول عبادة ابن الصامت كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب أي أخطأ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تزوج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشراً ولو وضعت وهذا كثير والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله واسكن قول عائشة هذا منجروح ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي لإثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسمعها غير تكذيبه ورده واسكن الذين روه ممن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاقي وكلها رواه عن النبي ﷺ فهو صحيح بل قد رواه عن النبي ﷺ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله الأنصاري وأحاديثهم في الصحيح فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية

فنعول وبالله التوفيق هذا الحديث قد روى على وجهين أحدهما الجامع والثلاثة الشرط فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله ﷺ قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس متعلق عليه وفي اللفظ الصحيحين عنه لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في الثلاثة المرأة والفرس والدار وأما الثاني ففي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ إن كان في المرأة والفرس والمسكن معنى الشؤم وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا إن كان في شيء ففي التوبع والخادم والفرس وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عميد الله بر أبي بكر أنه سمع أنساً يقول قال رسول الله ﷺ لا طيرة والطيرة على من تطير وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس ذكره أبو عمر . . وقالت طائفة أخرى لم يجز النبي ﷺ بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرط صدق كل واحد من مفرديهما فقد يصدق التلازم بين المستحيين قالوا وأمل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوى غلط وقال الشؤم في ثلاثة وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء في ثلاثة قالوا وقد اختلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وبهذا يزول الإشكال وبقين وجه الصواب . . وقالت طائفة أخرى إضافة رسول ﷺ بالشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع أى قد يحصل مقارنا لها وعندها لا أنها هي في أنفسها بما يوجب الشؤم قالوا وقد يكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك في البلد الذى ينزل الطاعون به وفي المسكن الذى يكثر الوباء به فيضاف ذلك إلى المسكن مجازا والله حافظه عنده وقدره فيه كما يخلق الموت عند قتل القتال والسميع والرى عند أكل الأكل وشرب الشارب فالدار التى يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم لأن الله عز وجل قد قصها بكثرة من قبض فيها من كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكنها وحركة إليها حتى يقبض روحه في المسكن الذى كتب له كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التى قضى أنه يكون مدفنه بها . . قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربة ولا طبع يزداد به الأجل وينقص بفوائه ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المسكن وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والخيل فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تزوج عددا من الرجال ويموتون معها فلا بد من انفاذ قضائه وقدره حتى أن الرجل ليقدم عليها من بعد عليه بكثرة من مات عنها لوجه من الطمع يفوده إليها حتى

يتم قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم وكذلك الفرس وإن لم يكن شيء من ذلك فعل ولا تأثير .. وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذب فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فملكوا ثم سكنها آخرون فملكوا قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم .. وقالت طائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جدار السوء وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها في سبيل الله وشؤم المرأة أن لا تلد وتكون سيئة الخلق .. وقالت طائفة أخرى منهم الخطائي هذا مستثنى من الطيرة أى الطيرة منهنى عنها إلا أن يكون له دار يكره سكنها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذى به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة .. وقالت طائفة أخرى الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشام بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله ولم يتشام ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المسكروه به كما يحمل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المنتطير به وسر هذا أن الطائر إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بحجة واقية وكل من خاف شيئا غير الله ساط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته وهذه أمور تجربتها تكفي عن أداتها والنفس لا بد أن تتطير ولكن المؤمن القوى الايمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله فان من توكل على الله وحده كفاه من غيره قال تعالى ﴿ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴿ ولهذا قال ابن مسعود ومأمنا إلا يعنى من يقارب التطير ولكن الله يذهب بالتوكل ومن هذا قول زباني بن سيار :

أطار الطير إذ سرنا زياد لتخبرنا وما فيها خبير
أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكته مشير
تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الشور
بل شيء يوافق بعض شيء أحاديثاً وباطله كثير

قالوا فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصا بمن تشام بها وتطير وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشام فان الفرس والمرأة والدار لا يكون شؤما

في حقه . . وقالت طائفة أخرى معنى الحديث إخباره ﷺ عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز يعني أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فأخبرنا بهذا لناخذ الحذر منها فقال الشؤم في الدار والمرأة والفرس أى أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها فقال الشؤم فيها أى أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم يخاطبهم ﷺ بذلك لما استقر عندهم منه ﷺ من إبطال الطيرة وإنكار العدوى ولذلك لم يستفهموا في ذلك عن معنى ما أراد ﷺ كما تقدم لهم في قوله لا يورد الممرض على المصح فقالوا عنده وما ذاك يا رسول الله فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى لأنه ﷺ أمر بالتوادر وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى فمن اعتقد أن رسول الله ﷺ نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم القرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالا بعيدا والنبي ﷺ ابتدأهم بنفى الطيرة والعدوى ثم قال الشؤم في ثلاث قطعاً لتوهم الطيرة المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها فقال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلاً لهم بالأخبار بفساد العدوى والطيرة المتهمة من قوله الشؤم في ثلاثة وبالجملة فأخبره ﷺ بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي فناها وإنما غاية إن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤمة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يعطى سبحانه الوالدين ولداً مباركا يريان الخير على وجهه ويعطى غيرهما ولداً مشؤماً نذلاً يريان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة ويقضى سمادة من قارنها وحصول اليمن له والبركة ويخلق بعض ذلك نحوساً يتنحس بها من قارنها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذها من قارنها من الناس وخلق ضدّها وجعلها سبباً لإيذاء من قارنها من الناس والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر .

فصل

وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله دار سكنها والعهد كثير والمسال وافر فقل العدد وذهب المال فقال النبي

(١٧—مفتاح ٢)

دعواها ذميمة وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إنا نزلنا دارا فكثير فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا إلى أخرى فقلنا وفيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله ﷺ وذكره فليس هذا من الطيرة المنهي عنها وإنما أمرهم ﷺ بالتحول عنها عند ما وقع في قلوبهم منها لمصالحين ومنفعتين إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلح لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استئصال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب ما جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردم به فأمرهم بالتحول عما كرهوه لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى فلا سيما وأول مقامهم فيها بعد ما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل قد يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتظير فبوفهم ذلك في أسرين عظيمين أحدهما مقاربة الشرك والثاني حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتظير لحماهم ﷺ بكال رأفته ورحمته من هذين المسكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين وهو ﷺ حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة قال دعوها ذميمة وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب والمحن فيها وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل منه إلى بلد آخر ومن قلت فائدة حساعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها .

فصل

وأما قول النبي ﷺ للذي سل سيفه يوم أحد ثم سيفك فإني أرى السيوف تستنسل اليوم فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيوف ولكن الفرس لوح بذنبه فسل السيوف ولم يرد صاحبه سله هكذا في القصة ولا ريب أن الحرب تقوم بالخيول والسيوف ولما لوح الفرس بذنبه فاستل السيوف قال النبي ﷺ إني أرى السيوف تستنسل اليوم فهذا له محمل من ثلاثة محامل . . أحدها أن النبي ﷺ أخبر عن ظن ظنه في ذلك ولم يجعل هذا دليلا تماما في كل واقعة تشبه هذه وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد أتباع رسول الله ﷺ ورجل من أمته كان إذا قال أظن كذا أو أرى كذا خرج الأمر كما ظنه وحسبه فكيف الظن برسول الله ﷺ . . الثاني أن النبي ﷺ كان قد علم قبل مجزجه أن السيوف

ستنسل ويقع القتال ولهذا أخبرهم أنه رأى في منامه أنه يقرأ النحل وعلم أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه . . الثالث أن الوحي الذي كان يعرف به رسول الله ﷺ الحوادث والنوازل كان مغنياً له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاج إليه غيره وأما من يأتيه خبر السماء صباحاً ومساءً فأخبره بقوله أرى السيوف اليوم ستنسل لم يكن عن تلك الأمانة وإنما وقع الإخبار به عقيبها والشيء بالشيء يذكر .

فصل

وأما ما احتج به ونسبه إلى قوله ﷺ وقدت الحرب لما رأى واقد بن عبد الله الحضرمي والحضرمي حضرت الحرب فكذب عليه ﷺ وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود فتطيروا بذلك وتفاءلوا به فكانت الطيرة عليهم ووقدت الحرب عليهم .

فصل

وأما استقباله ﷺ الجبلين في طريقه وهما مسلح ومغرى وترك المرور بينهما وعدله ذات اليمين فليس هذا أيضاً من الطيرة وإنما هو من العدول عما يؤذى النفوس ويشوش القلوب إلى ما هو بخلافه كالعدول عن الإسم القبيح وتغييره بأحسن منه وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه كفاية وأيضاً فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤم المذموم فاطمع رسول الله ﷺ على شؤم ذلك المكان وأنه مكان سوء فجاوزه إلى غيره كما جاوز الوادي الذي ناموا فيه عن الصبح إلى غيره وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان والشيطان يحب الأمكنة المذمومة وينتابها وأيضاً فلما كان المرور بين ذينك الجبلين قد يشوش القلب على أنا نقول في ذلك قولاً كلياً نبين به سر هذا الباب بحول الله وعونه وتوقيفه . . أعلم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطاً قدره العزيز القادر وألهمه نفوس العباد وجملة في قلوبهم بحيث لا تنصرف عنه وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بمعلولها ولا ارتباط المقتضى الموجب لمقتضاه وموجبه بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته حكمه الحكيم فقل أن ترى اسماً قبيحاً إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح وكذلك إذا تأملت الإسم الثقيل الذي تنفر عنه الأسماع وتنبو عنه الطباع فإنك تجد مسماه يقارب أو يلم أن يطابق ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من السماء فلا تسكاد تجد الإسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه وفي ذلك قول القائل .

وقل أن أبصرت عينك ذا لقب إلا ومعناه أن فكرت في لقبه

ولهذا كثيراً ما تجد أيضاً في أسماء الأجناس والواضع له عناية بمطابقة الألفاظ للبعاني ومناسبتها لها فيجعل الحروف الهوائية الخفيفة لمسمى مشاكلاً لها كالهواء والحروف الشديدة

ثمسمى المناسب لها كالصخر والحجر وإذا تباينت حركة المسمى تابعوا بين حركة اللفظ كالدوران والغليان والنزوان وإذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كغفلنل وزلزل ودكدك وصرصر وإذا اختلف المسمى وتجمعت أجزاءه جعلوا في إسمه من الضم الدال على الجمع والاختلاف ما يناسب المسمى كالبحر للتقصير المجتمع الخلق وإذا طال جعلوا في المسمى من الفتح الدال على الامتداد نظير ما في المعنى كالمشتق للطويل ونظائر ذلك أكثر من أن تستوعب وإنما أشرنا إليها أدنى إشارة وهذا هو الذي أراده من قال بين الإسم والمسمى مناسبة فلم يفهم عنه بعض المتأخرين مراده فأخذ يشنع عليه بأنه لا تناسب طبعيا بينهما واستدل على إنكار ذلك بما لا طائل تحته فإن عاقلا لا يقول أن التناسب الذي بين الإسم والمسمى كالتناسب الذي بين العلة والمعلول وإنما هو ترجيح وأولية تقتضى اختصاص الإسم بمسماه وقد يتخلف عنه اقتضاؤهما كثيرا والمقصود أن هذه المناسبة تنضم إلى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم من الفرة بين الإسم القبيح المكروه وكراهته وتطير أكثرهم به وذلك يوجب عدم ملاسته وبجاوزته إلى غيره فهذا أصل هذا الباب .

فصل

وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار أو أن يدخل القبر شيء من النار وقول عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار فيجوز أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الأحداث لما لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وذلك مما يبيح الطيرة به والظنون الردية بالميت وقد قال غير واحد من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره إنما كرهوا ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام أن تتبعه . . وذكر ابن حبيب وغيره أن النبي ﷺ أراد أن يصلي على جنازة فجاءت امرأة ومعهما بحر فما زال يصيح بها حتى توارت بأجام المدينة . . قال بعض أهل العلم وليس خوفهم من ذلك على الميت لكن على الأحياء المحبولين على الطيرة أثلا تحذيرهم أنفسهم بالميت أنه من أهل النار لما رأوا من النار التي تتبعه في أول أيامه من الآخرة ولا سيما في مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد للميت بالدعاء فإذا لم يبق له زاد غيره فيظنون أن تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة فتسوء ظنونهم به وتنفر عن رحمته فلو بهم في مكان هم فيه شهداء الله كما جاء في الحديث الصحيح لما مر على النبي ﷺ بجنازة فأنثوا عليها خيراً فقال وجبت فقالوا ما وجبت قال وجبت له الجنة أنتم شهداء الله في الأرض من أنثتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أنثتم عليه شراً وجبت له النار . . وفي أثر آخر إذا أردتم أن تعلقوا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء فقالت عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده من الثناء والدعاء أن

تتبعوه بالنار فتهمجوا بها خواطر الناس وتبعضوا ضنونهم بالتطير والنار والمذاب ونحوه.

فصل

وأما تلك الوقائع التي ذكروها بما يدل على وقوع ما تطير به من تطير فزعموها أنها أضعاف وأضعاف أضعافها واستأنا نذكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيرا موافقة حوز الحازرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين للقدر أحيانا عما لا ينكره أحد ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم وإن الطيرة على من تطير ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها موجبها وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به وإعراض قلبه عن الطيرة وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله عز وجل واستأنا نذكر أن هذه الأمور ظنون وتخمين وحس وخرص وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطئ تارة وليس كل ما تطير به المتطيطون ويتشاءموا به وقع جميعه وصدق بل أكثره كاذب وصادقه نادر والناس في هذا المقام إنما يعملون وينقلون ما صح ووقع ويعتنون به فيرى كثيرا والكاذب منه أكثر من أن ينقل قال ابن قتيبة من شأن النفوس حفظ الصواب للمعجب به والاستغراب وتناسي الخطأ قال ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأل فأصاب قال والصواب في مسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن أولى العقل وقد تقدم من بطلان الطيرة وكذبها ما فيه كفاية وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب أن تزوج المرأة أو يبنى بها في شوال وتقول مات زوجي رسول الله ﷺ إلا في شوال فأى نسائه كان أحظى عنده مني مع تطير الناس بالنكاح في شوال وهذا فعل أولى العزم والقوة من المؤمنين الذين صح توكلمهم على الله واطمأنت قلوبهم إلى ربهم ووثقوا به وعلوا إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهى في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجد لهم وعلوا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتبته وقدره ولا بد أن يجرى عليهم وإن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجرى عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هى سبب إصابة المكروه لهم فطائرهم معهم وأما المتوكلون على الله المفوضون إليه العالمون به وبأمره فنفسهم أشرف من ذلك وهمهم أعلى وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيطون ويتشاءم به المتشائمون عالمون أنه لا تطير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره إلا الله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

فصل

ومما كان أهل الجاهلية يتطيطون به ويتشاءمون منه العطاس كما يتشاءمون بالبوارح

والسوانح قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة ه قطعتها ولا أهاب العطاسا * وقال امرؤ القيس :
وقد اغتدى قبل العطاس بهيكل شديد مشيد الجنب فعم المنطق
أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم ليلا يسمع عطاسا فيتشام بعطاسه وكانوا
إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبابا إذا عطس من يبغضونه قالوا له ورياقحبا والورى
كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها والقحاب كالسعال وزنا ومعنى فسكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشام
به يقول بكلامي إلى أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا يركن تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد
كما حكى عن بعض الملوك أن سامرا له عطس عطسة شديدة راعته ففضب الملك فقال سميره والله ما نعدت
ذلك ولكن هذا عطاسى فقال والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك لأقتلك فقال أخرجني
إلى الناس لعل أجد من يشهد لي فأخرجه وقد وكل به الأعوان فوجد رجلا فقال
يا سيدى نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسى يوماً فلعلك تشهد لي به عند الملك فقال نعم
أنا أشهد لك فنهض معه وقال يا أيها الملك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوماً فطار ضرس
من أضراسه فقال له الملك عد إلى حديثك ومجلسك فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل
رسوله ﷺ ما كان عليه الجاهلية من الضلالة نهى أمته عن التشاؤم والتطير وشرع لهم أن
يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك
للمعين ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغى جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي
للظلم وأمر العاطس عمران يدعو لسامعه ويشتمه بالمغفرة والهداية وإصلاح البال فيقول
يغفر الله لنا ولحكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم فأما الدعاء بالهداية فلما أن اهتدى إلى طاعة
الرسول ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية فدعا له أن يثبته الله عليها ويهديه إياها وكذلك
الدعاء بإصلاح البال وهى حكمة جامعة لإصلاح شأنه كله وهى من باب الجزاء على دعائه لأخيه
بالرحمة فتناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشعل
العاطس والمشمتم كقوله يغفر الله لنا ولحكم ليستحصل من مجموع دعوى العاطس والمشمتم
له المغفرة والرحمة لهما معا فضلوات الله وسلامه على المبعوث بإصلاح الدنيا والآخرة ولأجل
هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله فإن الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم
يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم فإنه لما تمخض فيه الروح إلى الخياشيم
عطس فألهمه ربه تبارك وتعالى أن نطق بحمده فقال الحمد لله فقال الله سبحانه برحمتك الله
يا آدم فصارت تلك سنة العطاس فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة ولما سبقت هذه الكلمة
لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة وكان ما جرى عارضا وزال فإن الرحمة
سبقت العقوبة وغلبت الغضب . . وأيضاً فإنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن

الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء ويكره أحدهم أن يعطس ويؤد أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جاهلهم فيه ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدوات كالكلام والسعال والدوار والسهم وغيرها فاعلموا أنه ليس بداء ولا كنهه أمر يحبه الله وهو نعمة منه يستوجب عنها من عبده أن يحمده عليها وفي الحديث المرفوع أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب والعطاس ريح مخشقة تخرج وتفتح السد من الكبد وهو دليل جيد السرى مؤذن بانفراج بعض عنه وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل ويجعل نوعاً من العلاج ومعينا عليه هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر بحمد الله عليه والدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه ولهذا فالله أعلم يقال شتمته إذا قال له يرحمك الله وسبته بالمعجزة وبالمهمة وبهما روى الحديث فأما التسميت بالمهمة فهو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن الهيئة والوقار فيقال لفلان سميت حسن فعني سميت العطاس وقرته وأكرمته وتأديت معه بأدب الله ورسوله في الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به والتشاؤم منه وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنينة الأعضاء فإن في العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العطاس عن سمته فإذا قال له السامع يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته وهيئته وأما التسميت بالمعجزة فقالت طائفة منهم ابن السكيت وغيره أنه بمعنى التسميت وأهما لغتان ذكر ذلك في كتاب القلب والإبدال ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدل وقال أبو علي الفارسي المهمة هي الأصل في الكلمة والمعجزة بدل واحتج بأن العطاس إذا عطس انتفش وتغير شكل وجهه فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته وهيئته وقال تلميذه ابن جني لو جعل جاعل الشين المعجزة أصلاً وأخذه من الشوامت وهي القوائم لكان وجهاً صحيحاً وذلك أن القوائم هي التي تحمل الفرس ونحوه وبهما عصمتها وهي قوامه فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه وثبت أمره وأحكم دعائمه وأنشد للتائفة . طرع الشامت من خوف ومن صرد . وقالت طائفة منهم ابن الأعرابي يقال مرضت العليل أي قت عليه ليحول مرضه ومثله قذيت عينه أزلت قذاها فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشامة عنه وينشد في ذلك :

ما كان ضر الممرضى يجفونه لو كان مرض منه ما من أمرضا
وإلى هذا ذهب ثعلب . . والمقصود أن التطير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام وأخبر النبي ﷺ أن الله يحب العطاس كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا ثأب أحدكم فليستره ما استطاع فإنه إذا فتح فاه فقال آه آه ضحكك منه الشيطان .

فصل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد عمرض على مصحح فالمرض الذى إبله مراض والمصحح الذى إبله صحاح وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة وقال لعل أحد الحديثين نسخ الآخر وأورد الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة رضى الله عنه عليه جمعه بين الروایتين وظنهما متعارضتين فروى ابن هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد عمرض على مصحح قال فقال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكنت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لا يورد عمرض على مصحح فما رآه الحارث فى ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحشية ثم قال للحارث أندري ماقلت قال لا قال إني أقول أييت أييت فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر . . قلت قد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمر بن سلم على روايتهم عن النبي ﷺ قوله لا عدوى وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه وأحفظهم أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبي ذئاب ولم يتفرد أبو هريرة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بل رواء معه من الصحابة من ذكرناه وقوله لا يورد عمرض على مصحح صحيح أيضا ثابت عنه ﷺ فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله بل كل منهما له وجه وقد طعن أعداء السنة فى أهل الحديث وقالوا يروون الأحاديث التى ينقض بعضها بعضها ثم يصححونها والأحاديث التى تخالف العقل فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفى التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل قال أبو محمد بن قتيبة فى كتاب مختلف الحديث له قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن رسول الله ﷺ أنه قال لا عدوى ولا طيرة وأنه قيل له أن النعبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل فقال فما أعدى الأول هذا أو معناه ثم رويتم فى خلاف ذلك لا يورد ذو عاهة على مصحح وفر من المجذوم فرارك من الأسد وأتاه رجل مجذوم ليبياعه ببيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له وقال الشؤم فى المرأة والدار والدابة قالوا وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا . . قال أبو محمد ونحن نقول أنه ليس فى هذا اختلاف ولا كل واحد معنى فى وقت وموضع فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . . والعدوى جنسان أحدهما عدوى الجذام فإن

الجدام تشتد رائحته حتى يسقم من أطال بجالسته ومثواكلته وكذا المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جذمت وكذلك ولده ينزعون في الكبر إليه وكذلك من به سل ودق وتعب والأطباء تأمر أن لا يجالس المجذوم ولا المسلول ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أطال اشتامها والأطباء أبعده الناس من الإيمان بيمين وشؤم وكذلك النقبة تكون بالبعير وهو جرب رطب فإذا خالط الإبل أو حاكها أو وى في مباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه والنظف نحواً بما به فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله ﷺ لا يورد ذو عاهة على مصح كره أن يخالط المصاب الصحيح فيناله من نطفه وحكمته نحواً بما به . . قال وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك أن لا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم وليس لهذا عندى وجه إلا الذي خبرتك به عياناً . . وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى . . حدثني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي عن بعض المصريين أنه هرب من الطاعون فركب حماراً ومضى بأهله نحو حلوان فسمع حادياً يحذو خلفه وهو يقول :

لن يسبق الله على حمار ولا على ذى هيعة مطار
أو يأتى الخنف على مقدار قد يصبح الله أمام الدارى

وقد قال رسول الله ﷺ إذا كان بالبلد الذى أتم فيه فلا تخرجوا منه وقال إن كان ببلد فلا تدخلوه يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله ويريد إن كان ببلد فلا تدخلوه فإن مقامكم في الموضع الذى لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم والدار فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول أعدتني بشؤمها فهذا هو العدوى الذى قال فيه رسول الله ﷺ لا عدوى فأما الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال الشؤم في المرأة والدار والدابة فإن هذا الحديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة وأنه سمع فيه شيئاً من رسول الله ﷺ فلم يعه . . حدثني محمد بن القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأخرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا إن أبا هريرة رضى الله عنه يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شفقاً ثم قالت كذب والذى أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله ﷺ إنما قال رسول الله ﷺ كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في الدابة والمرأة والدار ثم قرأت (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) حدثني أبي قال حدثني أحمد بن الخليل حدثنا موسى بن مسعود التهمذى عن

عكرمة بن عمار عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إنا نزلنا داراً فكثرت فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها وهي ذميمة . قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استئصال الظلم واستمحاء ما نالهم فيها فأمروهم بالتحول وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استئصال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردم به وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردم به وكيف يتطير ﷺ والطيرة من الجبوت وكان كثير من الجاهلية لا يرونها شيئاً ويمدحون من كذب بهائم أنشد ما ذكرنا من الآيات سالفاً ثم قال حدثنا إسحق بن راهويه أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية قال قال رسول الله ﷺ ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرة والضن والحسد قيل فما انخرج منهن قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ هذه الألفاظ أو نحوها حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سالم عن أبيه أنه كان يعجب من يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطائفة فركبت في أثرها فلتقيني هاتئذ بن عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو يقول . الشرع يلقي مطالع الإاكم . ثم لقيني آخر من الحى وهو يقول .

وإن بغيت لهم بغاة ما البغاة بواجدين

ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبج وجهه وفسد فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق قال همنا أهل بيت من الأعراب فأنظر فنظرت فإذا هي عندهم وقد نتجت فأخذناها وولدها قال أبو محمد الفارق التي ضلت ففارقت صواحبا وقال عكرمة كنا جلوساً عند ابن عباس فر طائر يصيح فقال رجل خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر وكان رسول الله ﷺ يستحب الاسم الحسن والقال الصالح حدثني الرياشي حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن القال فقال هو أن يكون مريضاً فيسمع يأسالم أو يكون باغياً فيسمع يا واجد وهذا أيضاً مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم استحبابه والآنس به وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام والمد في الأصب والتبشير بالخير وكما يقال أنعم وأسلم وأنعم صباحاً وكما تقول الفرس عش ألف نوروز والسامع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرى والمنظر الأنيق والوجه الحسن والإسم الخفيف وقد يمر الرجل بالروضة المنورة فتسره وهي لا تنفعه وبالماء الصافي

فيعجب به وهو لا يبشر به ولا يردده وفي بعض الحديث أن رسول الله ﷺ كان يسجد بالأنرج ويعجبه الحمام الأحمر وتعجبه الفاغية وهو نور الحناء وهذا مثل إعجابه بالإسم الحسن والفعال الحسن وعلى حسب هذا كانت كراهية الإسم القبيح كبنى النار وبنى حراق وأنشأه هذا انتهى كلامه وقد سلك أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحواً من مسلك أبي محمد بن قتيبة فقال أما قوله ﷺ لا عدوى فهو نهي أن يقول أحد إن شيئاً يعدى شيئاً وإخبار أن شيئاً لا يعدى شيئاً فكأنه لا يعدى شيء شيئاً يقول لا يصيب أحد من أحد شيئاً من خلق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب تقول في جاهليتها في مثل هذا أنه إذا اتصل شيء من ذلك بشيء أعداء فأخبرهم رسول الله ﷺ أن قولهم واعتقادهم في ذلك ليس كذلك ونهى عن ذلك القول إعلاماً منه بأنما اعتقد ذلك من اعتقد منهم كان باطلاً قال وأما الممرض فالذى لبله مراض والمصح الذى لبله صحاح وروى ابن وهب عن ابن هبة عن أبي الزبير عن جابر قال يكره أن يدخل المريض على الصحيح منها وليس به إلا قول الناس وحماية للقلب بما يستبق إليه من الإفهام ويقع فيه من التطير والتشاؤم بذلك وقد قال أبو عبيد قولا قريباً من ذلك فقال في قوله في هذا الحديث أنه إذا أبى إيراد الممرض على المصح فقال معنى الأذى عندى المأثم يعنى أن المورد يأثم بأذاه من أورد عليه وتعريضه للتشاؤم والتطير وقد سلك بعضهم مسلكاً آخر فقال ما يخبر به النبي ﷺ نوعان : أحدهما يخبر به عن الوحي فهذا خبر مطابق لخبره من جميع الوجوه ذهنياً وخارجياً وهو الخبر المعصوم والثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلم بها منه فهذا ليس في رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكام وقد أخبر ﷺ عن نفسه الكريمة بذلك تفريقاً بين النوعين فإنه لما سمع أصواتهم في النخل يؤبرونها وهو التفتيح قال ما هذا فأخبروه بأنهم يتقحونها فقال ما أرى لو تركتموه يفسدوا شيئاً فتركوه فجاء شيعاً فقال إنما أخبركم عن غنى وأتم أعلم بأمر دنياكم ولكن ما أخبركم عن الله والحديث صحيح مشهور وهو من أدلة نبوته وأعلامها فإن من خفي عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجرى الله به عادته فيها ثم جاء من العلوم التي لا يمكن للبشر أن يطلع عليها البتة إلا بوحي من الله فأخبر عما كان وما يكون وما هو كائن من لدن خلق العالم إلى أمتهم أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وعن غيب السموات والأرض وعن كل شيء دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابها مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثر من معرفته كما أنهم أعرف بالحساب والهندسة والسناعات والعمارة وعمارة الأرض والكتابة فلو كان ما جاء به نسا ينال بالتعلم والتفكير والتطير والظن

يسألهم الناس اسكانوا أولى به منه وأسبق إليه لأن أسباب ما ينال بالفكر والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه وإن هذا الذى جاء به لا صنع للبشر فيه البتة ولا هو مما ينال بسعى وكسب وفكر ونظر إن هو إلا وحى وحى عليه شديد القوى الذى يعلم السر فى السموات والأرض أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول قالوا فهمكذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه كإخباره عن عدم تأثير التلقيح لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر بل هو فى النوع واحد فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدى بالمعدى وتأثره به ولا ريب أن كليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من الشرع فليس الإخبار به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه قالوا فلما تبين له ﷺ من أمر الدنيا الذى أجرى الله سبحانه عاداته به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض وتأثير التلقيح فى صلاح الثمار وتأثير إيراد الممرض على المصح أقرهم على تأييد النخل ونهاهم أن يورد ممرض على مصح قالوا وإن سمي هذا نسخاً بهذا الاعتبار فلا مشاحة فى التسمية إذا ظهر المعنى ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين بالآخر يعنى بحديثه بالحديثين فجوز أبو سلمة النسخ فى ذلك مع أنه خبر وهو بما ذكرنا من الاعتبار وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان فى حديث واحد كما فى موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله ﷺ قال لا عدوى ولا صفر ولا يحلل الممرض على المصح ولا يحلل المصح حيث شاء قالوا وما ذاك يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ إنه أذى وقد يحاب عن هذا بجوابين : أحدهما أن الحديث لا يثبت لوجهين : أحدهما إرساله والثانى أن ابن عطية هذا ويقال أبو عطية مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث . . الجواب الثانى قوله فيه لا عدوى نهى لا نفي أى لا يعدى الممرض المصح بحلولة عليه ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمرى حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرفاعى حدثنا البشرى بن عمر الزهرانى قال قال مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية شك بشر عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا طيرة ولا هامة ولا يعدى سقيم صحيحاً ولا يحلل المصح حيث شاء فى هذا النهى كالأبواب للعدوى والنهى عن أسبابها ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإنما يخرج الحديث النهى عن العدوى لا نفياً وهذا أيضاً حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ فمن أعدى الأول فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه ﷺ ولهذا استشكل نفية وأورد ما أورده فأجابه صلى

الله عليه وسلم بما يتضمن لإبطال الدعوى وهو قوله من أعدى الأول وهذا أصبح من حديث
أبي عطية المتقدم وحينئذ فيرجع إلى مسلك التفتيح المذكور آنفاً أو ما قبله من المسالك وعندى
في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفى ما كانوا يثبتون عليه من الشرك
واعتقاد الباطل ووقوع النفي والإثبات على وجهه فإن الموام كانوا يثبتون العدوى على
مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها
ونحوها كما تقدم الكلام عليهم ولو قالوا أنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف
مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته وأنها مسخرة بأمره لما خلقت له وأنها في ذلك بمنزلة سائر
الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسباباً أخرى تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما
جعلت أسباباً له وإنما لا تقضى مسبباتها إلا بإذنه ومشئته وإرادته ليس لها من ذاتها ضرر
ولا نفع ولا تأثير البتة إن هي إلا خلق مسخر مصرف مروب لا تتحرك إلا بإذن خالقها
ومشيئته وغايتها أنها جزء سبب ليست سبباً تاماً فمسيبيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول
الولد فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين وكسبية شق
الأرض وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات وهكذا جملة
أسباب العالم من الغذاء والرواء والعافية والسقم وغير ذلك وأن الله سبحانه جعل من ذلك
سبباً ما يشاء ويبطل السببية عما يشاء ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاء
فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء وقد
تداوى النبي ﷺ وأمر بالتداوى وأخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الحرم فأعلمنا
أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها وأمرنا بدفع تلك الأسباب
المكروهة بهذه الأسباب وعلى هذا قيام مصالح الدارين بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة
فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسباباً تعطيل للشرع ومصالح الدنيا والاعتقاد
عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل
وجعل به وخروج عن حقيقة التوحيد وإثبات مسيبيتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها
له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة فالشارع يثبت هذا
ولا ينفيه وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى
الشفاعة في قوله (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ
منها عدل) وفي الآية الأخرى (ولا تنفعها شفاعة) وفي قوله (من قبل أن يأتي يوم لا بيع
فيه ولا خلة ولا شفاعة) وإثباتها في قوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقوله (من ذا الذي
يشفع عنده إلا بإذنه) وقوله (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) فإنه سبحانه

ففي الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاه لمن شاء أن يشفع فيه الشافع فهذه الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه ونفاها وهي أصل الشرك كله وقاعدته التي عليها بناؤه وأخيهته التي يرجع إليها وأثبت سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع قوله وعمله وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيد كما قال ﷺ أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنوا المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها فالمقامات ثلاثة . . أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب وهذا هو الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر . . والثالث والثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم . . والثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد فالمنحرفون طرفان مذمومان إما قادح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد والحق غير ذلك وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر فالأسباب محل حكمه الديني والكوني والحكمان عليها يجريان بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضى الرب وسخطه واعنته وكرامته والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك فإنكار الأسباب إنكار الحكمة والشرك بها قدح في توحيده وإثباتها والتعلق بالسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد والمعرفة تفرق بين ما أثبتته الرسول وبين ما نفاها وبين ما أبطله وبين ما اعتبره فهذا لون وهذا لون والله الموفق للصواب .

فصل

ويشبه هذا ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن وطء الغيل وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع وإنه يشبهه قتل الولد سرا وأنه يدرك الفارس فيد عثره وقوله في حديث آخر لقد هممت أن أنهي عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئا وقد قيل أن أحد الحديثين منسوخ بالآخر وإن لم تعلم عين الناسخ منها من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ وقيل وهو أحسن أن النبي والإثبات لم يتواردا على محل واحد فإنه ﷺ أخبر في أحد الجانبين أنه يفعل في الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كما أنه يدعثره ويصرعه وذلك يوجب نوع أذى ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك له وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل فأرشدهم إلى تركه ولم ينه عنه بل قال علام يفعل أحدكم ذلك ولم يقل لا تفعلوه فلم يجبه عنه ﷺ لفظ واحد بالنهي عنه ثم عزم على النهي سدا لذريعة الأذى الذي ينال الرضيع فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التي تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع ولا سيما

من الشباب وأرباب الشهوة إلى لا يسكنها إلا ما وقع مناسبتهم في أنى أن هذه قصصه أرجح من مفسدة من الدريعه فظهر ورأى الأمتين الذين هما من أكثر الأمم وأشدها بأما يعنوناه لا ينقوانه مع قوتهم وشدهم فأمسكت عن النبي عنه ولا تعارض إننا بين الحديثين ولا نسخ بينهما ولا منسوخ والله أعلم بمراد رسوله.

فصل

ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم قال له إن لم أكنه وأنا أكره أن تجبل ولما أتى بها فقال شيئاً منها ما قدر لها فليس بين هذه الحادثة تعارض فإنه يتوهم لم يقل أن الولد يخلق من غير ماء الواطى بل أخبر أنه شيئاً منها ما قدر لها ولو عزل فإنه لما قدر خلق الولد قدر سبب الماء والواطى لا يشعر بل يخرج منه ماء يتأخر ماء المرأة لا يشعر به يكون سبباً في خلق الولد ولهذا قال ليس من كل الماء يكون الولد فلو خرج منه قطرة لا يحس بها لجمعها الله مادة للولد فبت مادة الولد ليست مقصورة على وقوع الماء بجماعه في الرحم بل إذا قدر الله خلق الولد من الماء فلو وضع على صخرة خلق منه الولد كيف والذي يعزل في العالب إنما يتقى ماءه فربما من الفرج وذلك إنما يكون غالباً عند ما يحس بالإزال وكثيراً ما ينزل بعض الماء ولما يشعر به فينزل خارج الفرج ولا شعوره به إنما ينزل في الفرج ولا بما خالط ماء المرأة منه وبالجملة فليس سبب خلق الولد مقصوراً على الإزال التام في الفرج ولقد حدثني عيين واحد من أنق به أن امرأته حملت مع عزله عنها الرضاع وغيره ورأيت بعض أولادهم ضعيفاً ضئيلاً فسلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض فلا اختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام إلا فيما خرج من بين شفتيه من الكلام والواجب على كل مؤمن أن يسكل ما أشكل عليه إلا أصدق فائل ويعلم أن فوق كل ذى علم وأنه لو اعترض على ذى صناعة أو علم من العلوم التي استنبطها معاول الأفسكار ولم يحيط علماً بتلك الصناعة والعلم لا ندري على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المقتضى في موضع والممانع في موضع آخر ويثبت الشيء وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علماً ويسمع النقص ولا يسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه ولا ينتبه للفرق بين ما أنبته ونفاه فينشأ من ذلك في حقه من الاشكالات ما ينشأ وينضاف هذا إلى عدم معرفة الخاص بخطابه ويجارى كلامه وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلى أحوال التدب وغيرهم فإن لكل من هؤلاء الاصطلاحات حادثة في نظاماتهم ونصائيفهم فبحجم ما قد علموا

الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها فيسمع كلام الشارع فيحمله على ما ألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرد به بكلامه ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قلة البضاعة من معرفة نصوصه فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد في التصور أو القصد أو هما ما شئت من خبط وغط واشكالات واشتمالات وضرب كلامه ببعضه ببعض وإثبات ما نقاه ونفى ما أثبتته والله المستعان .

فصل

وأما قضية المجذوم فلا ريب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد وأرسل إلى ذلك المجذوم أنا قد بايعناك فأرجع وأخذ بيد مجذوم فوضعا في القصة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه ولا تنافي بين هذه الآثار ومن أحاط علماً بما قدمناه تبين له وجهها وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى وهذا السبب يعارضه أسباب آخر تمنع اقتضائه فن أقواها التوكل على الله والثقة به فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا فأرشدهم إلى مجانبة سبب المكروه والفرار والبعد منه ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعاً منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه وأن لا يتعرض العبد لأسباب البلاء ثم وضع يده معه في القصة فإنما هو سبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمجذوم تعلمها منه للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوى منها وإعلاماً بأن الضرر والنفع بيد الله عز وجل فإن شاء أن يضر عبده ضره وإن شاء أن يصرف عنه الضر ضرره بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع وأن أسباب الضرر والنفع بيديه وهو الذي جعلها أسباباً وإن شاء خلع منها سببها وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعبود منها ليعلم أنه الفاعل المختار وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مرتبتها وأنها محال لجاري مشيئة الله وحكمته وأنه سبحانه هو الذي يضرها وينفع ليس إلهها ولا لها من الأمر شيء وأن الأمر كله لله وأنها إنما ينال ضررها من علق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما يتطير به منها فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة والطيرة سبب للمكروه على المتطير فإذا توكل على الله ووثق به واستعان به لم يصبه التطير عن حاجته وقال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا يضره

ما يتطير منه شيئاً قال ابن مسعود ما منا إلا من يعنى بنظير ولكن الله يذهب به بالتوكل وقد روى مرفوعاً والصواب عن ابن مسعود قوله فالطيرة إنما تصيب المتطير الشريك والخوف دائماً مع الشرك وإلا من دائماً مع التوحيد قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال في حاجته لقومه (وكيف أخاف ما أشركتكم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون) خشاكم الله عز وجل بين الفريقين يوماً فقال (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) وقد صح عن رسول الله ﷺ تفسير الظلم فيها بالشرك وقال ألم تسمعون قول العبد الصالح (إن شركاً لك عظيم) فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف ولذلك من خاف شيئاً غير الله سابط عليه وكان خوفه منه هو سبب تسيطه عليه ولم يحف الله دونه ولم يخفه لسان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاحه منه وكذلك من رجا شيئاً غير الله حرم ما رجاه منه وكان رجاءه غير الله من أقوى أسباب حرمانه وإذا رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره أو بما هو أنفع له منه والله الموفق للصواب وليسكن هذا آخر الكتاب وقد جلبت إليك فيه نقائس في منها يتنافس المتنافسون وجلبت عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادر الخاطبون وإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إليه وشرفه وأهله وعظم موقعه في الدارين وإن شئت اقتبست منه معرفة اثبات الصانع بطرق واضحات جليات تاج القلوب بغير استئذان ومعرفة حكمته في خلقه وأمره وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة إليها ومعرفة جلالها وحكمها وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوة وشدة الحاجة إليها بل وضرورة الوجود إليها وإياه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخفى العالم عنها وإن شئت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقييح القبيح وإن ذلك أمر عقلي فطري بالأدلة والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب فلا توجد في غيره وإن شئت اقتبست منه معرفة الرد على المنجمين القائلين بالأحكام بأبلاغ طرق الرد من نفس صناعتهم وعلمهم وإلزامهم بالإلزامات المفخمة التي لا جواب لهم عنها وإبداء تناقضهم في صناعتهم وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر وإن شئت اقتبست منه معرفة الطيرة والفأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقدر وإن شئت اقتبست منه أصولاً نافعة جامعة مما تكمل به النفس البشرية وتنال بها مسعادتها في معاشها ومعادها إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صواباً فمن الله وحده هو المان به وما كان منها من خطأ فمن مؤلفه ومن الشيطان والله يرى منه ورسوله وافته سبحانه المثلث والمرغوب إليه المأمول أن

يجعله نكاحاً لوجهه وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً .

(كان في آخر الأصل ما نصه)

الكتاب المسمى بفتح السعادة وهو كتاب نفيس لا يمل الجليس وفيه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد ذلك لسواه وفيه من البحوث ما يستقصى كل علم إلى فنه واسمه مطابق لمسامه ولفظه موافق لمعناه فإن فيه من الإفادة ما يحدد إلى دار السعادة وذلك على يد أفقر خلق الله المتوكل في جميع أحواله المعترف بالخطأ والزلل والمسيء في القول والعمل أحمد بن محمد الصعدي المسكي الحنبلي عفا الله عنه وكان تمام ذلك في ٢٢ رجب سنة ١٨٤١ وحسبنا الله ونعم الوكيل

أشرف على تصحيحه ومراجعته الأستاذ فكري أبو النصر من خريجي الأزهر الشريف

فهرس

الجزء الثاني من كتاب مفتاح دار السعادة

صفحة	
٢	فصل في بيان حاجة الناس إلى الشريعة
٣	د الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة
١١	د وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكيمته التسوية بين المختلفين
١٤	د وتحقيق هذا الكلام في مقامين
١٦	د وأما المسئلة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته
٣٢	د وهمنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر
٣٤	د وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة في إيجاد
٣٧	د فهذه أقوى أدلة نفاة الحسن والقبح الذاتية
٤٢	د وإذا قد انتهينا في هذه المسئلة إلى هذا الموضع
٤٤	د وقد سلم كثير من النفاة أن كون الحسن والقبح بمعنى الملاممة والمنافرة عقلي
٦٣	د إذا علمت هذه المقدمة فالكلام على كلمة النفاة من وجوه
٩٠	د والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية
٩٠	د في اقتضاها لآثارها من الخلق والتكوين
١٠٠	د وعكس هذا أنه لم تشترط المكافأة في علم ولا جهل
١١٠	د وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في التحريم
١١٢	د وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين مما
١١٨	د في قول الفلاسفة أن المقصود من الشرائع استكمال النفس قوى العلم والعمل
١٢١	د في أن الفلاسفة ذكروا كالات النفس الأربع إلا أنهم لم يبينوا متعلقها
١٢٦	د بحث في إبطال قول المنجمين أن في اتصالات الكواكب نظر سمود ونحو
١٤٨	د فصل في ذكر رسالة أبي القاسم عيسى بن علي في إبطال علم النجوم مع تعليقات للصف
١٦٩	د فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة قال وزعموا أن القمر والزهرة مؤنان
١٨٥	د قال صاحب الرسالة ذكر طرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم
١٩٤	د في إبطال ما احتج به المنجمون من الآيات القرآنية
١٩٦	د في إبطال ما ذكروه من تمسك إبراهيم الخليل عليه السلام بعلم النجوم
١٩٨	د في إبطال احتجاجهم بقوله تعالى (لخلق السموات والأرض أكبر)

- ٢٠٠ فصل في إبطال احتجاجهم بقوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً)
- ٢٠٣ د في إبطال ما تمسكوا به من أن الخليل تمسك في إثبات الصانع بالدلائل الفلسفية
- ٢٠٥ د في إبطال استدلالهم على علم النجوم بنهي النبي عليه السلام عن استقبال الثيرين
- ٢١٤ د في إبطال استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النجوم فأمسكوا
- ٢١٥ د في بيان سبب كراهية المنجمين للسفر والقمر في المعرب
- ٢١٦ د في إبطال ما احتجوا به من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر في محاق الشهر
- ٢١٨ د في إبطال احتجاجهم بحديث أبي الدرداء
- ٢١٩ د في إبطال ما نسبوه إلى الشافعي من حكمه بالنجوم
- ٢٢٦ د في إبطال قولهم أن هذا علم ما خلقت عنه أمة من الأمم ولا ملّة من الملل
- ٢٢٧ د وأما ما ذكروه عن الفرس من اعتنائهم بطالع النطفة
- ٢٣٣ د في حديث يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب
- ٢٤٨ د الآن التقت حلقتا البطان وفيه الكلام على إبطال الطيرة
- ٢٥١ د فيما روى عن عمر أنه سأل رجلاً عن اسمه فقال جمره
- ٢٥٢ د وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام التيمن
- ٢٥٣ د في قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث
- ٢٥٧ د وأما حديث دعوها ذميمة لدار سكنوها فرأوا فيها شراً
- ٢٥٨ د وأما قوله صلى الله عليه وسلم للذي سل سيفه يوم أحد أخ
- ٢٥٩ د وأما قوله صلى الله عليه وسلم واقد وقدت الحرب
- ٢٥٩ د وأما استقباله عليه الصلاة والسلام الجبلين أخ
- ٢٦٠ د وأما كراهية السلف أن يتبع الميعت بشيء من النار
- ٢٦١ د وأما تلك الوقائع التي ذكروها بما يدل على وقوع ما نظير به
- ٢٦١ د وما كان أهل الجاهلية يتطيرون به ويتشامون منه العطاس
- ٢٦٥ د في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد نمرض على مصح
- ٢٧٠ د في بيان ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن وطء الغيل
- ٢٧١ د في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له إني أعزل عن أمي سيأتيناها ما قدر لها
- ٢٧٢ د في بيان ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم فرارك من الأسد